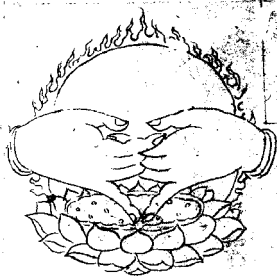
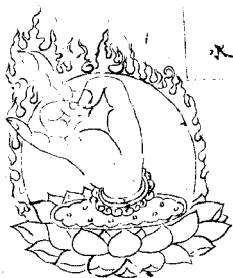

大正
新編
大藏經
圖像

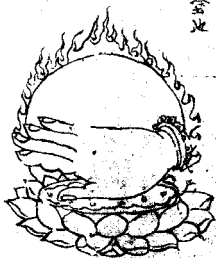

圖像 No. 1. 沙摩觸護身 圖像 No. 2. 沙摩濕水 圖像 No. 3. 水 圖像 No. 4. 地明誦大輪

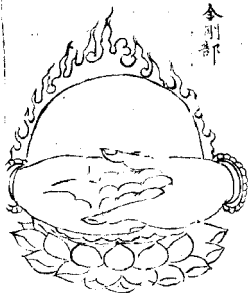
佛部

除毒

除毒花

圖像 No. 5. 除毒花 圖像 No. 6. 未詳 圖像 No. 7. 除毒 圖像 No. 8. 未詳

金剛部

蓮花部

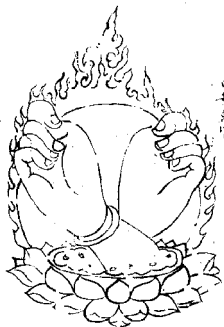
金剛部

蓮花部

召除

召利除

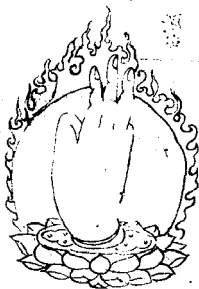
又辟除

又辟除

圖像 No. 13. 淨土轉印 圖像 No. 14. 加持土 圖像 No. 15. 辟除 圖像 No. 16. 又辟除

光華

降除障指

灑水清淨

灑水清淨

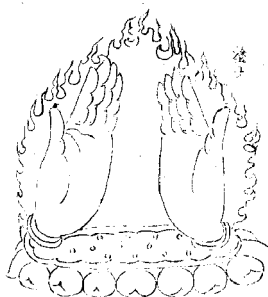
圖像 No. 17. 降除障指 圖像 No. 18. 上下 圖像 No. 19. 灑水清淨 圖像 No. 20. 灑水清淨

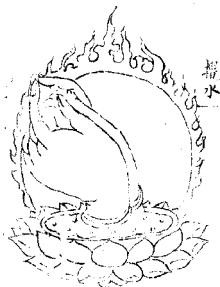
淨水等用

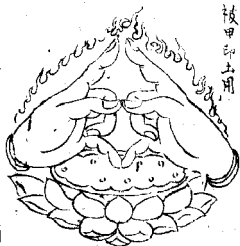
光澤

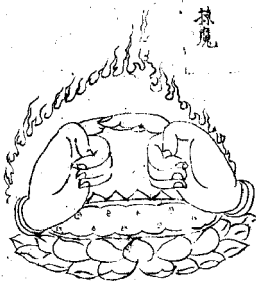
淨水土等用

盛土

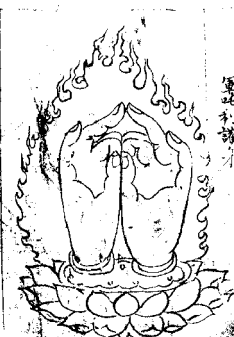
被甲印土用

抹魔

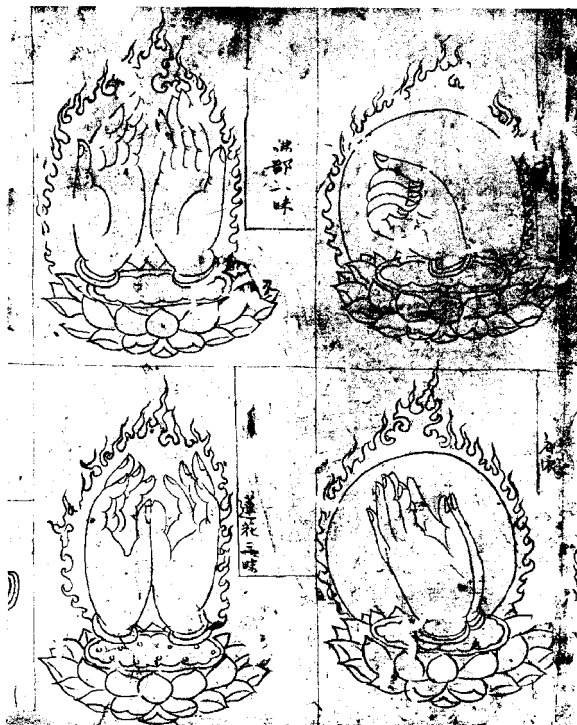
攪水

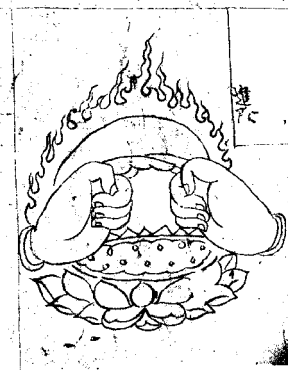
軍陀利

圖像 No. 29. 結髮 圖像 No. 30. 取水蓮花淨印 圖像 No. 31. 蓮淨 圖像 No. 32. 淨水

圖像 No.33. 護衣 圖像 No.34. 著衣 圖像 No.35. 佛部三昧 圖像 No.36. 蓮花三昧

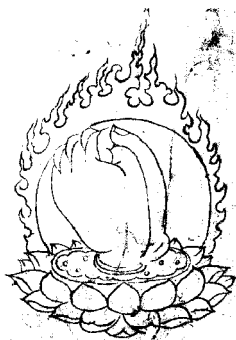

圖像 No. 37. 金剛部三昧 圖像 No. 38. 摩除 圖像 No. 39. 摩除 圖像 No. 40. 又摩除

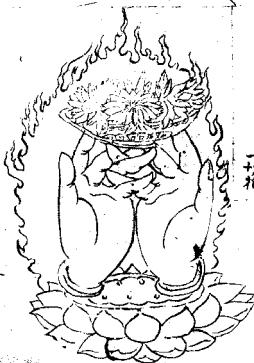
圖像 No. 41

一切諸佛

圖像 No. 43

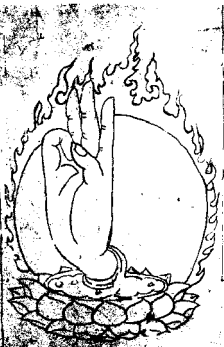
一切諸佛

蓮花座

十方界

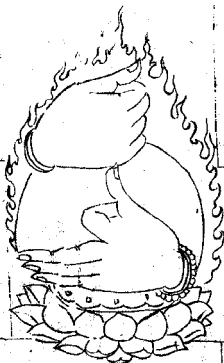
辟除

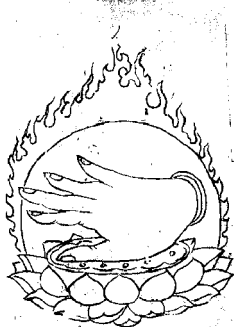

圖像 No. 49. 上下刹 圖像 No. 50. 四方界 圖像 No. 51. 東方 圖像 No. 52. 西方金剛幢王

南方金剛拳

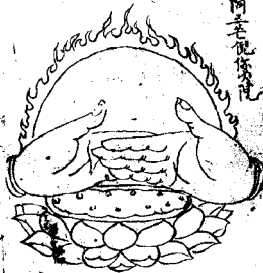
塗壇印

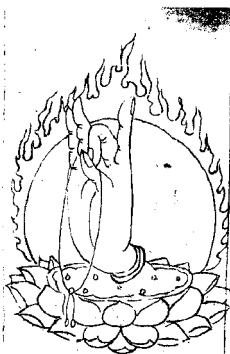

北方迦利

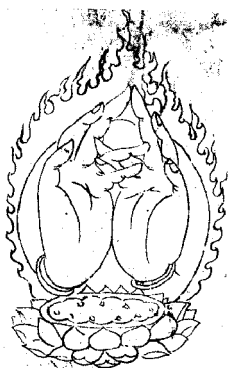

阿三曼佛火院

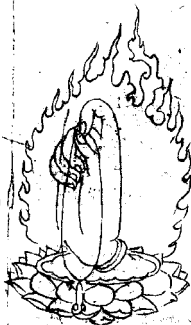

蓮花部珠

三摩耶結大界

金剛部珠

佛部珠

塗香

燒香

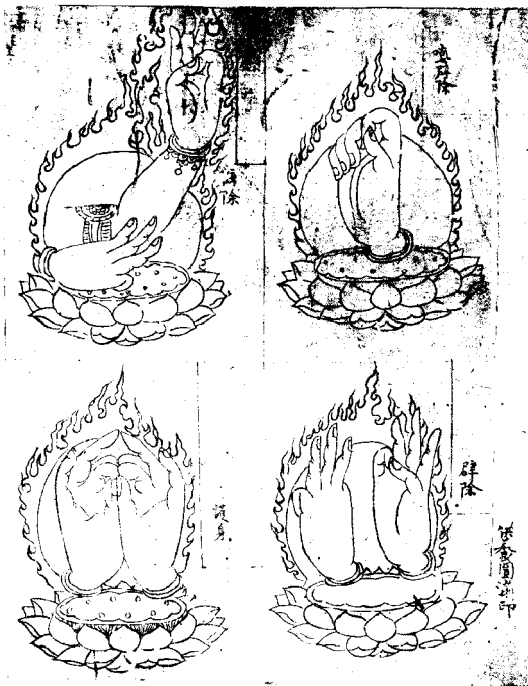
花印

一供養散飯食

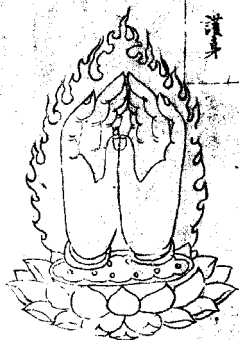

供養圓滿印

圖像 No. 65. 囉呼除 圖像 No. 66. 辟除 圖像 No. 67. 辟除 圖像 No. 68. 護身

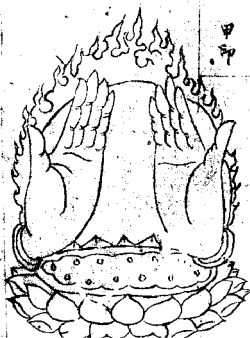
護身

護頂

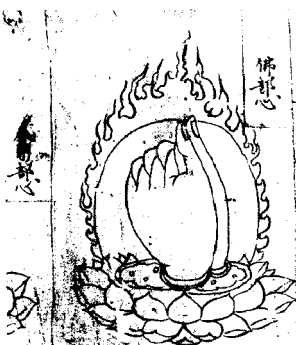
甲印

佛母

圖像 No. 69. 護身 圖像 No. 70. 甲印 圖像 No. 71. 護頂 圖像 No. 72. 佛母

圖像 No. 73. 蓮花母

圖像 No. 74. 金剛母

圖像 No. 75. 佛部心

圖像 No. 76. 蓮花部心

蓮花部心

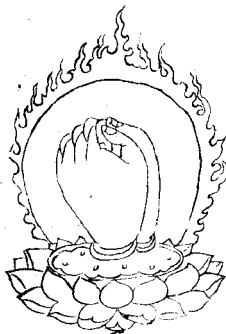

一切佛印

金剛部心

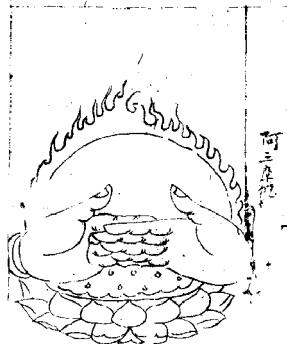
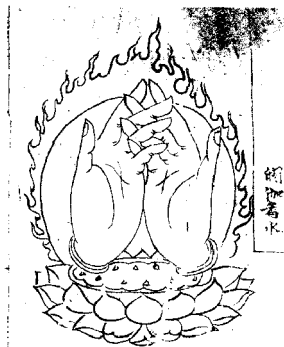
金剛部心

請一切佛印

發遣

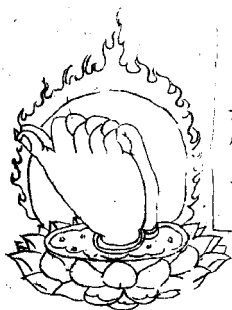

圖像 No. 81. 蓮花部心 圖像 No. 82. 金剛部心 圖像 No. 83. 閼伽香水 圖像 No. 84. 阿三摩訶

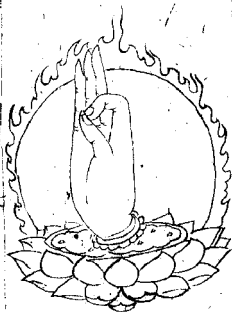
召一切天神鬼等印

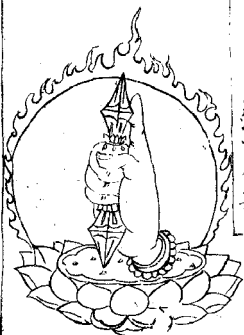
大天下脫火盆清淨

護身火

火法與火神五種

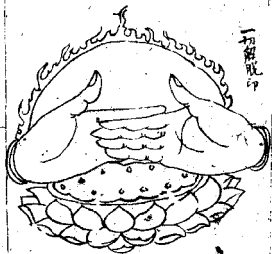
畫

圖像 No. 85. 召一切天神鬼等印

圖像 No. 86. 護身火

圖像 No. 87. 火天下脫火盆清淨

圖像 No. 88. 火法與火神五種

大藏經通五年歲次甲申五月月中旬有八衆即羅漢等

請

延壽元年八月五日

五智院

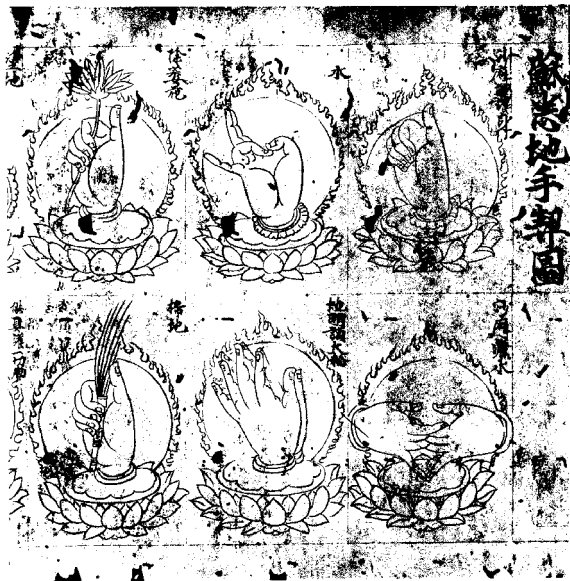
蘇悉地手契圖

一	沙摩燭護身	[cf. p. 32, 藏書 No. 82]
二	沙摩護水
三	地明諸大輪	[cf. p. 32, 藏書 No. 81]
四	除毒花	[cf. p. 32, 藏書 No. 78]
五	掃地	[cf. p. 32, 藏書 No. 79]
六	繪地	[cf. p. 31, 藏書 No. 76]
七	供具護一切物	[cf. p. 31, 藏書 No. 77]
八	佛部	[cf. p. 31, 藏書 No. 74]
九	蓮花部	[cf. p. 31, 藏書 No. 73]
十	金剛部	[cf. p. 31, 藏書 No. 72]
十一	車吒利印	[cf. p. 31, 藏書 No. 71]
十二	陀利印
十三	加持土	[cf. p. 30, 藏書 No. 71]
十四	辟除	[cf. p. 30, 藏書 No. 69]
十五	又辟除	[cf. p. 30, 藏書 No. 70]
十六	辟除彈指	[cf. p. 30, 藏書 No. 67]
十七	土	[cf. p. 30, 藏書 No. 68]
十八	海垢	[cf. p. 29, 藏書 No. 65]
十九	灑水清淨	[cf. p. 29, 藏書 No. 66]
二十	光澤	[cf. p. 29, 藏書 No. 64]
二十一	淨水士等用	[cf. p. 29, 藏書 No. 63]
二十二	淨水士	[cf. p. 29, 藏書 No. 62]
二十三	掠魔	[cf. p. 29, 藏書 No. 59]
二十四	軍吒利護身	[cf. p. 29, 藏書 No. 60]

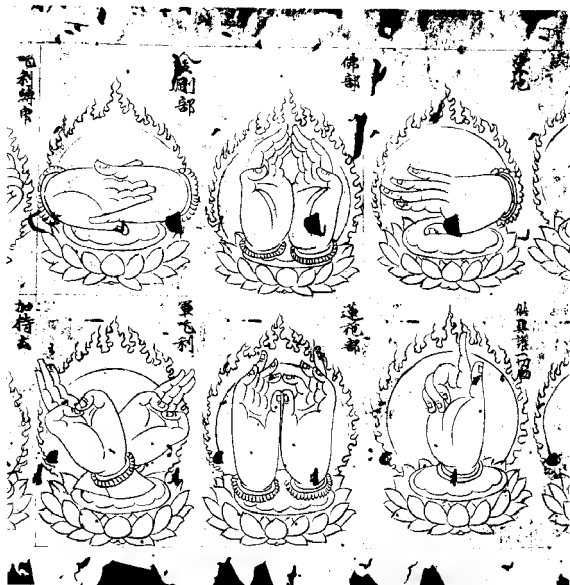
壬	被甲印土用	[cf. p. 28, 藏書 No. 57]
癸	挽水	[cf. p. 28, 藏書 No. 58]
甲	結髮	[cf. p. 28, 藏書 No. 55]
乙	聚蓮花淨水	[cf. p. 28, 藏書 No. 56]
丙	淨淨	[cf. p. 28, 藏書 No. 53]
丁	淨衣	[cf. p. 28, 藏書 No. 54]
戊	著衣	[cf. p. 28, 藏書 No. 52]
己	佛部三昧	[cf. p. 27, 藏書 No. 49]
庚	蓮花三昧	[cf. p. 27, 藏書 No. 50]
辛	金剛部三昧	[cf. p. 27, 藏書 No. 47]
壬	道除	[cf. p. 27, 藏書 No. 48]
癸	辟除	[cf. p. 27, 藏書 No. 45]
甲	又辟除	[cf. p. 27, 藏書 No. 46]
乙	頌辟除	[cf. p. 27, 藏書 No. 43]
丙	辟除	[cf. p. 26, 藏書 No. 44]
丁	護身	[cf. p. 26, 藏書 No. 42]
戊	護身	[cf. p. 26, 藏書 No. 41]
己	甲印	[cf. p. 26, 藏書 No. 40]
庚	護頂	[cf. p. 26, 藏書 No. 37]
辛	佛母	[cf. p. 26, 藏書 No. 38]
壬	蓮花母	[cf. p. 25, 藏書 No. 31]
癸	金剛母	[cf. p. 25, 藏書 No. 33]
甲	蓮花部心	[cf. p. 25, 藏書 No. 34]
乙	金剛部心	[cf. p. 25, 藏書 No. 32]
丙	發遣	[cf. p. 25, 藏書 No. 35]
丁	請一切佛印	[cf. p. 24, 藏書 No. 29]

癸	佛部心	[cf. p. 24, 藏書 No. 30]
壬	蓮花部心	[cf. p. 24, 藏書 No. 27]
癸	金剛部心	[cf. p. 24, 藏書 No. 28]
甲	一切請座	[cf. p. 24, 藏書 No. 25]
乙	一切花	[cf. p. 24, 藏書 No. 26]
丙	蓮花座	[cf. p. 23, 藏書 No. 33]
丁	辟除	[cf. p. 23, 藏書 No. 44]
戊	十方界	[cf. p. 23, 藏書 No. 21]
己	撒印	[cf. p. 23, 藏書 No. 22]
庚	上下網	[cf. p. 23, 藏書 No. 19]
辛	四方界	[cf. p. 23, 藏書 No. 20]
壬	東方界	[cf. p. 23, 藏書 No. 18]
癸	西方金剛幢定
甲	南方金剛峯	[cf. p. 22, 藏書 No. 16]
乙	北方迦利印	[cf. p. 22, 藏書 No. 17]
丙	繪壇印	[cf. p. 22, 藏書 No. 14]
丁	阿三怛倪欄大院
戊	三摩耶結大界
己	佛部珠	[cf. p. 22, 藏書 No. 12]
庚	蓮花部珠	[cf. p. 22, 藏書 No. 13]
辛	金剛部珠	[cf. p. 21, 藏書 No. 10]
壬	檀香	[cf. p. 21, 藏書 No. 8]
癸	花印	[cf. p. 21, 藏書 No. 9]
甲	燒香	[cf. p. 21, 藏書 No. 6]
乙	一切供養散施食
丙	獻塔	[cf. p. 21, 藏書 No. 4]

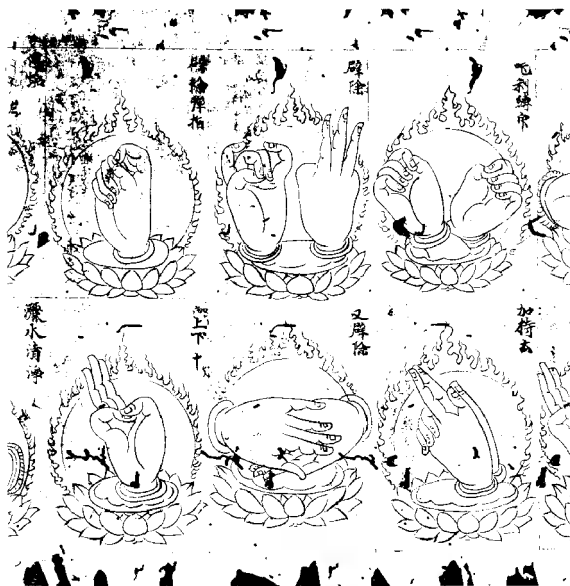
二	供養圓滿印 [cf. p. 21, 藏語 No. 5].....	六
三	關伽香水.....	六
四	阿三摩倪備.....	六
五	召一切天神鬼等印、火天印 [cf. p. 26, 藏語 No. 7].....	七
六	護身火 [cf. p. 26, 藏語 No. 8].....	七
七	火天下肢火盆清淨 [cf. p. 26, 藏語 No. 9].....	七
八	火法與火神五種.....	七
九	一切解說印.....	七
十	印名未詳.....	七
十一	印名未詳.....	八
十二	裏書.....	四〇—四三

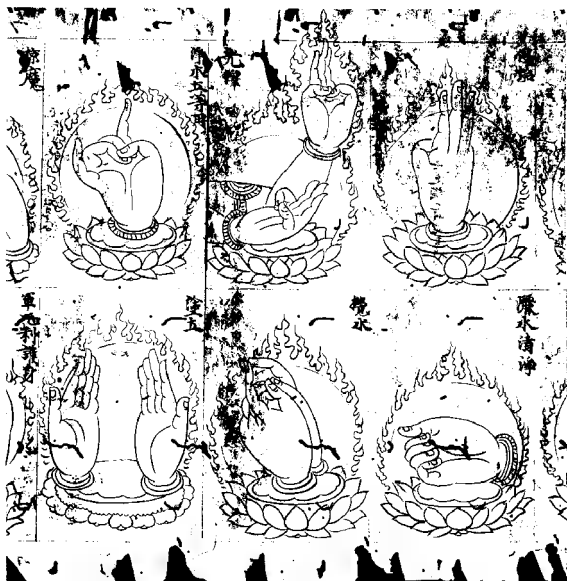
圖像 No. 1. 沙摩爾達身 [cf. p. 32, 藏書 No. 82] 圖像 No. 2. 沙摩爾水 圖像 No. 3. 水 [cf. p. 32, 藏書 No. 80] 圖像 No. 4. 地明暗大輪 [cf. p. 32, 藏書 No. 81] 圖像 No. 5. 除毒花 [cf. p. 32, 藏書 No. 78] 圖像 No. 6. 除毒花 [cf. p. 32, 藏書 No. 79]

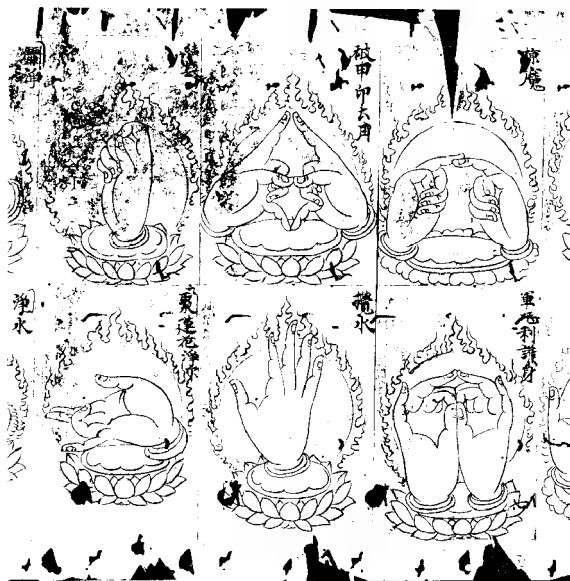
圖像 No. 7, 學地 [cf. p. 31, 藏書 No. 76] 圖像 No. 8, 俱其諸一切物 [cf. p. 31, 藏書 No. 77] 圖像 No. 9, 佛部 [cf. p. 31, 藏書 No. 74] 圖像 No. 10, 蓮花部 [cf. p. 31, 藏書 No. 75] 圖像 No. 11, 金剛部 [cf. p. 31, 藏書 No. 72] 圖像 No. 12, 軍吒利 [cf. p. 31, 藏書 73]

圖像 No. 13. 厄利縛帝 圖像 No. 14. 加持云 [cf. p. 30, 表片 No. 71] 圖像 No. 15. 辟除 [cf. p. 30, 表片 No. 69] 圖像 No. 16. 又辟除 [cf. p. 30, 表片 No. 70] 圖像 No. 17. 辟除解指 [cf. p. 30, 表片 No. 67] 圖像 No. 18. 上下 [cf. p. 30, 表片 No. 68]

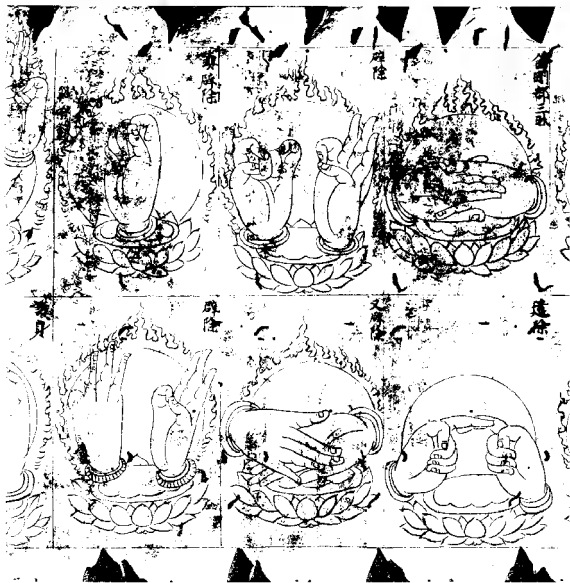
圖像 No. 19, 九指 [cf. p. 29, 藏書 No. 65] 圖像 No. 20, 淨水清淨 [cf. p. 29, 藏書 No. 66] 圖像 No. 21, 光淨 [cf. p. 29, 藏書 No. 63] 圖像 No. 22, 淨水 [cf. p. 29, 藏書 No. 64] 圖像 No. 23, 淨水土等用 [cf. p. 29, 藏書 No. 61] 圖像 No. 24, 淨土 [cf. p. 29, 藏書 No. 62]

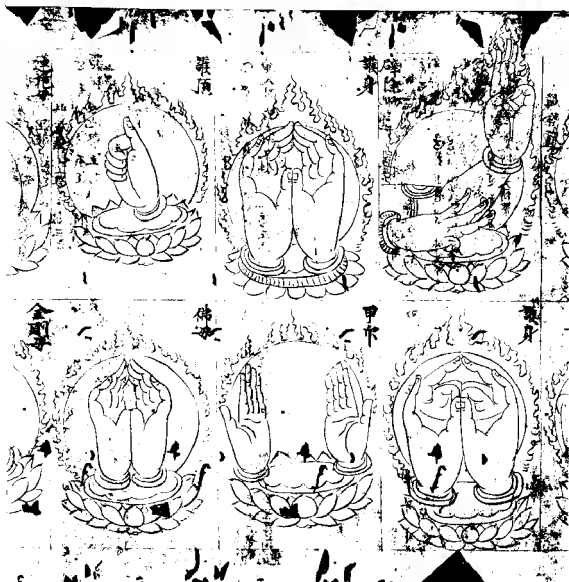
圖像 No. 25. 被甲 [cf. p. 29, 藏書 No. 59] 圖像 No. 26. 軍吒利護身 [cf. p. 28, 藏書 No. 60] 圖像 No. 27. 被甲印土用 [cf. p. 28, 藏書 No. 57] 圖像 No. 28. 龍水 [cf. p. 28, 藏書 No. 58] 圖像 No. 29. 結髮 [cf. p. 28, 藏書 No. 55] 圖像 No. 30. 氣蓮花淨水 [cf. p. 28, 藏書 No. 56]

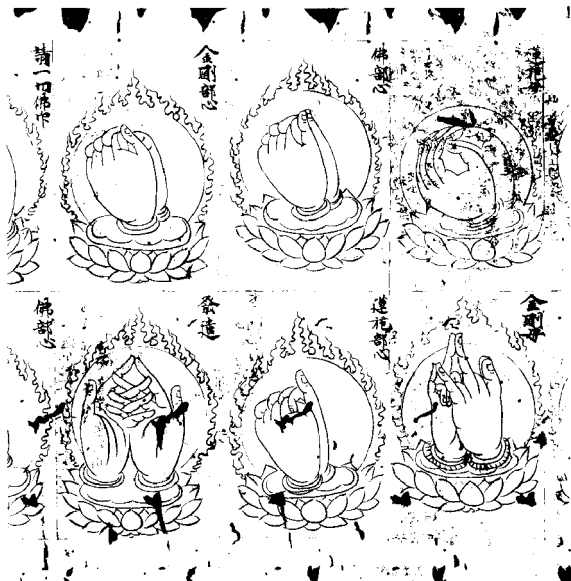
圖像 No. 31, 淨水 [cf. p. 28, 藏書 No. 33] 圖像 No. 32, 淨水 [cf. p. 28, 藏書 No. 34] 圖像 No. 33, 蓮花 [cf. p. 28, 藏書 No. 31] 圖像 No. 34, 看水 [cf. p. 28, 藏書 No. 32] 圖像 No. 35, 佛部三昧 [cf. p. 27, 藏書 No. 49] 圖像 No. 36, 蓮花三昧 [cf. p. 27, 藏書 No. 50]

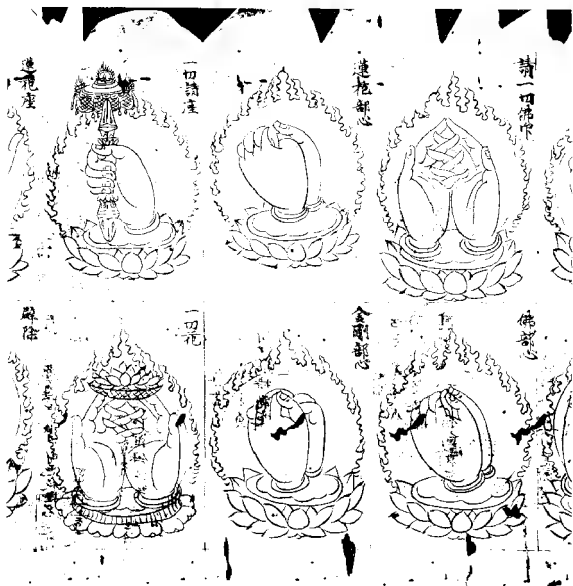
「寶鑑」：1. 金剛經三昧心：27，東書 N-4，國像 No. 38，遺跡（上）p. 27，東書 N-48，國像 No. 39，許隆（上）p. 27，東書 N-46，國像 No. 40，又許隆（上）p. 27，東書 N-46，國像 N-41，順許隆（上）p. 27，東書 N-43，國像 No. 42，順許隆（上）p. 27，東書 N-44。

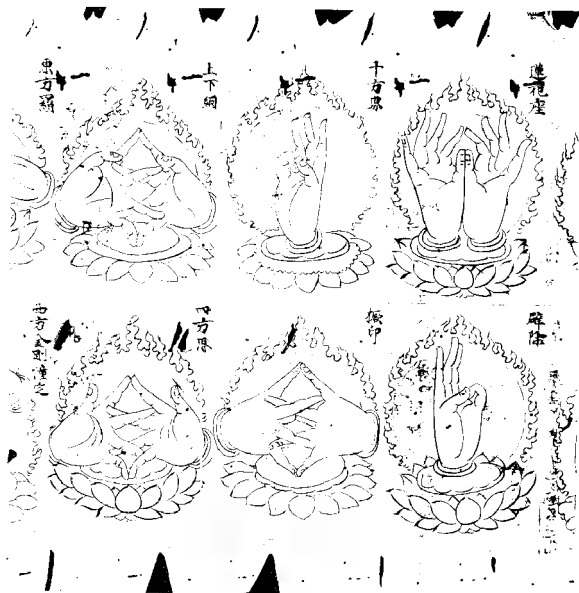
圖像 No. 43, 辟除 [cf. p. 26, 裏書 No. 41] 圖像 No. 44, 護身 [cf. p. 26, 裏書 No. 42] 圖像 No. 45, 護身 [cf. p. 26, 裏書 No. 39] 圖像 No. 46, 甲印 [cf. p. 26, 裏書 No. 40] 圖像 No. 47, 護頂 [cf. p. 26, 裏書 No. 37] 圖像 No. 48, 佛母 [cf. p. 26, 裏書 No. 38]

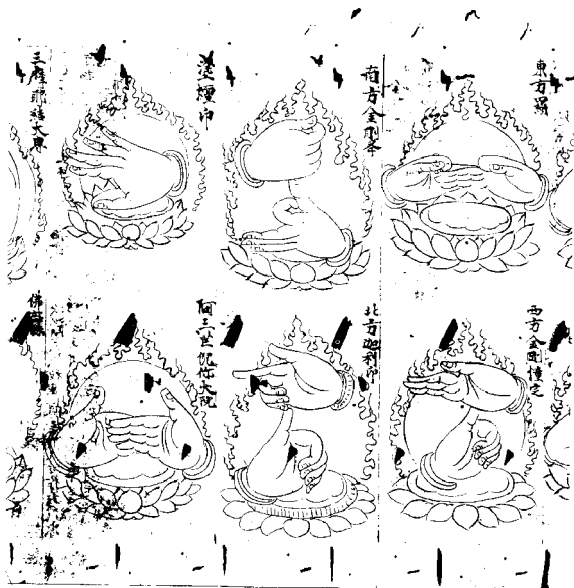
圖像 No. 49, 蓮花位 [cf. p. 25, 卷 No. 35] 圖像 No. 50, 金剛母 [cf. p. 25, 卷 No. 36] 圖像 No. 51, 佛部心 [cf. p. 25, 卷 No. 38] 圖像 No. 52, 蓮花部心 [cf. p. 25, 卷 No. 34] 圖像 No. 53, 金剛部心 [cf. p. 25, 卷 No. 31] 圖像 No. 54, 發遣 [cf. p. 25, 卷 No. 32]

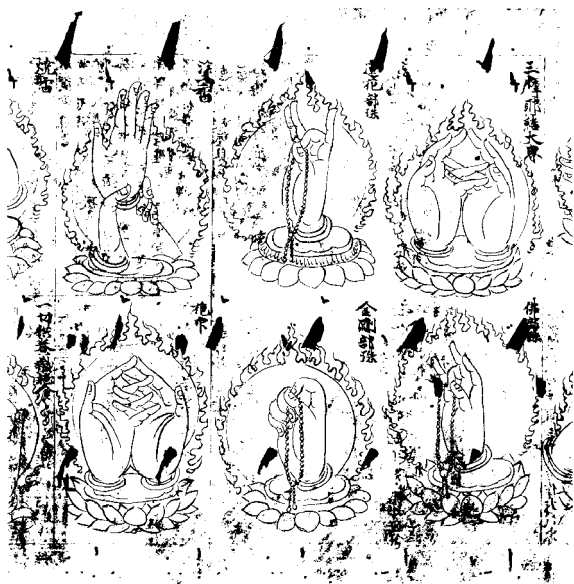
圖像 No. 53, 請一切諸部 [cf. p. 24, 藏書 No. 28] 圖像 No. 56, 佛部心 [cf. p. 24, 藏書 No. 30] 圖像 No. 57, 蓮花部心 [cf. p. 24, 藏書 No. 27] 圖像 No. 58, 金剛部心 [cf. p. 24, 藏書 No. 29] 圖像 No. 59, 一切諸座 [cf. p. 24, 藏書 No. 25] 圖像 No. 60, 一切花 [cf. p. 24, 藏書 No. 26]

圖像 No. 61, 蓮花座 [cf. p. 23, 藏書 No. 23] 圖像 No. 62, 蓮花座 [cf. p. 23, 藏書 No. 24] 圖像 No. 63, 十方界 [cf. p. 23, 藏書 No. 21] 圖像 No. 64, 蓮花座 [cf. p. 23, 藏書 No. 22] 圖像 No. 65, 上下觀 [cf. p. 23, 藏書 No. 19] 圖像 No. 66, 四方界 [cf. p. 23, 藏書 No. 20]

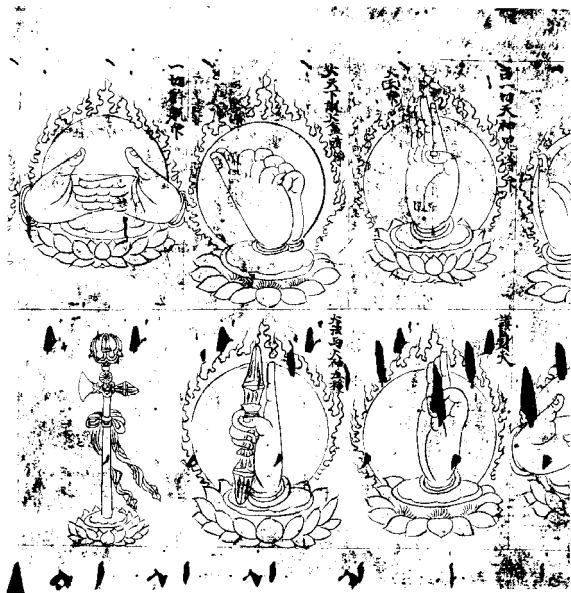
圖像 No. 67, 東方印 [cf. p. 22, 藏書 No. 18] 圖像 No. 68, 西方金剛印 圖像 No. 69, 南方金剛印 [cf. p. 22, 藏書 No. 16] 圖像 No. 70, 北方毘盧印 [cf. p. 22, 藏書 No. 17] 圖像 No. 71, 塗壇印 [cf. p. 22, 藏書 No. 14] 圖像 No. 72, 阿三曼怛囉大印 [cf. p. 22, 藏書 No. 15]

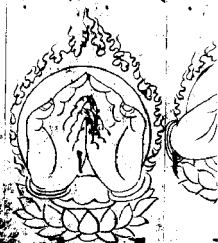
圖像 No. 73. 三摩耶結大界 [cf. p. 22, 藏書 No. 13] 圖像 No. 74. 佛部珠 [cf. p. 22, 藏書 No. 13] 圖像 No. 75. 蓮花部珠 [cf. p. 21, 藏書 No. 10] 圖像 No. 76. 金剛部珠 [cf. p. 21, 藏書 No. 11] 圖像 No. 77. 檀香 [cf. p. 21, 藏書 No. 8] 圖像 No. 78. 花印 [cf. p. 21, 藏書 No. 9]

圖像 No. 79, 燒香 [cf. p. 21, 卷第 No. 6] 圖像 No. 80, 一切供養散施食 [cf. p. 21, 卷第 No. 7] 圖像 No. 81, 獻燈 [cf. p. 21, 卷第 No. 4] 圖像 No. 82, 供養阿彌印 [cf. p. 21, 卷第 No. 5] 圖像 No. 83, 阿彌香水 圖像 No. 84, 阿三摩尼印

圖像 No. 85, 召一切天神等印, 大天印 [cf. p. 20, 藏書 No. 2]. 圖像 No. 86, 遍身火 [cf. p. 20, 藏書 No. 3]. 圖像 No. 87, 火天下共火盆清淨 [cf. p. 20, 藏書 No. 1]. 圖像 No. 88, 大法與火叫五種. 圖像 No. 89, 一切解脫印. 圖像 No. 90, 印名未詳.

大唐咸通五年歲次丙申五月廿五日在元都觀造界觀記

平洛九年四月一日在元都觀造界觀記

三部母

佛眼

三部主

白辰觀音

平治九年十月十五日
開會
...

三部母

佛眼

白衣觀音

三部主

輪王佛頂

馬頭觀音

三頭妃

無能勝

多羅

三害怒

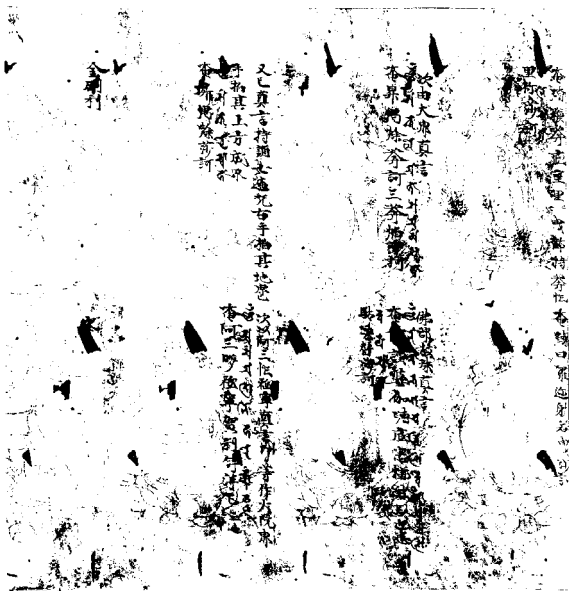
不動尊

蓮花軍持

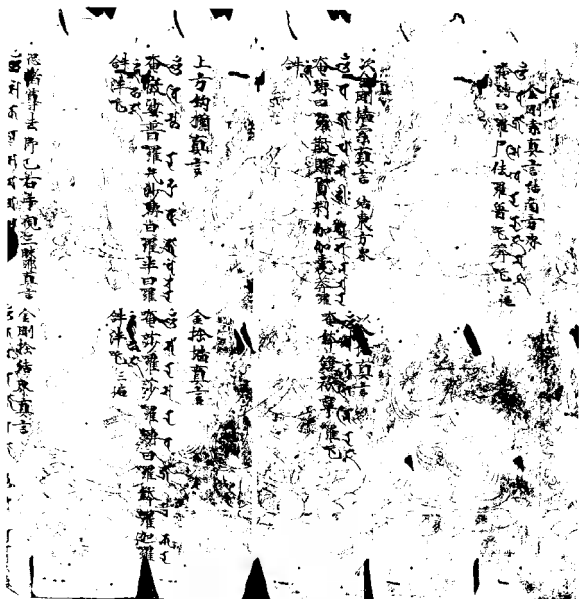
...

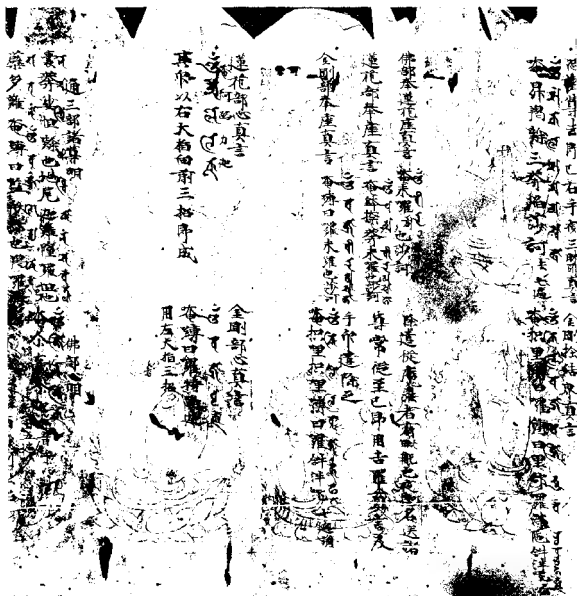
葉片 No. 1, (上) (C. 0.17, No. 87) 葉片 No. 2, (上) (C. 0.17, No. 88) 葉片 No. 3, (下) (C. 0.17, No. 86)

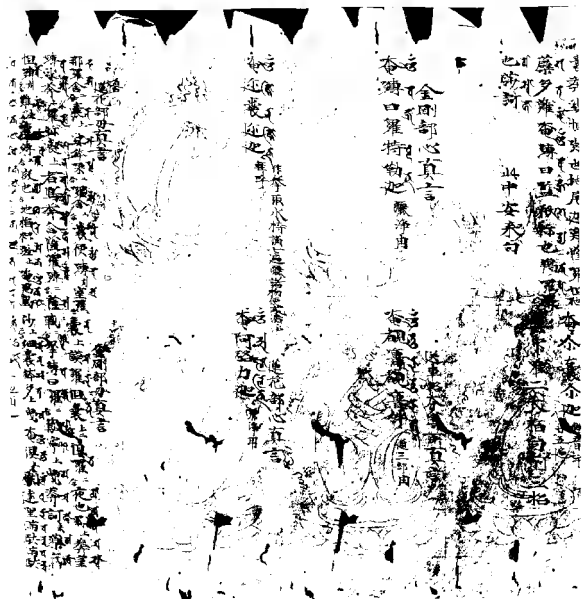
真書 No. 12. (上) [cf. p. 15, No. 73] 真書 No. 13. (下) [cf. p. 15, 74] 真書 No. 14. (上) [cf. p. 14, No. 71] 真書 No. 15. (下) [cf. p. 14, No. 72] 真書 No. 16. (上) [cf. p. 14, No. 69] 真書 No. 17. (上) [cf. p. 14, No. 70]

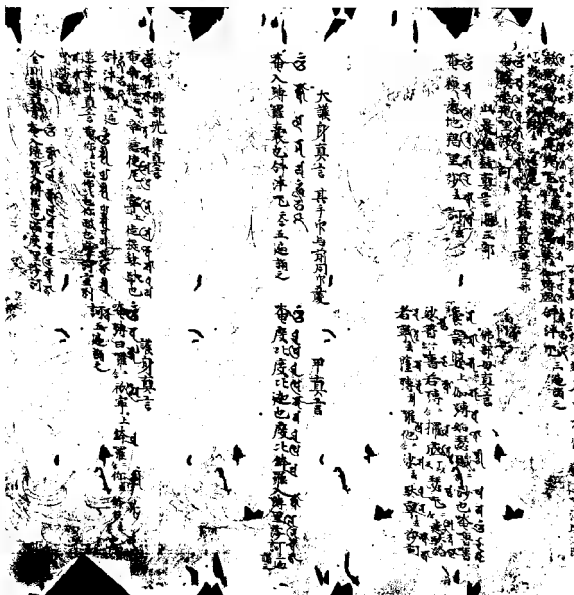
蒙古 No. 18, (上) [cf. p. 14, No. 67] 蒙古 No. 19, (上) [cf. p. 13, No. 63] 蒙古 No. 20, (下) [cf. p. 13, No. 60] 蒙古 No. 21, (上) [cf. p. 13, No. 65] 蒙古 No. 22, (下) [cf. p. 13, No. 64] 蒙古 No. 23, (上) [cf. p. 13, No. 61] 蒙古 No. 24, (下) [cf. p. 13, No. 62]

藏書 No. 25, (上) [cf. p. 12, No. 59] 藏書 No. 26, (下) [cf. p. 12, No. 60] 藏書 No. 27, (上) [cf. p. 12, No. 57]
 藏書 No. 28, (下) [cf. p. 12, No. 58] 藏書 No. 29, (上) [cf. p. 12, No. 55] 藏書 No. 30, (下) [cf. p. 14, No. 56]

表片 No. 31. (上) [cf. p. 11, No. 53] 表片 No. 32. (下) [cf. p. 11, No. 54] 表片 No. 33. (上) [cf. p. 11, No. 51] 表片 No. 34. (下) [cf. p. 11, No. 52] 表片 No. 35. (上) [cf. p. 11, No. 49] 表片 No. 36. (下) [cf. p. 11, No. 50]

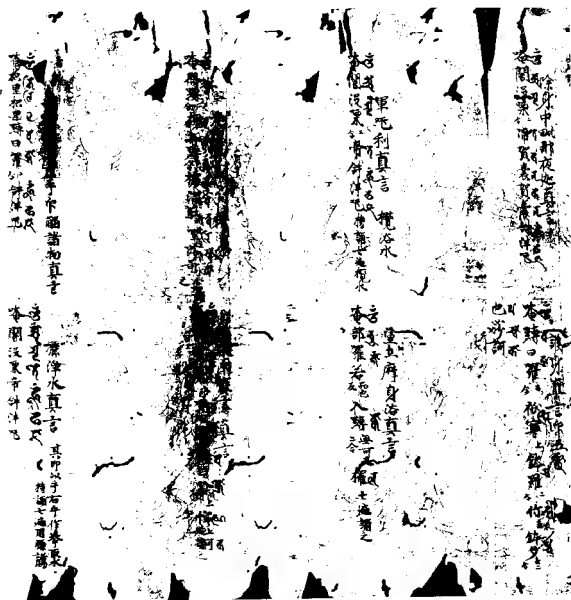
嘉慶 No. 37, (上) [cf. p. 10, No. 47] 嘉慶 No. 38, (下) [cf. p. 10, No. 48] 嘉慶 No. 39, (上) [cf. p. 10, No. 45]
 嘉慶 No. 40, (下) [cf. p. 10, No. 46] 嘉慶 No. 41, (上) [cf. p. 10, No. 42] 嘉慶 No. 42, (下) [cf. p. 10, No. 44]

蘇悉地手契圖卷	No. 48. (上)	[cf. p. 9, No. 41]	蘇悉地手契圖卷	No. 44. (下)	[cf. p. 9, No. 42]	蘇悉地手契圖卷	No. 45. (上)	[cf. p. 9, No. 39]
蘇悉地手契圖卷	No. 49. (下)	[cf. p. 9, No. 40]	蘇悉地手契圖卷	No. 47. (上)	[cf. p. 9, No. 37]	蘇悉地手契圖卷	No. 48. (下)	[cf. p. 9, No. 38]
蘇悉地手契圖卷	No. 49. (上)	[cf. p. 8, No. 35]	蘇悉地手契圖卷	No. 50. (下)	[cf. p. 8, No. 36]			

蘇悉地	No. 53.	(F)	[cf. p. 8, No. 34]	蘇悉地	No. 53.	(上)	[cf. p. 8, No. 31]
蘇悉地	No. 55.	(上)	[cf. p. 7, No. 29]	蘇悉地	No. 56.	(下)	[cf. p. 7, No. 32]
蘇悉地	No. 58.	(下)	[cf. p. 7, No. 28]				

底書 No. 59.	(上)	底書 No. 60.	(下)	底書 No. 61.	(上)	底書 No. 62.	(下)
底書 No. 62.	(上)	底書 No. 63.	(上)	底書 No. 64.	(下)	底書 No. 65.	(上)
底書 No. 65.	(上)	底書 No. 66.	(下)				

七通圖之時是去地裏

七通圖之時是去地裏

七通圖之時是去地裏

又解除真言

又解除真言

又解除真言

又解除真言

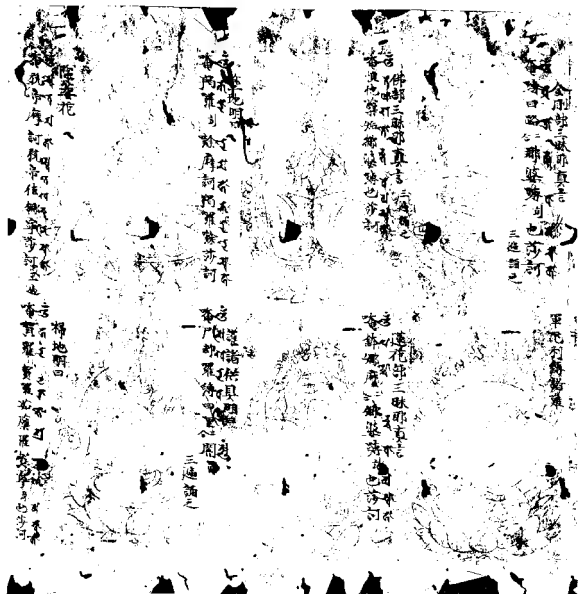
又解除真言

又解除真言

又解除真言

又解除真言

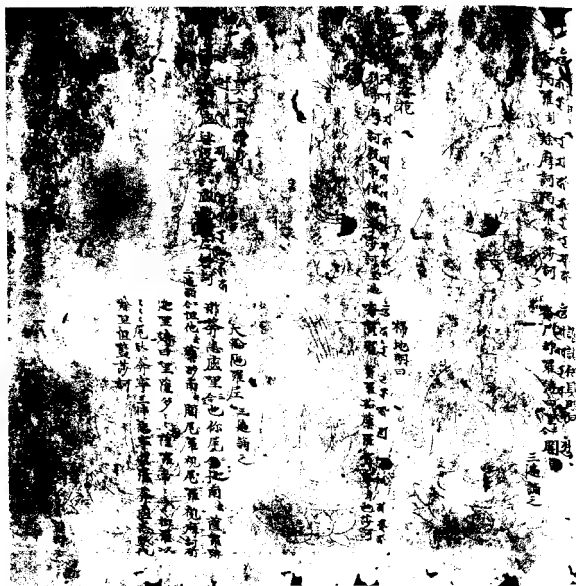
又解除真言

蘇悉 No. 72, (上) [cf. p. 4, No. 11]
蘇悉 No. 75, (下) [cf. p. 4, No. 10]

蘇悉 No. 73, (下) [cf. p. 4, No. 12]
蘇悉 No. 76, (上) [cf. p. 4, No. 7]

蘇悉 No. 74, (上) [cf. p. 4, No. 9]
蘇悉 No. 77, (下) [cf. p. 4, No. 8]

佛說大毘盧遮那成佛神變加持經修
眞言行大悲胎藏生大曼拏羅王普通
念誦儀軌

(卷 上)

一	金剛塗香	七
二	淨三業	七
三	淨法界	七
四	三平等	七
五	蓮花種子	七
六	金剛薩埵	八
七	定中禮	八
八	白禮薩埵	八
九	警發地神	八
〇	地神	九
一	金剛微	九
二	金剛墻	〇
三	歸命三寶	〇
四	建壇	〇
五	大力大護明妃	〇
六	甘露軍吒利	一
七	灑淨護魔	一
八	持地安良	一
九	摩竭	二
〇	指壇	三
一	下線	三
二	下五色粉	三

三	淨地	三
四	淨身	三
五	法界出生	三
六	金剛起	四
七	阿閼佛	四
八	寶生佛	四
九	無量壽佛	五
〇	不空成就佛	五
一	作禮方便	五
二	出罪方便	六
三	歸依方便	六
四	施身方便	六
五	發菩提心方便	七
六	隨喜方便	七
七	勸請方便	八
八	奉請法身方便	八
九	迴向方便	九
〇	迴向法界	九
一	大輪明王	九
二	佛眼母	〇
三	現壇	〇
四	蓮花合掌	〇
五	蓮華縛	一
六	蓮華解縛	一
七	召無漏智	一
八	堅固智	二
九	三昧耶	二
〇	願喜三昧耶	二
一	降三世	三

三	蓮華三昧耶	三
四	法輪	三
五	大欲	三
六	大樂不空	三
七	召罪	三
八	摧罪	三
九	慈無量	三
〇	悲無量	三
一	喜無量	三
二	捨無量	三
三	轉法輪	四
四	法螺	四
五	被甲冑	四
六	歡喜	四
七	五智	四
八	乳海	四
九	妙高山	四
〇	輪圍山	四
一	鈎索鎖鈴	五
二	金剛手	五
三	持華藏界	五
四	大寶宮王	五
五	虛空藏普供養	五
六	觀想金剛輪壇	六
七	觀想五色	六
八	遍一切處字輪額前	六
九	遍一切處字輪頂右	六
〇	遍一切處字輪頂後	七
一	遍一切處字輪頂左	七

一	遍一切處字輪口右	一〇	慈光菩薩	二	奉教者
二	遍一切處字輪口左	二〇	智輔菩薩	三	五大尊院般若波羅蜜多菩薩
三	遍一切處字輪口前分	三〇	常笑菩薩	四	無礙力明妃
四	遍一切處字輪口後分	四〇	慈施菩薩	五	不動尊
五	菩提心三昧句	五〇	普濟利菩薩	六	三世勝金剛
六	菩提發心	六〇	續因菩薩	七	大威德金剛
七	成菩提補闕	七〇	當應語菩薩	(卷中)	
八	寂靜涅槃	八〇	成智業菩薩	一	釋迦院釋迦牟尼佛
九	文殊法句	九〇	怖護菩薩	二	能寂母
十	思惟佛力	一〇〇	成牙菩薩	三	毫相
十一	世尊迅疾持	一一〇	福勝菩薩	四	白傘蓋佛頂
十二	滿足一切智	一二〇	一切菩薩補闕	五	勝佛頂
十三	百光遍照如來	一三〇	東方觀自在院觀自在菩薩	六	最勝佛頂
十四	如來方便遍法界無所不至	一四〇	多羅尊菩薩	七	光聚佛頂
十五	百字成就(印并真言訣)	一五〇	大毘俱胝菩薩	八	除蓋障佛頂
十六	遍智	一六〇	大勢至菩薩	九	廣生佛頂
十七	虛空明眼明妃	一七〇	耶輸陀羅菩薩	十	發生佛頂
十八	尊那佛母	一八〇	白處尊菩薩	十一	無邊音聲佛頂
十九	動勇猛菩薩	一九〇	馬首明王菩薩	十二	一切佛頂
二十	世尊大威德生身寶幢佛	二〇〇	諸菩薩說	十三	聲聞衆
二十一	世尊金剛不壞身開敷花王佛	二一〇	金剛不可壞行境界	十四	緣覺衆
二十二	蓮花胎藏生身無量壽佛	二二〇	諸奉教者	十五	無能勝
二十三	如來萬德莊嚴身大鼓音佛	二三〇	金剛子院金剛子菩薩	十六	無能勝妃
二十四	如來一切支分生	二四〇	摩母計菩薩	十七	文殊院文殊菩薩
二十五	普賢菩薩	二五〇	金剛針菩薩	十八	光顯菩薩
二十六	高貴王菩薩	二六〇	金剛鎖菩薩	十九	無垢光菩薩
二十七	常喜菩薩	二七〇	降三世	二十	計金尼
二十八	善哉菩薩	二八〇	一切持金剛	二十一	烏波計舍尼
二十九	持寶菩薩	二九〇	金剛拳菩薩	二十二	卿恒囉章子

一六	財慧童子	一六	虛空無垢菩薩	二五	水曜辰星
一七	召請童子	一七	虛空慧菩薩	二六	星明
一八	不思議童子	一八	蓮華印菩薩	二七	摧毀煩惱佛頂
一九	除蓋障院除蓋障菩薩	一九	清淨慧菩薩	二八	木曜歲星
二〇	除疑怪菩薩	二〇	行慧菩薩	二九	星明
二一	施無畏菩薩	二一	安住慧菩薩	三〇	摧壞魔怨佛頂
二二	除一切惡趣菩薩	二二	出現智菩薩	三一	金曜太白
二三	救護慧菩薩	二三	持杵菩薩	三二	星明
二四	大慈生菩薩	二四	淨居自在天子	三三	白傘蓋佛頂
二五	悲旋潤菩薩	二五	普花天子	三四	土曜鎮星
二六	除一切熱惱菩薩	二六	光曜天子	三五	星明
二七	不思議慧菩薩	二七	滿意天子	三六	普曜佛頂
二八	地祇院地藏菩薩	二八	遍普天子	三七	羅睺
二九	寶康尊菩薩	二九	伊舍那天	三八	星明
三〇	寶手菩薩	三〇	諸步多	三九	摧破業障佛頂
三一	持地尊菩薩	三一	帝釋天	四〇	計都
三二	寶印手菩薩	三二	持國天王	四一	星明
三三	堅固意菩薩	三三	日天子	四二	輪王佛頂
三四	虛空藏院虛空藏菩薩	三四	摩利支菩薩	四三	十二宮辰
三五	布施波羅蜜多菩薩	三五	毘舍那天	四四	梵王
三六	淨戒波羅蜜多菩薩	三六	日曜太陽	四五	梵妃
三七	安忍波羅蜜多菩薩	三七	星明	四六	諸乾闥婆王
三八	精進波羅蜜多菩薩	三八	光聚佛頂	四七	諸阿修羅王
三九	禪定波羅蜜多菩薩	三九	月曜太陰	四八	諸摩護囉識王
四〇	勝慧波羅蜜多菩薩	四〇	星明	四九	諸緊那羅王
四一	方便波羅蜜多菩薩	四一	最勝佛頂	五〇	諸人
四二	悲願波羅蜜多菩薩	四二	火曜熒惑	五一	普世明妃
四三	堅固力波羅蜜多菩薩	四三	星明	五二	火天
四四	寶智波羅蜜多菩薩	四四	高勝佛頂	五三	增長天

蜜哩帝王	三	蜜哩帝王	三
焰魔七母	三	焰魔七母	三
黑夜母天	三	黑夜母天	三
焰摩后	三	焰摩后	三
奉教	三	奉教	三
諸聖古彌	三	諸聖古彌	三
諸人	三	諸人	三
普世明妃	三	普世明妃	三
乃哩帝天	三	乃哩帝天	三
羅刹王	三	羅刹王	三
羅刹女	三	羅刹女	三
羅刹兒	三	羅刹兒	三
羅刹衆	三	羅刹衆	三
廣日天王	三	廣日天王	三
水天	三	水天	三
諸龍王	三	諸龍王	三
難陀跋難陀龍王	三	難陀跋難陀龍王	三
地神	三	地神	三
妙音天子	三	妙音天子	三
那羅延天	三	那羅延天	三
那羅延后	三	那羅延后	三
月天子	三	月天子	三
婦宿	三	婦宿	三
畢宿	三	畢宿	三
箕宿	三	箕宿	三
參宿	三	參宿	三
井宿	三	井宿	三
鬼宿	三	鬼宿	三
柳宿	二	柳宿	二
星宿	二	星宿	二
張宿	二	張宿	二
轸宿	二	轸宿	二
角宿	二	角宿	二
亢宿	二	亢宿	二
其宿	二	其宿	二
房宿	二	房宿	二
心宿	二	心宿	二
尾宿	二	尾宿	二
箕宿	二	箕宿	二
斗宿	二	斗宿	二
牛宿	二	牛宿	二
女宿	二	女宿	二
虛宿	二	虛宿	二
危宿	二	危宿	二
室宿	二	室宿	二
壁宿	二	壁宿	二
奎宿	二	奎宿	二
婁宿	二	婁宿	二
胃宿	二	胃宿	二
二十八宿都名	二	二十八宿都名	二
諸人	二	諸人	二
(卷 下)			
普世明妃	一	普世明妃	一
風天	一	風天	一
魔醯首羅天	一	魔醯首羅天	一
天后	一	天后	一
遮文荼	一	遮文荼	一
多聞天	一	多聞天	一
寶賢大將	一	寶賢大將	一
薩賢大將	一	薩賢大將	一
諸樂又衆	一	諸樂又衆	一
諸樂又女	一	諸樂又女	一
諸昆舍遮	一	諸昆舍遮	一
毘舍遮女	一	毘舍遮女	一
自在天王及天后	一	自在天王及天后	一
那羅延天及天后	一	那羅延天及天后	一
甄子鳴鈴天及天后	一	甄子鳴鈴天及天后	一
大梵天及天后	一	大梵天及天后	一
帝釋天及天后	一	帝釋天及天后	一
日大及天后	一	日大及天后	一
月天及天后	一	月天及天后	一
鎮星天及天后	一	鎮星天及天后	一
熒惑天及天后	一	熒惑天及天后	一
歲藏天及天后	一	歲藏天及天后	一
風天及天后	一	風天及天后	一
火天及天后	一	火天及天后	一
多聞天及天后	一	多聞天及天后	一
猪首天及天后	一	猪首天及天后	一
焰魔天及天后	一	焰魔天及天后	一
象首天及天后	一	象首天及天后	一
水天及天后	一	水天及天后	一
金剛摧天及天后	一	金剛摧天及天后	一
金剛食天及天后	一	金剛食天及天后	一
金剛位天及天后	一	金剛位天及天后	一
金剛衣天及天后	一	金剛衣天及天后	一

元	諸人	元	結大界	元	如來頂	元
壹	普世明妃	元	無礙力明妃	元	如來頂相	元
二	淨治道路	元	不可越守護門者	元	如來宅相	元
三	不動尊	元	相向守護門者	元	如來大鉢	元
四	召請方便	元	徐香	元	如來施無畏	元
五	大摧障聖者不動尊	元	焚香	元	如來悲生眼	元
六	金剛甲冑	元	燈	元	如來悲生眼	元
七	金剛網	元	諸食	元	如來素	元
八	結火院界光焰	元	蓮花部焚香	元	如來心	元
九	金剛手	元	蓮花部散花	元	如來勝	元
十	加持振鈴	元	蓮花部燈明	元	如來腰	元
十一	振鈴請召	元	蓮花部塗香	元	如來藏	元
十二	鉤索銀鈴四攝	元	大供養	元	如來圓光	元
十三	請召聖衆	元	虛空藏明妃普供養	元	如來甲冑	元
十四	鉤召	元	蓮花部普供養	元	如來舌相	元
十五	警覺諸龍	元	讚歎密語金剛薩埵攝授	元	如來語	元
十六	降闍伽水	元	讚歎密語金剛無上寶	元	如來辯說	元
十七	沐浴聖衆	元	讚歎密語金剛法歌詠	元	如來十力	元
十八	獻座	元	讚歎密語金剛事業	元	如來念處	元
十九	不動尊	元	普讚歎	元	一切法平等開悟	元
二十	金剛拍	元	三平等	元	普賢如意珠	元
二十一	被甲冑	元	法界生	元	慈氏	元
二十二	降伏魔	元	金剛薩埵	元	三世無礙力明妃	元
二十三	東方變成無畏結護者	元	如來中書	元	無能害力明妃	元
二十四	北方變成摧降伏結護者	元	斷諸見	元	如來方便遍法界無所不至	元
二十五	西方變成難降伏結護者	元	勝顯吉祥法燈	元	滿足一切智	元
二十六	南方變成無堪忍結護者	元	吉祥願蓮花座	元	定引	元
二十七	無堪忍大護	元	金剛慧	元	直覺遍照如來	元
二十八	無礙力明妃	元				

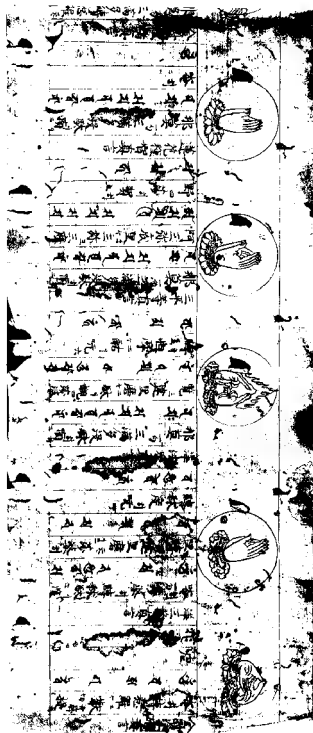
傳說大毘盧遮那成佛神變加持經真言行人忠勝羅生大覺摩羅王普明菩薩儀軌

四六 五部加持念珠……………二六

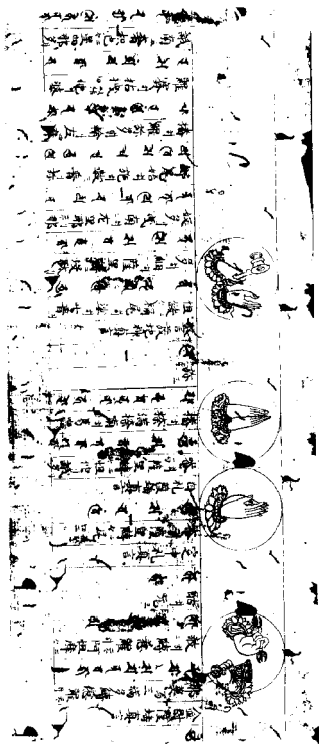
四七 闍星加持……………二七

四八 施十方加持……………二八

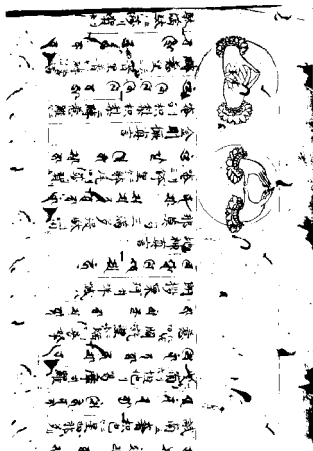
四九 奉送聖衆……………二八

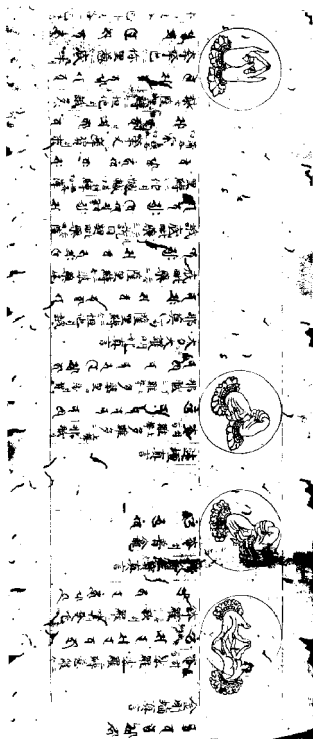

圖像 No. 1. 金剛持香 圖像 No. 2. 淨三業 圖像 No. 3. 淨法界 圖像 No. 4. 三平等 圖像 No. 5. 蓮花種子

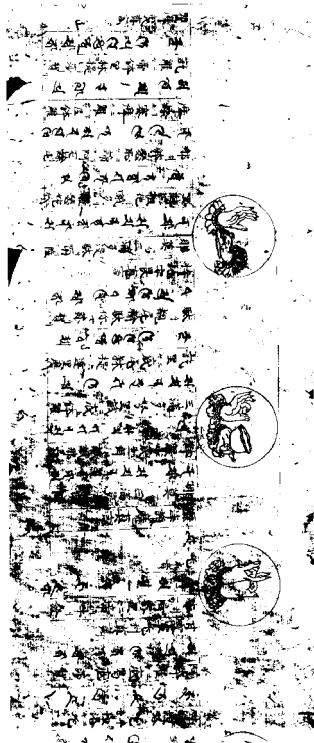

圖像 No. 6. 金剛滿座 圖像 No. 7. 定中禮 圖像 No. 8. 自體滿座 圖像 No. 9. 警覺地神

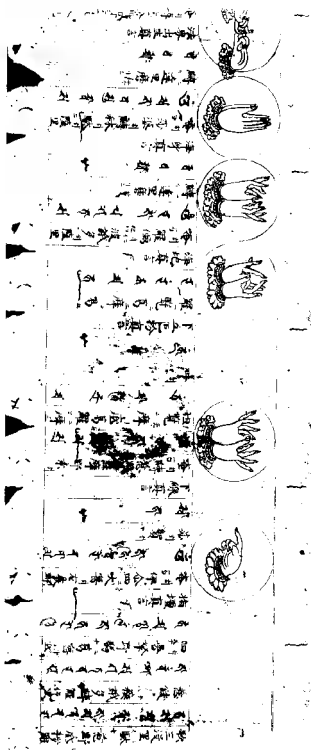
圖像 No. 12. 金剛聖 圖像 No. 13. 諸命三寶 圖像 No. 14. 慈覺 圖像 No. 15. 大力大遠明記

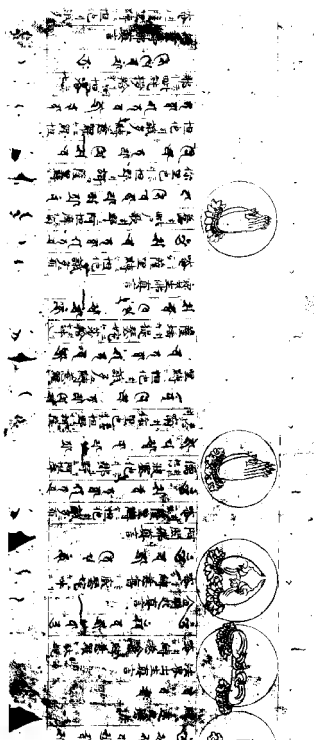
圖像 No. 16. 甘露草吒利 圖像 No. 17. 剎摩羅魔 圖像 No. 18. 持地安提

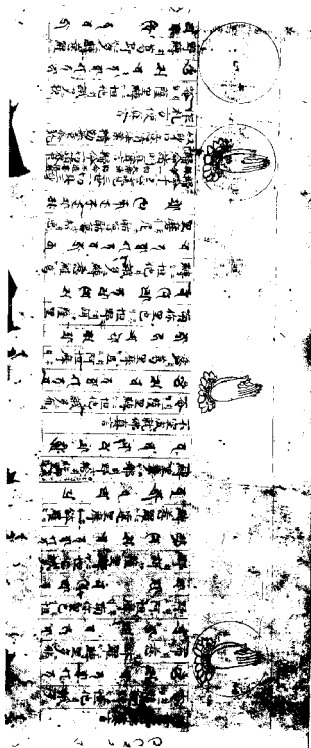
卷之三
 三
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

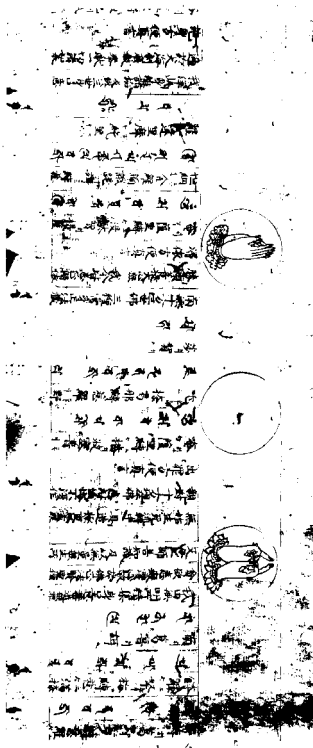

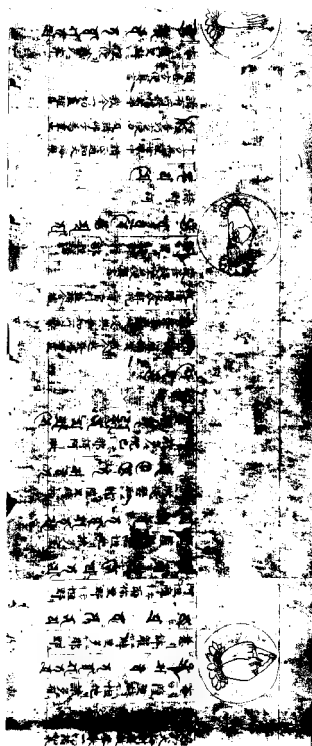
圖像 No. 20, 拍覆 圖像 No. 21, 下線 圖像 No. 22, 下五色鈔 圖像 No. 23, 淨地 圖像 No. 24, 淨身

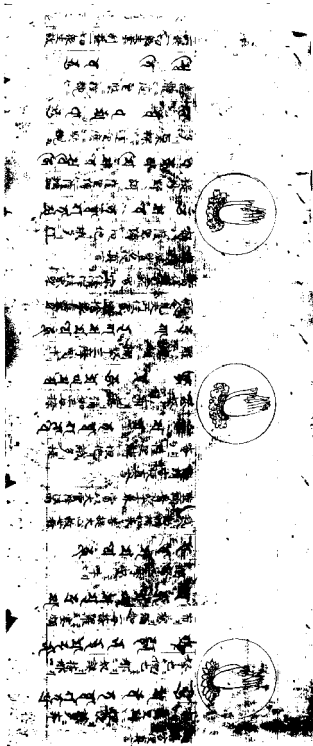
圖像 No. 25. 法界出生 圖像 No. 26. 金剛起 圖像 No. 27. 阿闍維 圖像 No. 28. 寶生佛

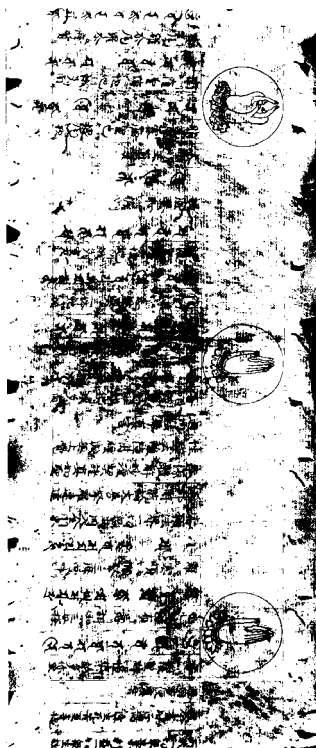

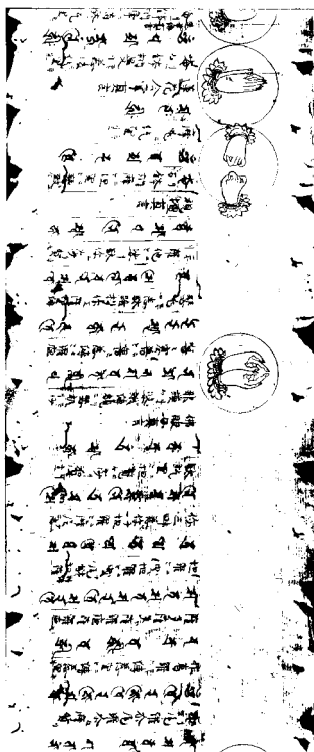

圖像 No. 34. 離身方便 圖像 No. 35. 發菩提心方便

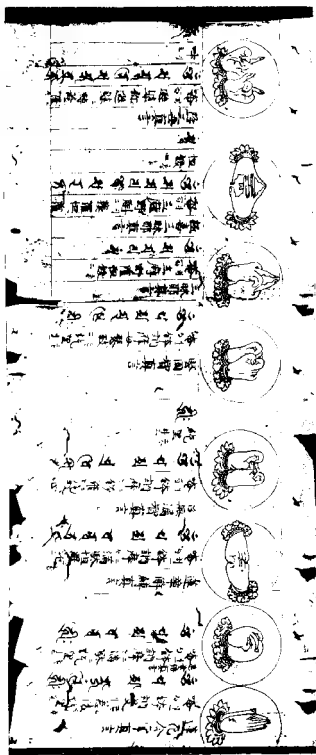

圖像 No. 36. 隨喜方便 圖像 No. 37. 勸誡方便 圖像 No. 38. 奉請法身方便

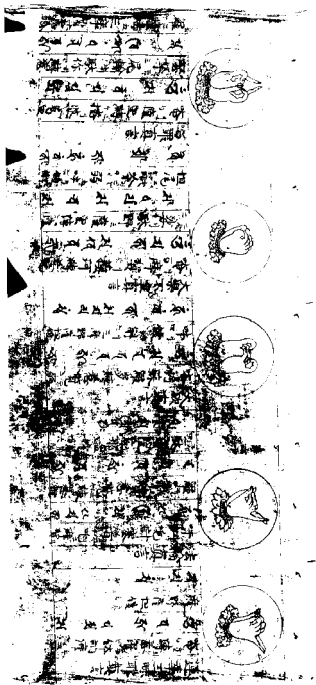

圖像 No. 42. 佛眼母 圖像 No. 43. 視境 圖像 No. 44. 蓮花合掌

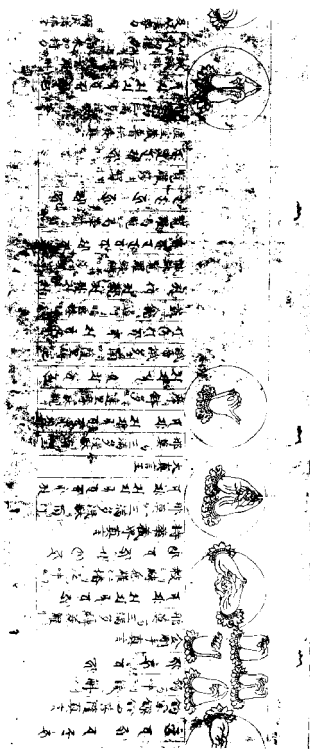

圖像 No. 45. 蓮華轉 圖像 No. 46. 蓮華轉 圖像 No. 47. 召無獨智 圖像 No. 48. 堅固智 圖像 No. 49. 三昧耶
圖像 No. 50. 極喜三昧耶 圖像 No. 51. 降三世

圖像 No. 62, 轉法輪 圖像 No. 63, 法螺 圖像 No. 64, 戊申臂 圖像 No. 65, 嚴尊 圖像 No. 66, 五智 圖像 No. 67, 乳海 圖像 No. 68, 妙高山 圖像 No. 69, 輪圍山

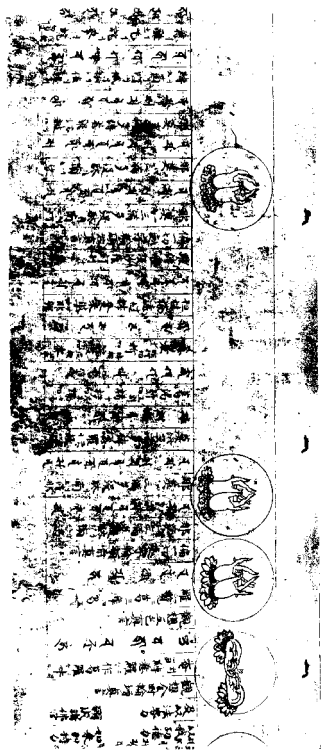
圖像 No. 70, 阿耨多羅三藐三菩提

圖像 No. 71, 舍利子

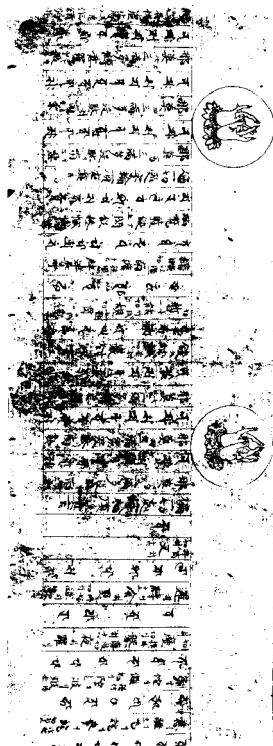
圖像 No. 72, 持明咒師

圖像 No. 73, 大寶菩薩

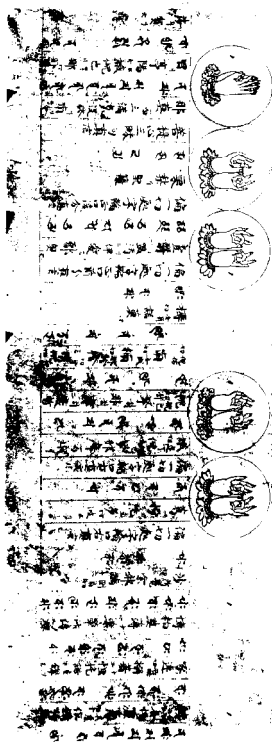
圖像 No. 74, 虛空

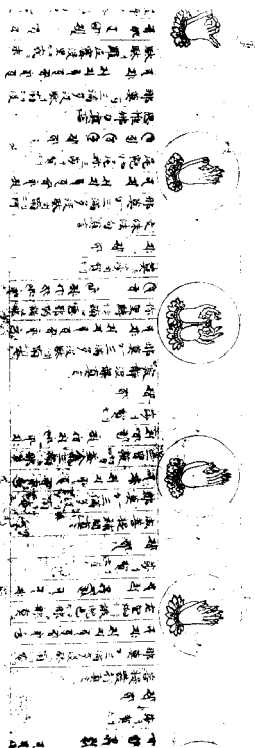
圖像 No. 75. 觀想金剛輪壇 圖像 No. 76. 觀想五色 圖像 No. 77. 遍一切處字輪顯前 圖像 No. 78. 遍一切處字輪顯右

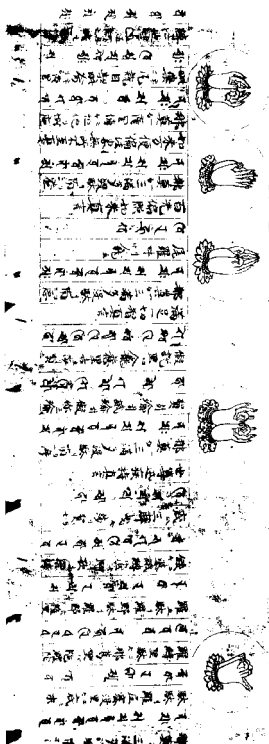
圖像 No. 79、遍一切處字輪頂後 圖像 No. 80、遍一切處字輪頂左

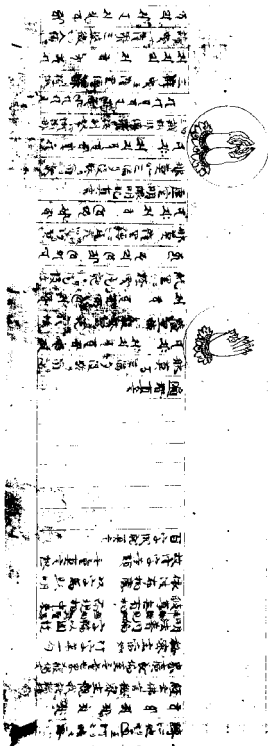
圖像 N. 81. 遍一切處字輪口右。圖像 N. 82. 遍一切處字輪口左。圖像 N. 83. 遍一切處字輪口前分。圖像 N. 84. 遍一切處字輪口後分。圖像 N. 85. 菩提心三昧所。

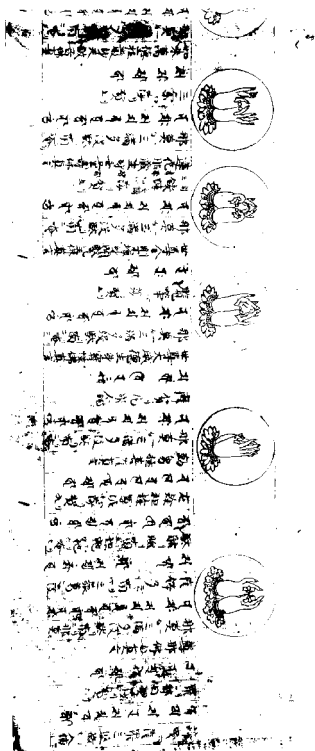

圖像 No. 86, 殺勢混勢 圖像 No. 87, 虎步提膝圖 圖像 No. 88, 殺勢混勢 圖像 No. 89, 女外法句 圖像 No. 90, 思

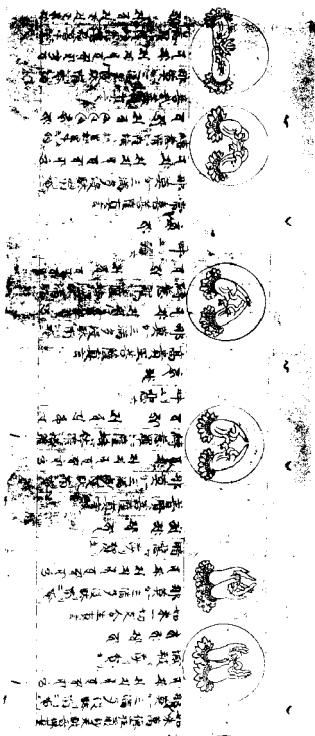

圖像 No. 91. 世尊過後持 圖像 No. 92. 滿足一切智 圖像 No. 93. 白光遍照如來 圖像 No. 94. 如來方便遍法界無所不至

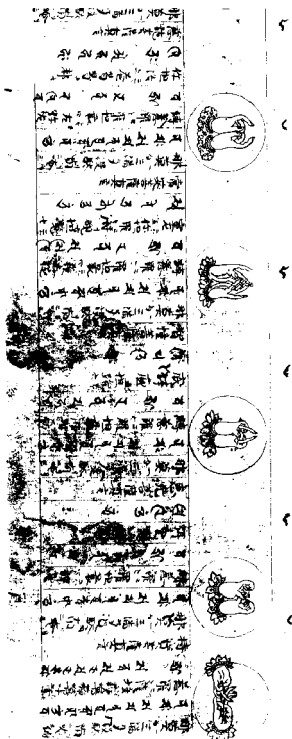

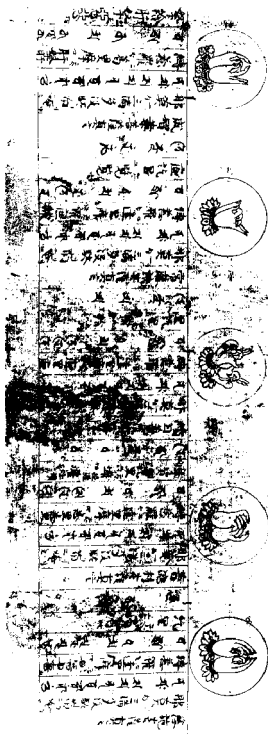
圖像 No. 97. 持那佛母 圖像 No. 98. 動勇猛菩薩 圖像 No. 99. 世尊大威德生身寶輪佛 圖像 No. 100. 世尊金剛不壞身
圖像 No. 101. 蓮花胎藏生身無量壽佛

圖像 No. 102. 如來身莊嚴身天鼓音侍。圖像 No. 103. 如來一切支分生。圖像 No. 104. 普賢菩薩。圖像 No. 105. 高貴王菩薩。圖像 No. 106. 常行菩薩。圖像 No. 107. 普賢菩薩。

圖像 No. 108. 持寶菩薩 圖像 No. 109. 慧光菩薩 圖像 No. 110. 智輪菩薩 圖像 No. 111. 當笑菩薩

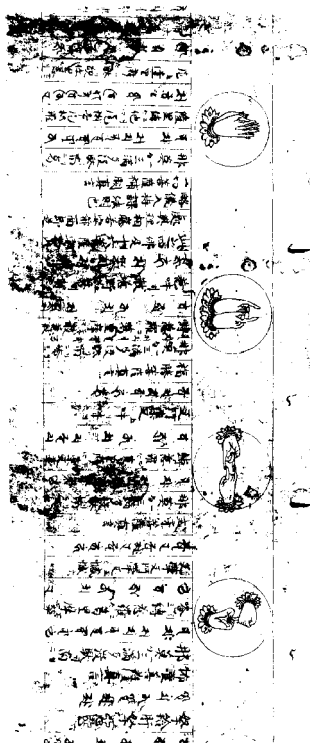
圖像 No. 112. 慈施菩薩
116. 成智業菩薩

圖像 No. 113. 普濟利菩薩

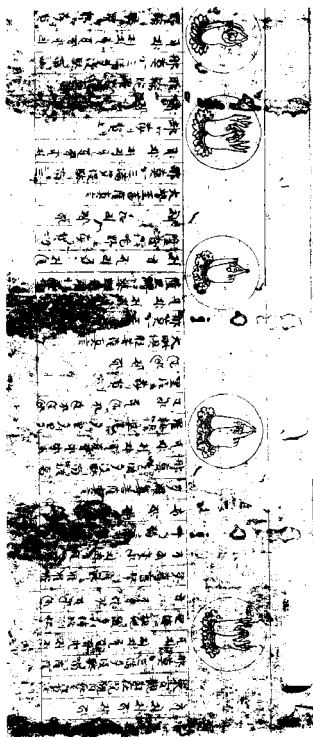
圖像 No. 114. 續因菩薩

圖像 No. 115. 常施語菩薩

圖像 No.

圖像 No. 117. 性遠菩薩 圖像 No. 118. 成牙菩薩 圖像 No. 119. 編勝菩薩 圖像 No. 120. 一切菩薩總圖

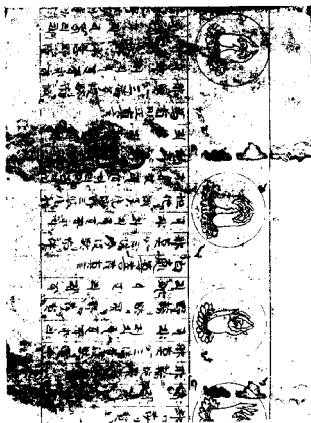
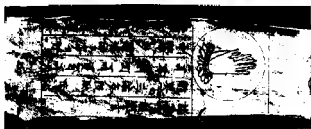

圖像 No. 121, 東方觀自在菩薩自在菩薩

圖像 No. 122, 多羅尊菩薩

圖像 No. 123, 大尾俱胝菩薩

圖像 No. 124, 大勢至

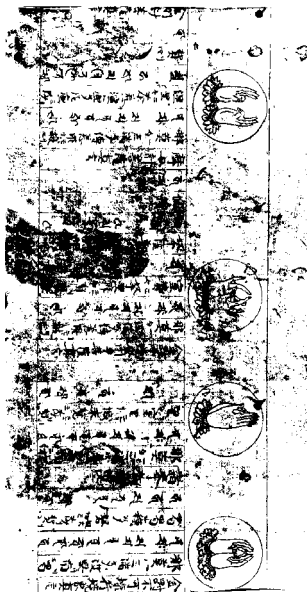

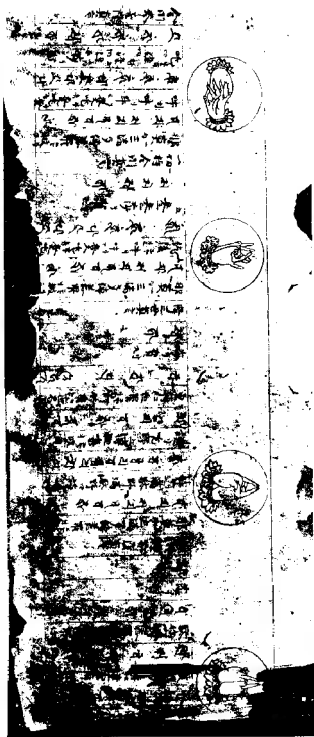
圖像 No. 125. 耶輸陀羅菩薩

圖像 No. 126. 白虛尊菩薩

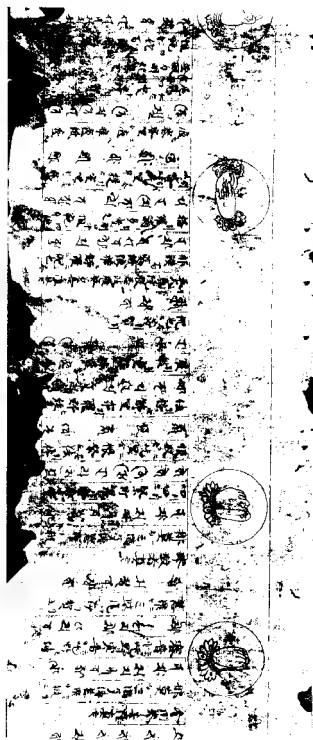
圖像 No. 127. 馬首明王菩薩

圖像 No. 128. 諸菩薩說

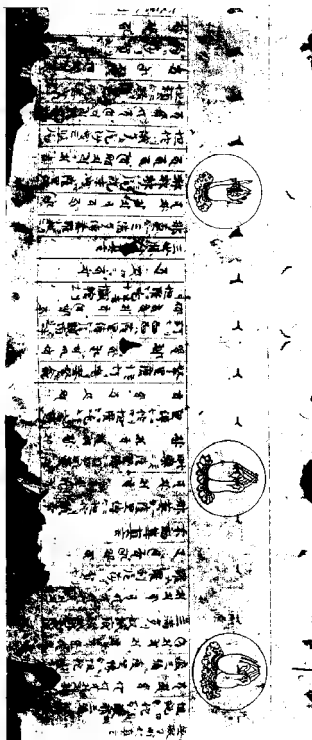

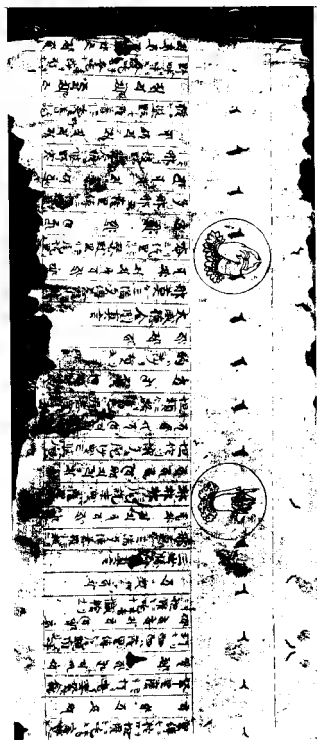
圖像 No. 133. 金剛針菩薩 圖像 No. 134. 金剛針菩薩 圖像 No. 135. 降三世 圖像 No. 136. 一切持金剛

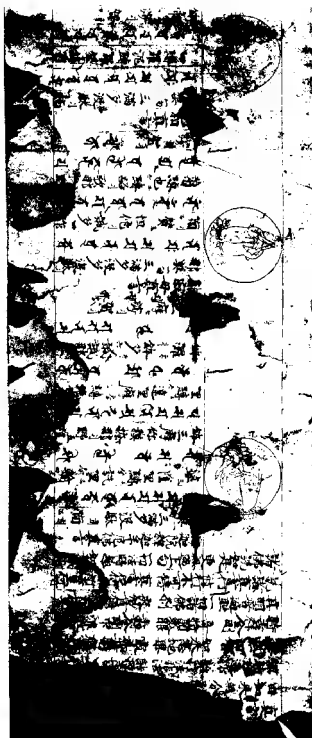
圖像 No. 137, 金剛摩訶薩 圖像 No. 138, 水鼓若 圖像 No. 139, 五大尊菩薩若波羅蜜多菩薩

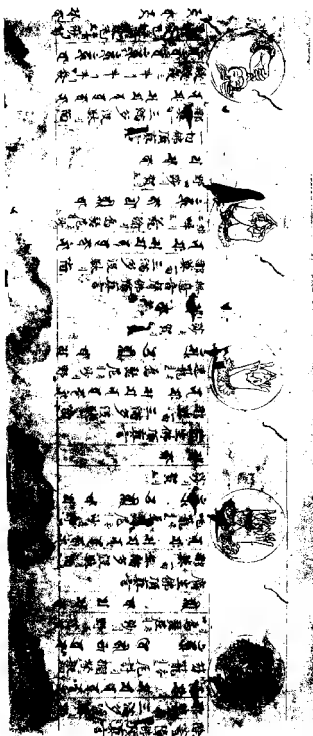
圖像 No. 140. 無礙力明記 圖像 No. 141. 不動尊 圖像 No. 142. 三世尊金剛

圖像 No. 143, 大威德金剛(以下闕)

圖像 No. 144. 摩訶院摩訶牟尼佛 圖像 No. 145. 能寂母 圖像 No. 146. 毫相

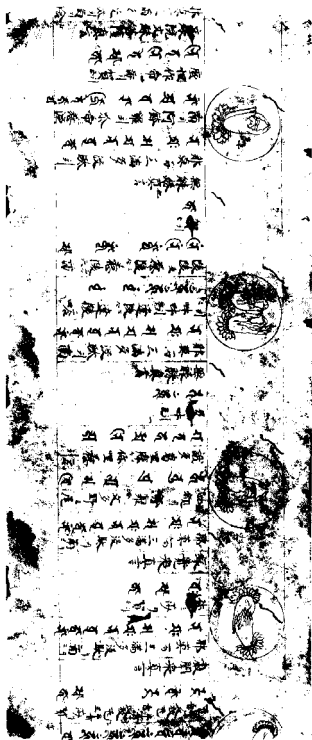
圖像 No. 111. 除蓋障佛頂
152. 一切佛頂

圖像 No. 152. 廣生佛頂

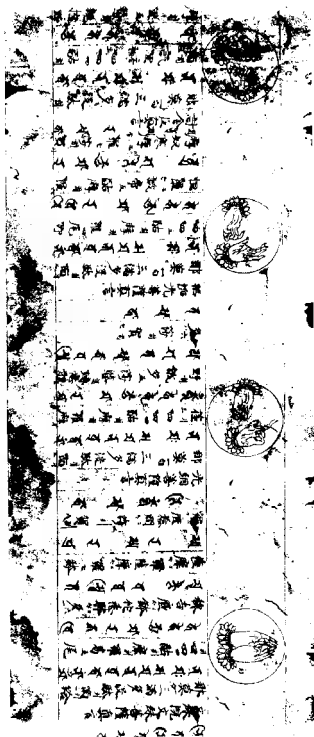
圖像 No. 153. 發生佛頂

圖像 No. 154. 無邊音聲佛頂

圖像 No.

圖像 No. 156, 雙閣求 圖像 No. 157, 緣覺求 圖像 No. 158, 無能求 圖像 No. 159, 無能求

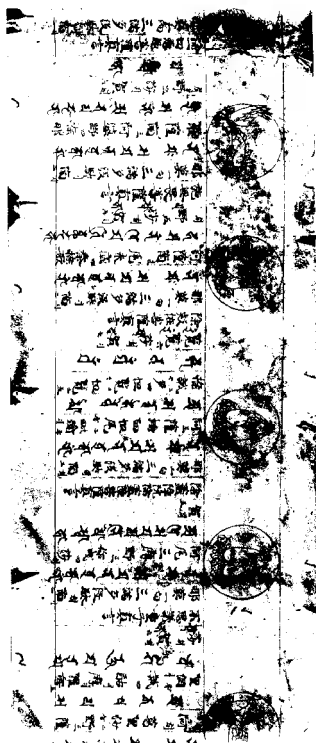

圖像 No. 160. 文殊院文殊菩薩

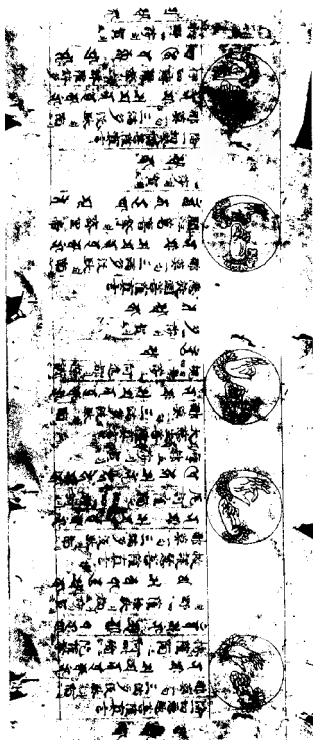
圖像 No. 161. 光嚴菩薩

圖像 No. 162. 無垢光菩薩

圖像 No. 163. 計舍尼

圖像 No. 168. 不思議童子 圖像 No. 169. 除蓋除花除蓋淨菩薩 圖像 No. 170. 除穢修菩薩 圖像 No. 171. 施無畏菩薩

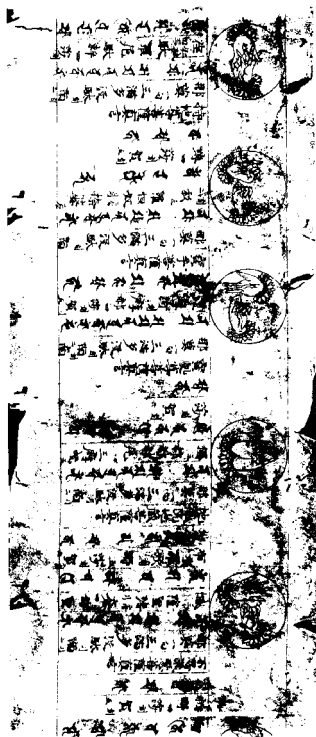

圖像 No. 172. 除一切惡業菩薩
圖像 No. 176. 除一切熱惱菩薩

圖像 No. 173. 救世慈菩薩

圖像 No. 174. 大慈生菩薩

圖像 No. 175. 慈旋潤菩薩

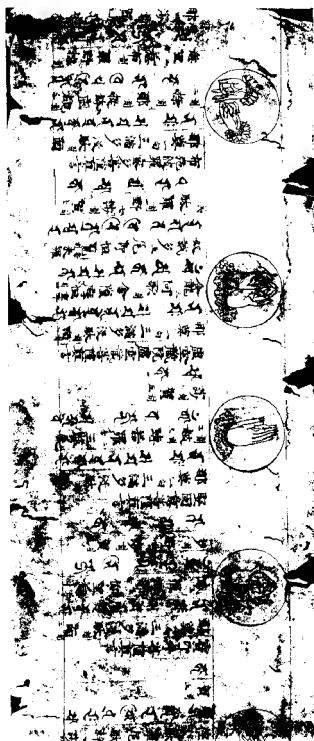

圖像 No. 177. 不思議尊菩薩
圖像 No. 181. 持地尊菩薩

圖像 No. 178. 地藏院地藏菩薩

圖像 No. 179. 寶處尊菩薩

圖像 No. 180. 寶手菩薩

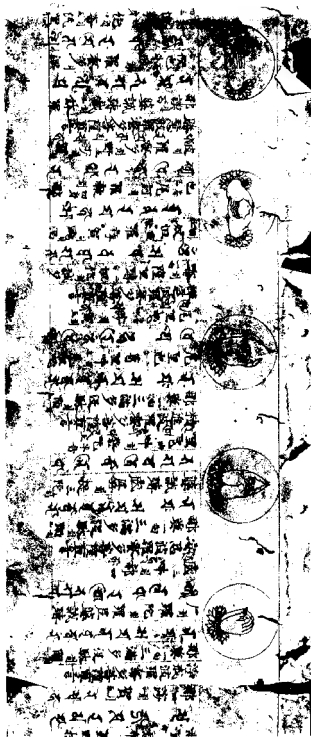

圖像 No. 182, 寶印手菩薩
名菩薩

圖像 No. 183, 堅固急菩薩

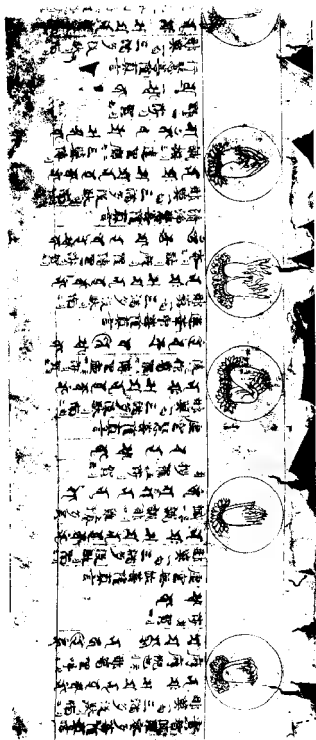
圖像 No. 184, 虚空藏院密名藏菩薩

圖像 No. 185, 布地波羅畫

圖像 No. 186. 摩訶波羅蜜多菩薩 圖像 No. 187. 妙吉祥庵摩羅多菩薩 圖像 No. 188. 精進波羅蜜多菩薩 圖像 No. 189. 轉定波羅蜜多菩薩 圖像 No. 190. 勝慧波羅蜜多菩薩

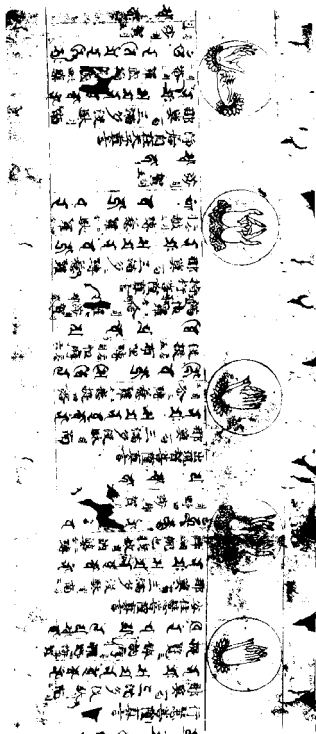
圖像 No. 197. 蓮華印菩薩

圖像 No. 196. 虛空慧菩薩

圖像 No. 195. 遠空無垢菩薩

圖像 No. 194. 寶髻波羅密多菩薩

圖像 No. 198. 寶髻波羅密多菩薩

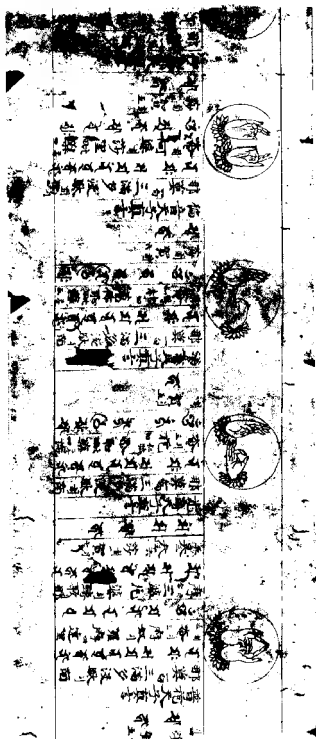
圖像 No. 199. 行慈菩薩
203. 淨居自在天子

圖像 No. 200. 安住慈菩薩

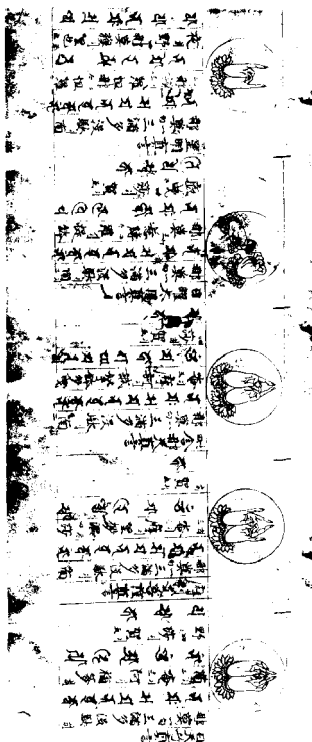
圖像 No. 201. 出現持菩薩

圖像 No. 202. 持持菩薩

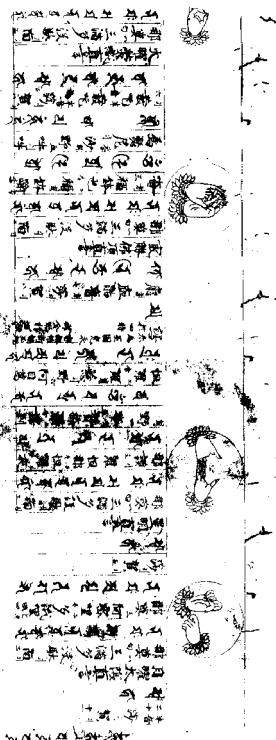
圖像

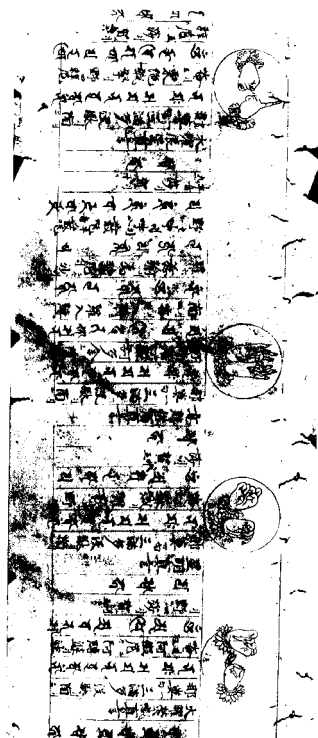

圖像 No. 204. 普花天子 圖像 No. 205. 光嚴天子 圖像 No. 206. 滿意天子 圖像 No. 207. 遍音天子

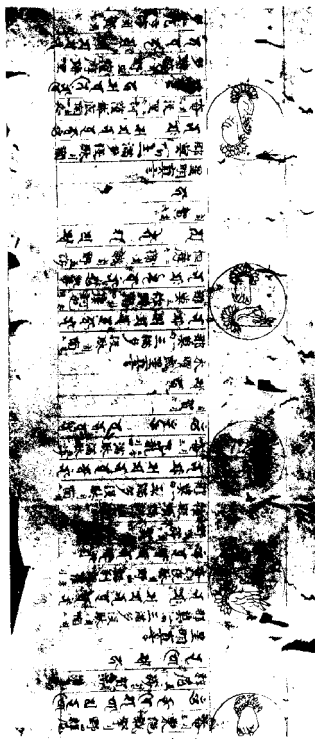

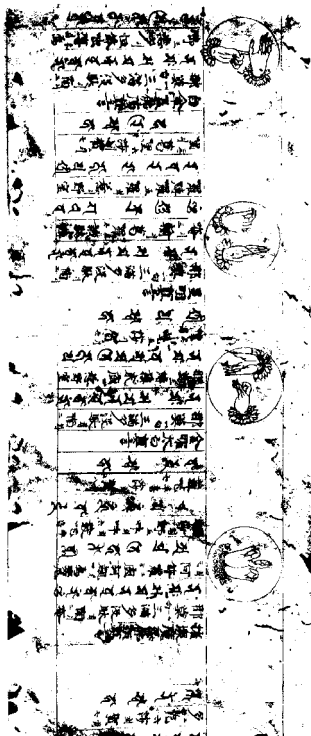
圖像 No. 212, 日天子 圖像 No. 213, 摩利支菩薩 圖像 No. 214, 毘舍那天 圖像 No. 215, 日曜太陽 圖像 No. 216, 星明

圖像 No. 221, 火曜焚惑 圖像 No. 222, 星明 圖像 No. 223, 高密佛頂 圖像 No. 224, 水曜展星

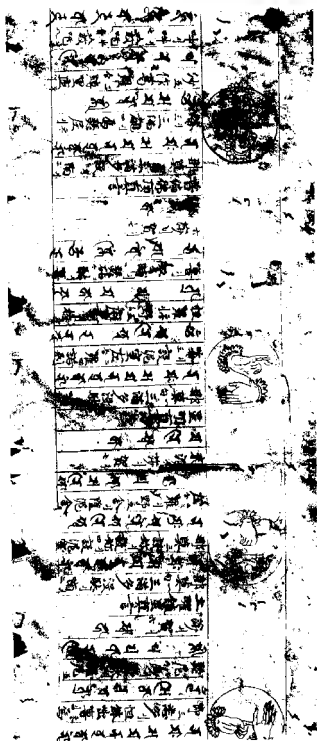

圖像 No. 229. 摩訶寶德佛頂

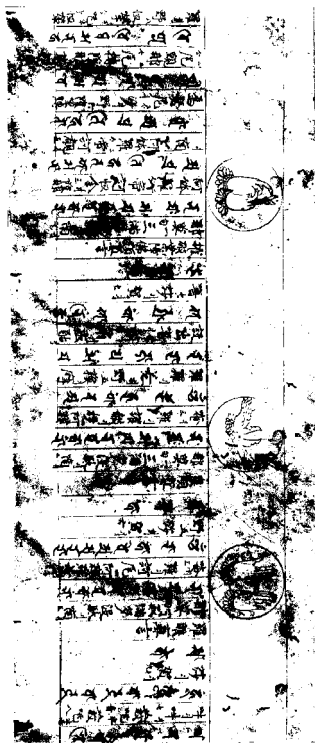
圖像 No. 230. 金輪大日

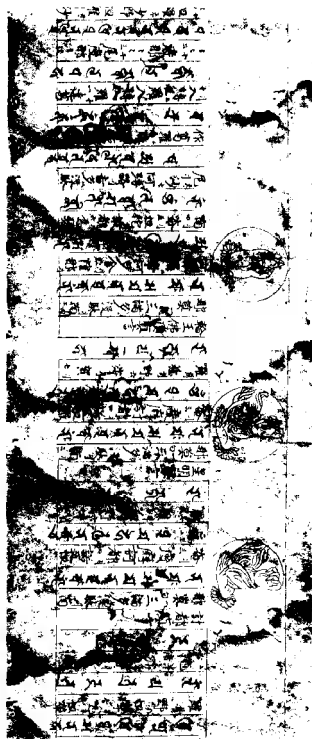
圖像 No. 231. 星明

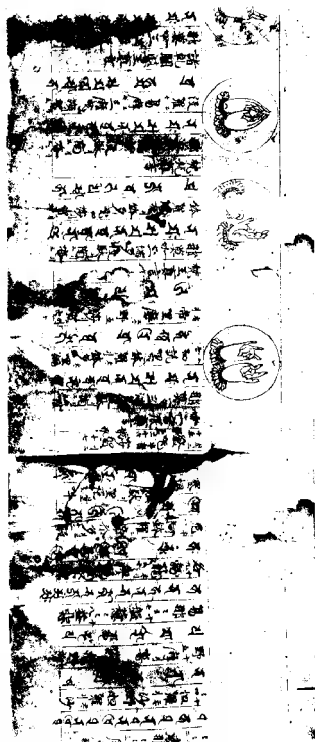
圖像 No. 232. 白傘蓋佛頂

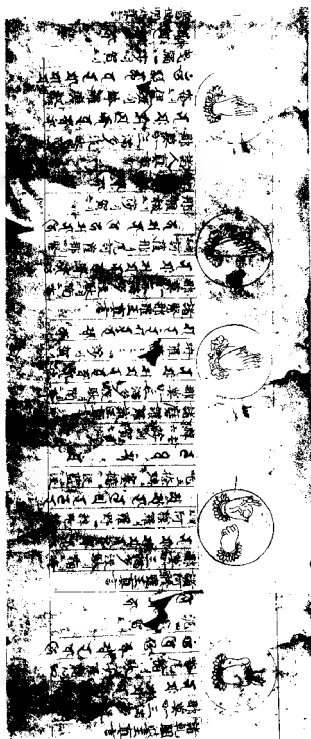
圖像 No. 233. 上曜鏡見 圖像 No. 234. 星明 圖像 No. 235. 普迴佛頂

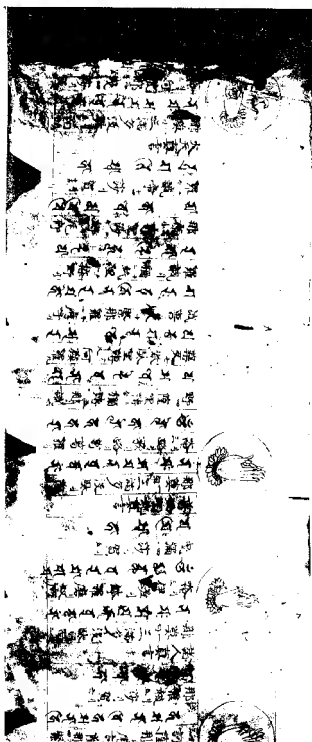

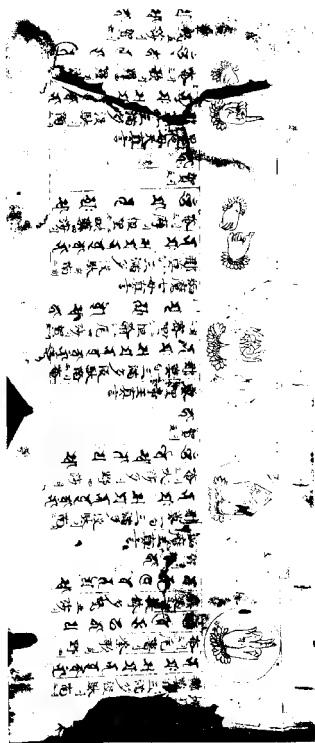
圖像 No. 242. 十二宮殿 圖像 No. 243. 梵王 圖像 No. 244. 建妃

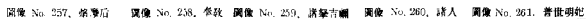
圖像 No. 245. 諸乾闥婆王 圖像 No. 246. 諸阿修羅王 圖像 No. 247. 諸摩竭提王 圖像 No. 248. 諸緊那羅王
圖像 No. 249. 諸人

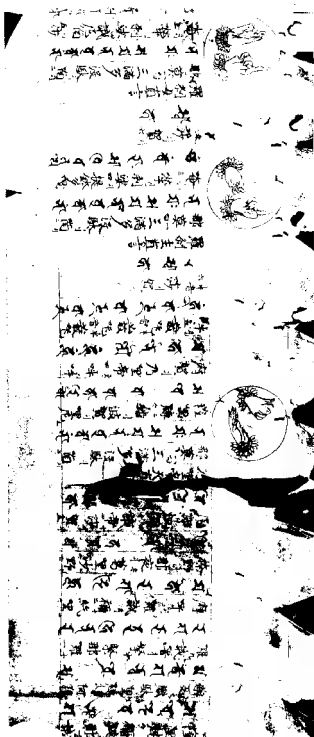

圖像 No. 250, 普世明紀 圖像 No. 251, 六天

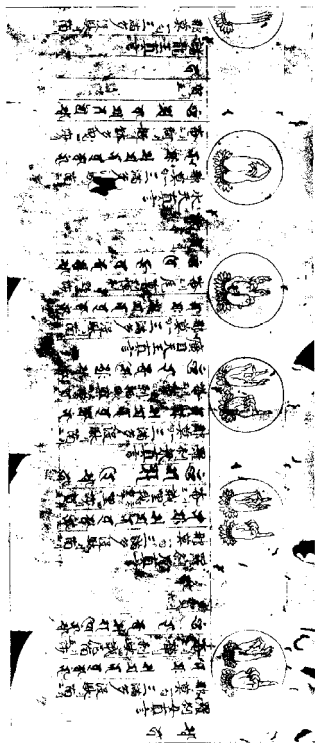

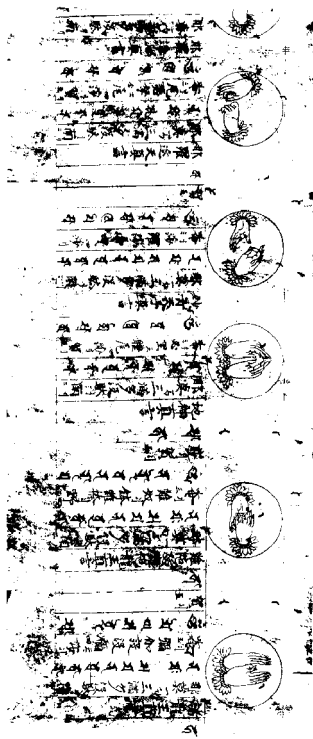
圖像 No. 202. 增長天 圖像 No. 203. 高麗王 圖像 No. 204. 長壽帝王 圖像 No. 205. 燒覺七母 圖像 No. 206. 黑皮母天

圖像 No. 262. 乃明帝天 圖像 No. 263. 羅刹王

圖像 No. 269, 諸龍王 圖像 No. 270, 摩訶波種陀底士 圖像 No. 271, 地母 圖像 No. 272, 妙音天子 圖像 No. 273, 胎藏延入

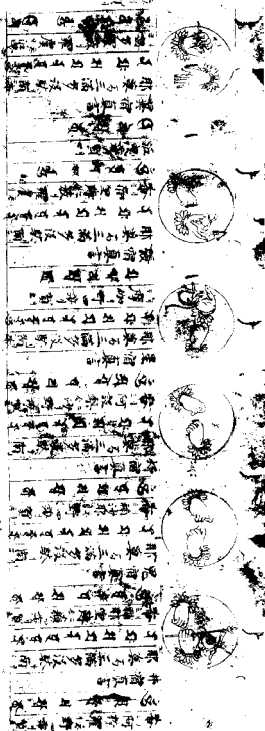
圖像 No. 274. 房宿延后
圖像 No. 279. 壁宿

圖像 No. 275. 月天子

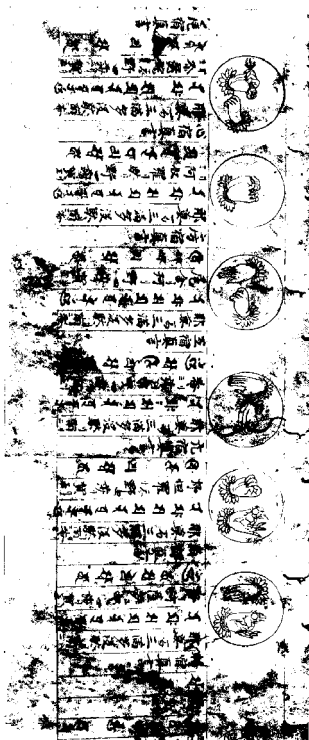
圖像 No. 276. 尾宿

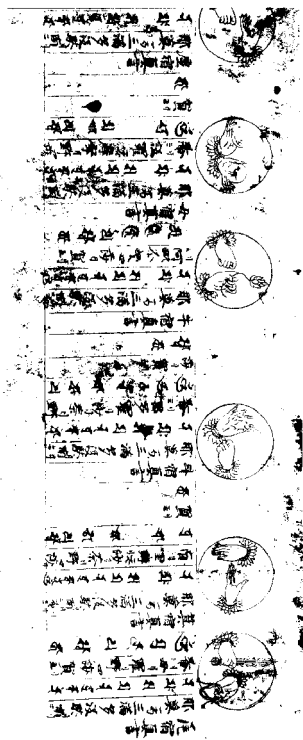
圖像 No. 277. 箕宿

圖像 No. 278. 斗宿

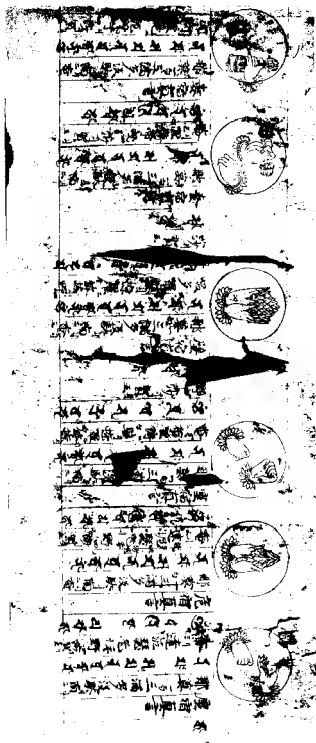

圖像 No. 230. 弁宿 圖像 No. 231. 鬼宿 圖像 No. 232. 柳宿 圖像 No. 233. 星宿 圖像 No. 234. 旗宿 圖像 No. 235. 箕宿

圖像 No. 292. 尾宿 圖像 No. 293. 箕宿 圖像 No. 294. 斗宿 圖像 No. 295. 牛宿 圖像 No. 296. 女宿

圖像 No. 297. 虛宿
Na. 302. 寶宿

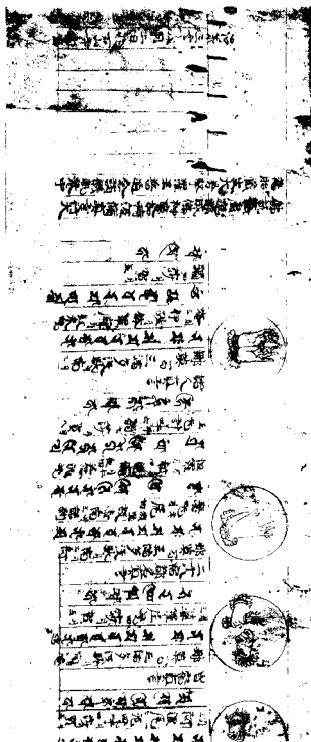
圖像 No. 298. 危宿

圖像 No. 299. 室宿

圖像 No. 300. 壁宿

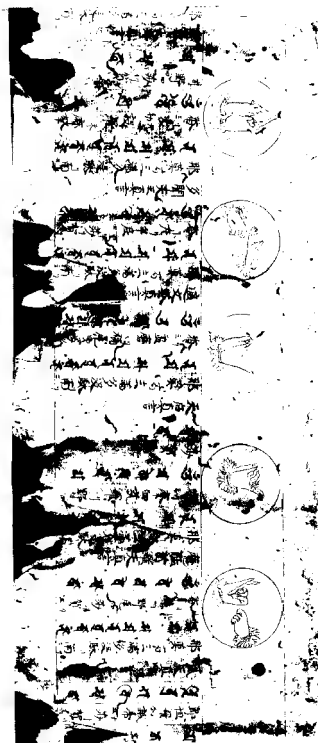
圖像 No. 301. 奎宿

圖像

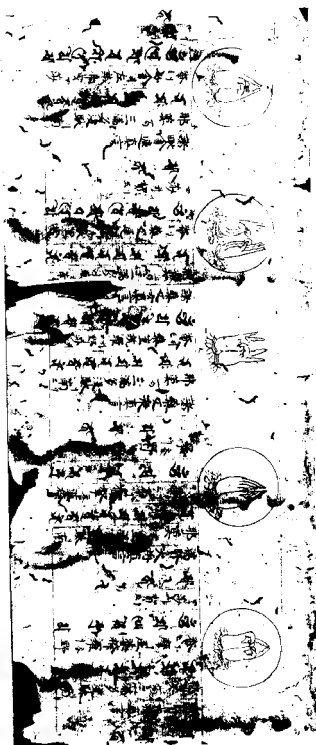

圖像 No. 303. 寶宿 圖像 No. 304. 二十八宿都名 圖像 No. 305. 諸人

圖像 No. 307, 風天 圖像 No. 308, 電鼓者持尺 圖像 No. 309, 天后 圖像 No. 310, 蓮文塔 圖像 No. 311, 多聞天王

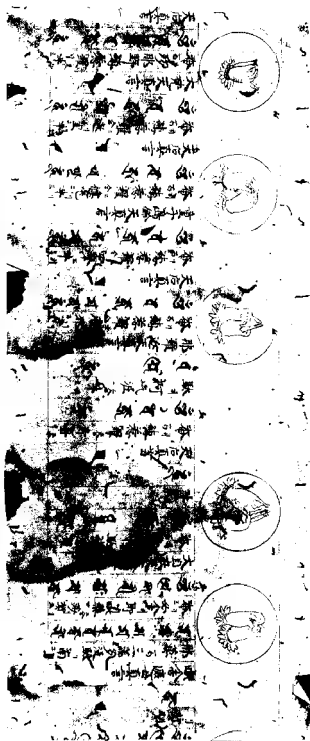
圖像 No. 312. 寶賢大持
諸昆舍造

圖像 No. 313. 滿賢大持

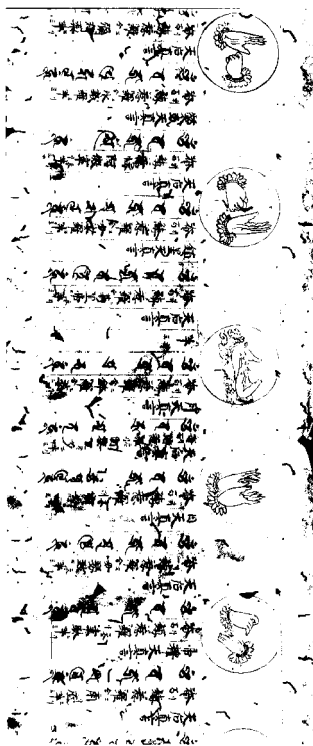
圖像 No. 314. 滿賢文衆

圖像 No. 315. 諸賢文女

圖像 No. 316.

圖像 No. 317. 毘舍遮女 圖像 No. 318. 大自在天王及天后 圖像 No. 319. 時羅延天及天后 圖像 No. 320. 童子時鈴天及天后 圖像 No. 321. 大梵天及天后

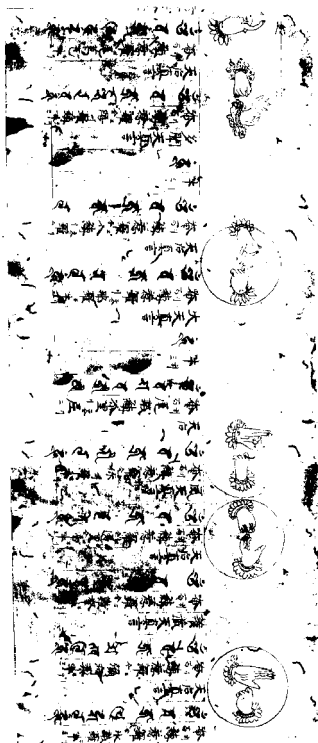

圖像 No. 322. 帝釋天及天后
圖像 No. 326. 莫感天及天后

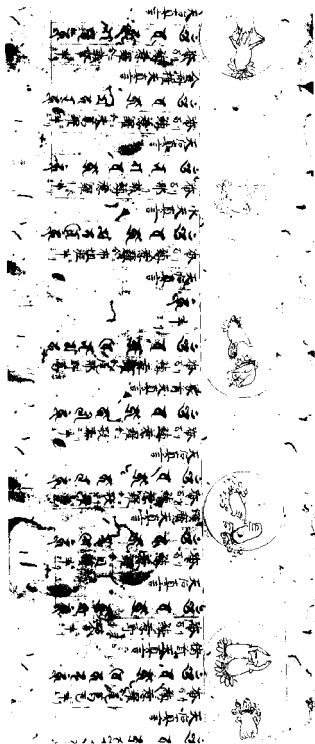
圖像 No. 323. 日天及天后

圖像 No. 324. 月天及天后

圖像 No. 325. 積星天及天后

圖像 No. 327, 護摩天及天后 圖像 No. 328, 風天及天后 圖像 No. 329, 火天及天后 圖像 No. 330, 多聞天及天后

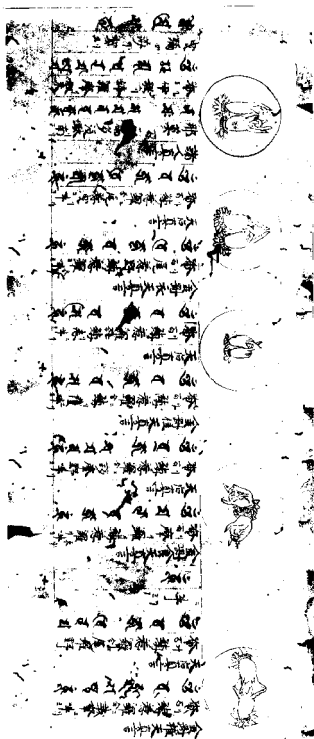

圖像 No. 331, 猪首天及天后

圖像 No. 332, 焰電天及天后

圖像 No. 333, 象首天及天后

圖像 No. 334, 水天及天后

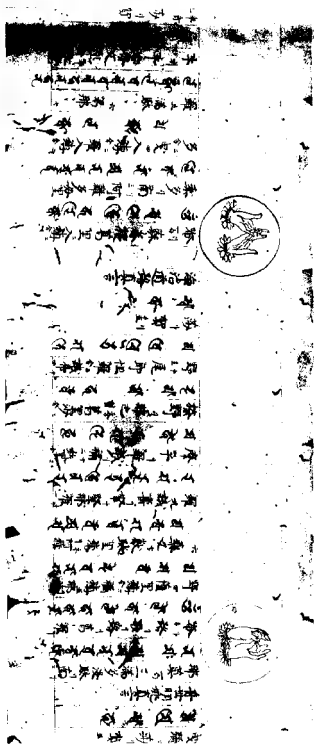

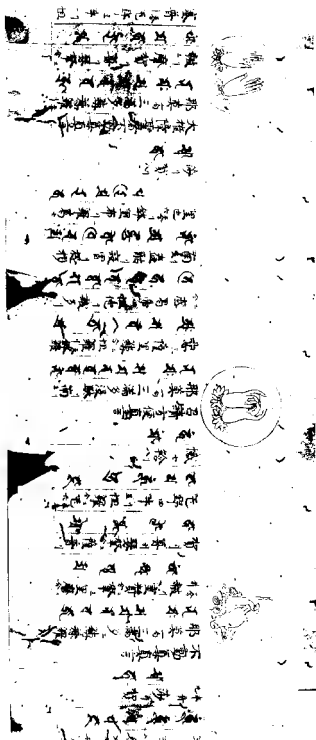
圖像 No. 335. 金剛摩訶天及天后
天及天后 圖像 No. 339. 諸人

圖像 No. 336. 金剛食天及天后

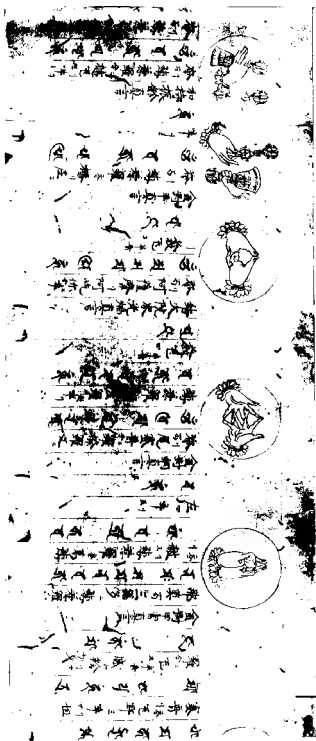
圖像 No. 337. 金剛位天及天后

圖像 No. 338. 金剛衣

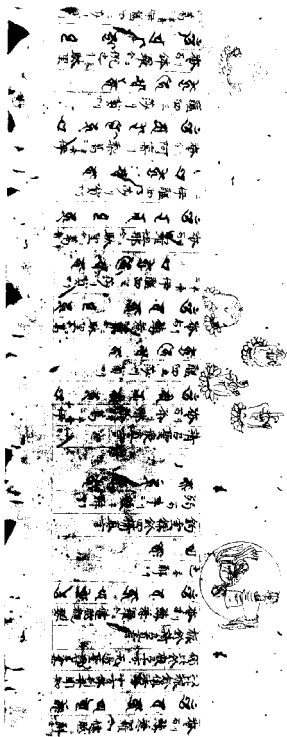

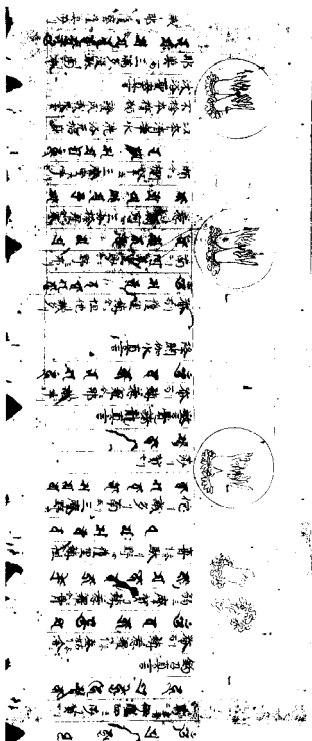
圖像 No. 342. 不動尊 圖像 No. 343. 持諸方便 圖像 No. 344. 大權降魔者不動尊

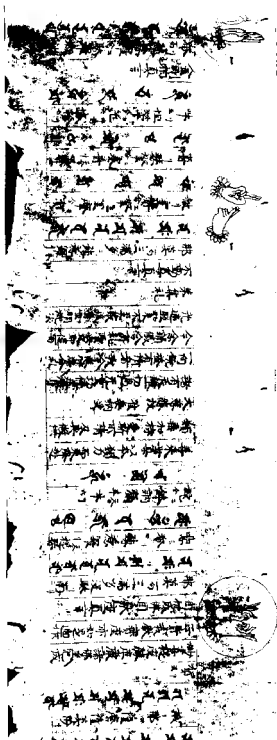
圖像 No. 343, 金剛甲冑 圖像 No. 346, 金剛網 圖像 No. 347, 結火院界光焰 圖像 No. 348, 金剛手 圖像 No. 349, 加持板結

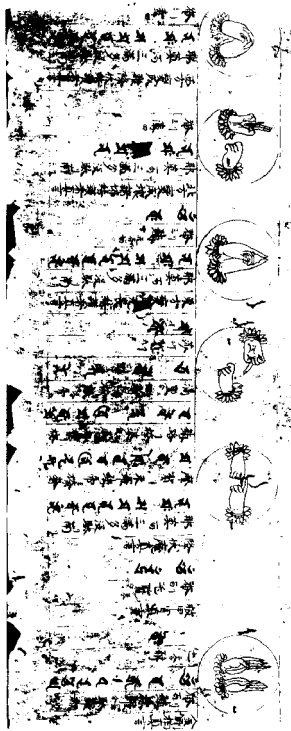
圖像 No. 350. 經修持召 圖像 No. 351. 約索須給四攝 圖像 No. 352. 請召聖衆

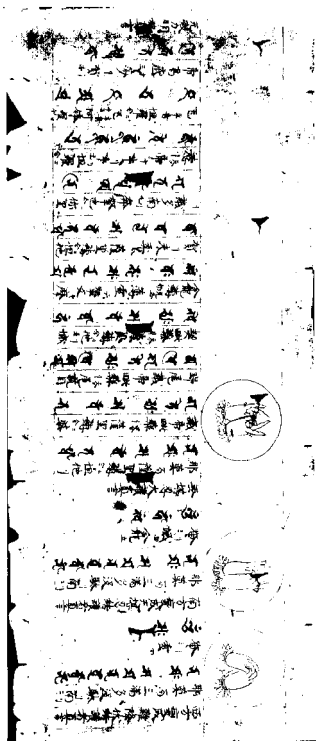
圖像 No. 353. 鈎召 圖像 No. 354. 警覺諸龍 圖像 No. 355. 降魔伽水 圖像 No. 356. 沐浴觀衆

圖像 No. 337. 獻座 圖像 No. 338. 不動尊

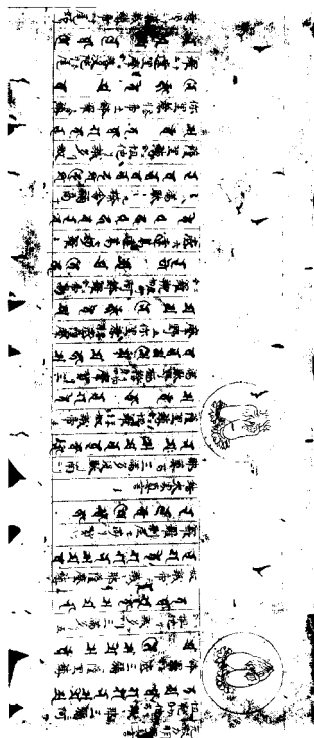
圖像 No. 359. 金剛拍 圖像 No. 360. 披甲男 圖像 No. 361. 降伏魔 圖像 No. 362. 東方變成無畏結蓮者 圖像 No. 363. 北方變成懷諸怖結蓮者

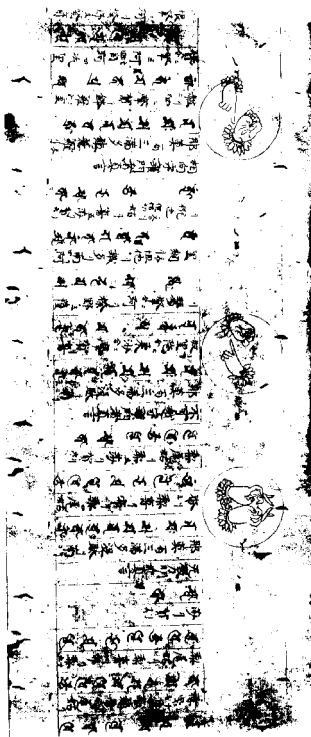

圖像 No. 364. 西方變成龍降伏結護者

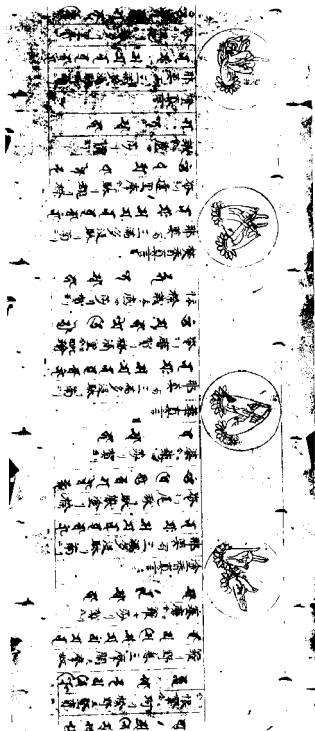
圖像 No. 385. 南方變成無垢忍結護者

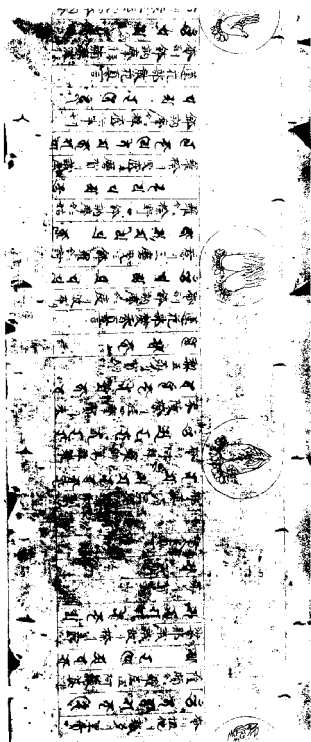
圖像 No. 366. 無垢忍大護

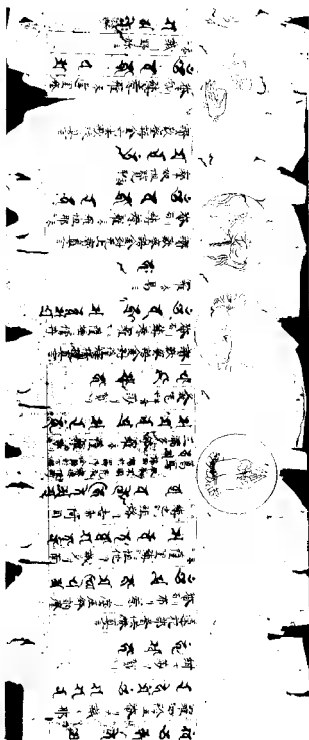

圖像 No. 369. 無礙力明妃 圖像 No. 370. 不可越守護門者 圖像 No. 371. 相向守護門者

圖像 No. 376. 蓮花部 圖像 No. 377. 蓮花部

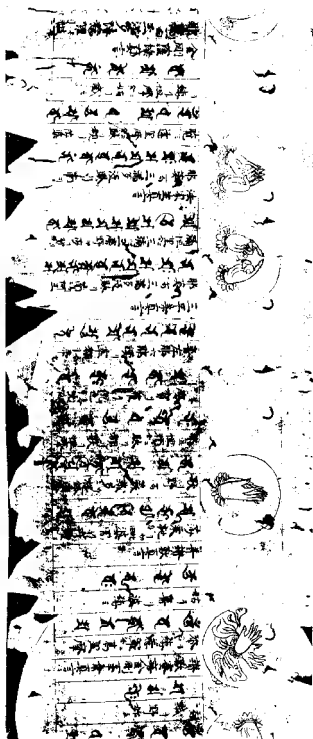

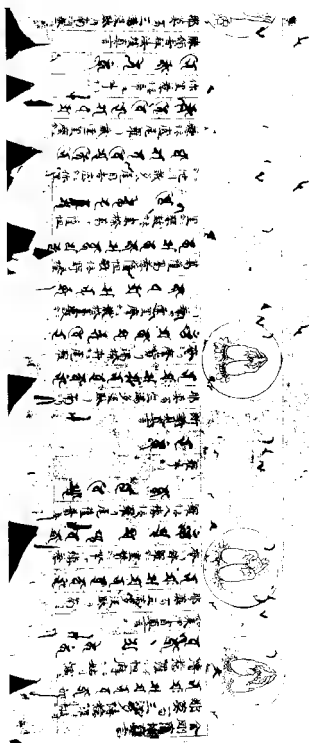
圖像 No. 343. 蓮花部普供養
續教密語金剛住歌本

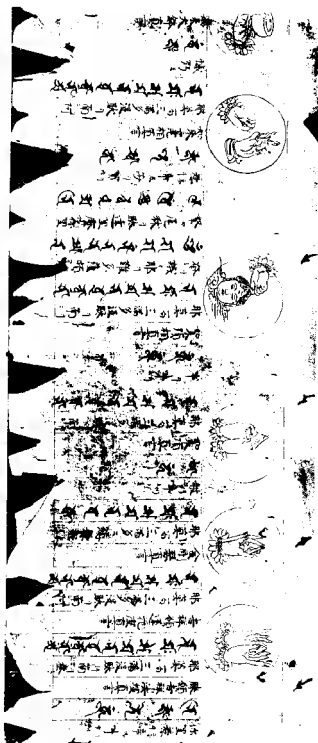
圖像 No. 344. 寶友密語金剛住修攝授

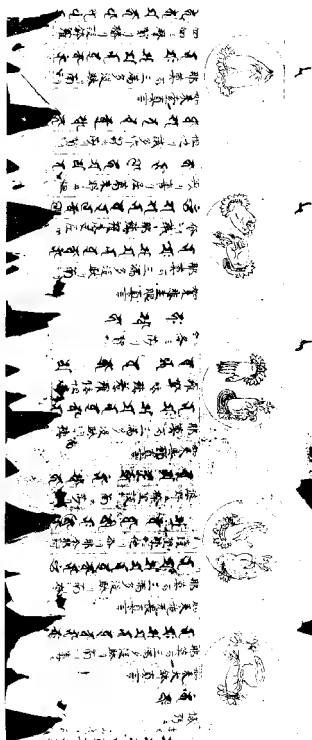
圖像 No. 345. 續教密語金剛無上寶

圖像 No. 346.

圖像 No. 399. 如來大鉢
408. 如來坐

圖像 No. 400. 如來結願段

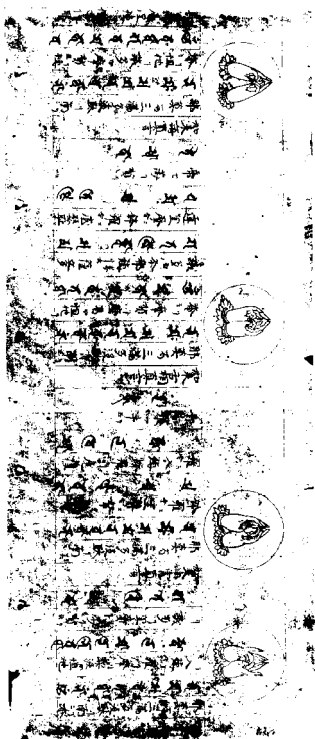
圖像 No. 401. 如來廣顯

圖像 No. 402. 如來悲生現

圖像 No.

圖像 No. 404, 如來心 圖像 No. 405, 如來講 圖像 No. 406, 如來授 圖像 No. 407, 如來藏

圖像 No. 408. 如來面光 圖像 No. 409. 如來甲冑 圖像 No. 410. 如來舌相 圖像 No. 411. 如來語

此本回二卷之三
此本回二卷之三
此本回二卷之三
此本回二卷之三

此本回二卷之三
此本回二卷之三
此本回二卷之三
此本回二卷之三

此本回二卷之三
此本回二卷之三
此本回二卷之三
此本回二卷之三

此本回二卷之三
此本回二卷之三
此本回二卷之三
此本回二卷之三

胎藏印圖

(卷上)

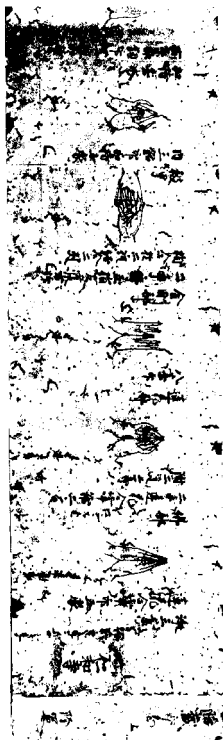
一	淨三業	三
二	佛部	三
三	蓮花部	三
四	金剛部	三
五	被甲	三
六	加持香水	四
七	加持供物(國省略)	四
八	驚覺金剛起	四
九	入佛三昧耶	四
一〇	法界生	四
一一	九方便	四
一二	轉法輪	五
一三	無動金剛能成就明	五
一四	勸請并五菩薩空藏明妃二	五
一五	力偈	五
一六	九重興字觀	五
一七	遍觀	五
一八	地結	五
一九	四方結	六
二〇	入佛三昧耶	六
二一	法界生	六
二二	轉法輪	六
二三	金剛經	六
二四	字觀	六
二五	降三世	六

一	不動	七
二	驚發地天	七
三	如來拳	七
四	五輪觀	七
五	地輪	七
六	水輪	七
七	火輪	七
八	風輪	八
九	空輪	八
一〇	百光王	八
一一	滿足句	八
一二	器界觀	八
一三	五大印(國省略)	九
一四	大海(國缺)	九
一五	金龜(國缺)	九
一六	金剛手持花	九
一七	持花藏	九
一八	須彌山	九
一九	五色界道	九
二〇	曼荼羅觀	九
二一	明妃并三力偈	一〇
二二	小金剛輪	一〇
二三	大鈎召	一〇
二四	入佛三昧耶	一〇
二五	不動	一〇
二六	飾魔	一一
二七	大界	一一
二八	南方無求忍大護	一一
二九	東方無畏結護	一一

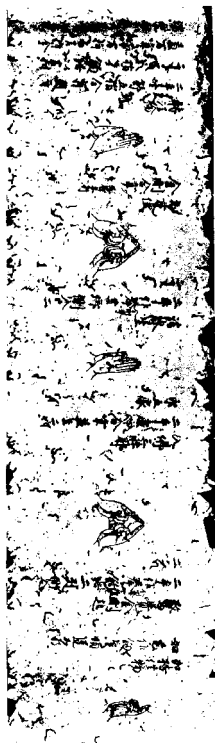
一	北方壞諸怖大護	一
二	西方難降伏大護	一
三	虛空網	一
四	火院	一
五	大三昧耶	一
六	關伽	一
七	花座	一
八	振鈴(國缺)	一
九	(卷下)	一
一〇	自在天	二
一一	普花天子	二
一二	光鬘天子	二
一三	滿意天子	二
一四	遍音聲天	二
一五	地天	二
一六	火天	二
一七	縛斯	二
一八	阿鞞哩	二
一九	尾哩哩	二
二〇	嬌答摩	二
二一	熒磔伽	二
二二	焰魔但茶	二
二三	焰魔妃	二
二四	暗夜天	二
二五	嚩達羅	二
二六	梵大明妃	二
二七	嬌木離燄底	二
二八	那羅延后	二
二九	焰魔七母	二

有	遮文茶	一六
天	涅哩底	一六
无	那羅延	一七
合	難陀婆難陀	一七
合	商羯羅	一七
合	商羯羅后	一七
合	商羯羅妃(國缺)	一七
合	梵天	一八
合	月天	一八
合	日天(國缺)	一八
合	社耶毘社耶	一八
合	風天	一八
合	妙香天	一九
合	諸龍	一九
合	阿修羅	一九
合	乾闥婆	一九
合	一切樂叉	一九
合	樂叉女	一九
合	毘舍遮	二〇
合	比舍旨	二〇
合	一切執曜	二〇
合	一切宿	二〇
合	諸羅刹	二〇
合	諸荼吉尼	二〇
合	四攝	二〇
合	鈎	二一
合	索	二一
合	鎖	二一
合	鈴	二一

五供	燈	二二
華	飲	二二
焚	燈	二二
品	華	二二
品	焚	二二
品	飲	二二
品	燈	二二

圖像 No. 1、淨三業 圖像 No. 2、佛部 圖像 No. 3、蓮花部 圖像 No. 4、金剛部 圖像 No. 5、披甲

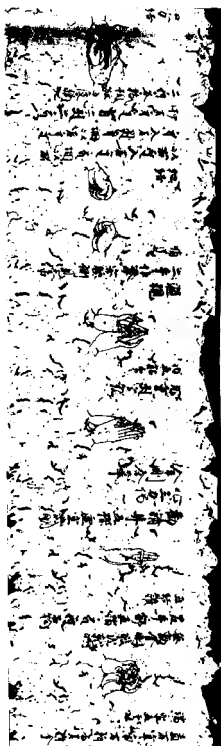
圖像 No. 9. 加持香水
圖像 No. 10. 九方便

加持供物 (圖省略)

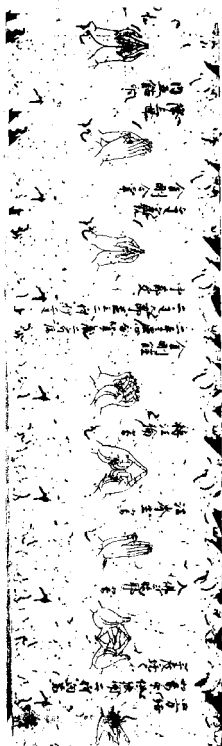
圖像 No. 7. 緊要金剛起

圖像 No. 8. 入佛三昧耶

圖像 No. 9. 法界生

圖像 No. 11. 轉法輪 圖像 No. 12. 無動金剛能成就明 圖像 No. 13. 勝諸并五智虛空藏明妃三力攝 圖像 No. 14. 九重
異字觀 圖像 No. 15. 遍視 圖像 No. 16. 地結

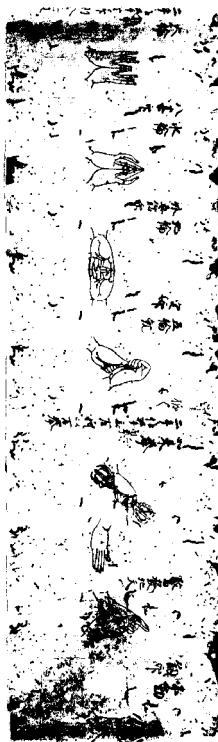
圖像 No. 17. 四方結
圖像 No. 22. 寶字觀

圖像 No. 18. 入施三昧耶
圖像 No. 23. 降三世

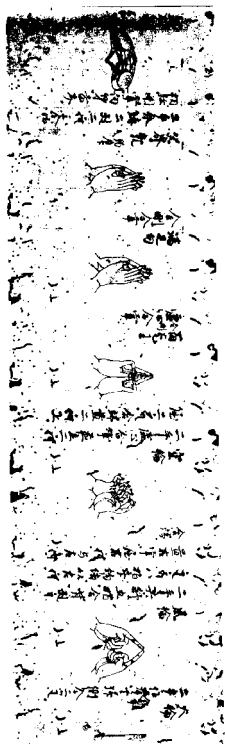
圖像 No. 19. 法界生

圖像 No. 20. 轉法輪

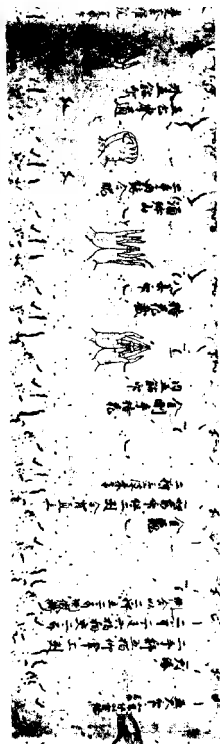
圖像 No. 21. 金剛證

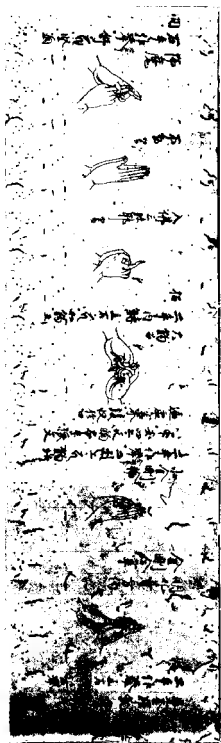
圖像 No. 24. 不動 圖像 No. 25. 緊發地天 圖像 No. 26. 如來掌 圖像 No. 27. 五輪觀 圖像 No. 28. 地輪 圖像
No. 29. 水輪

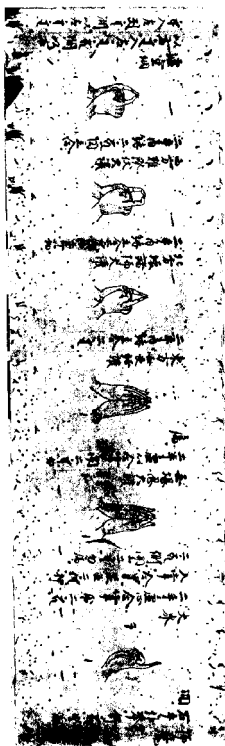
圖像 No. 30. 法輪 圖像 No. 31. 風輪 圖像 No. 32. 空輪 圖像 No. 33. 日光王 圖像 No. 34. 滿足句 圖像 No. 35. 器界觀

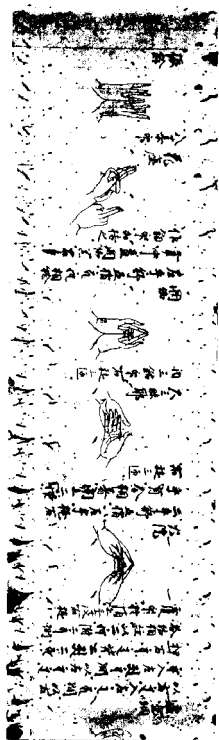
五大印（圖省略） 大海（圖缺） 金龜（圖缺） 圖像 No. 36. 金剛手持花 圖像 No. 37. 持花靈 圖像 No. 38. 須彌山 圖像 No. 39. 五色界道

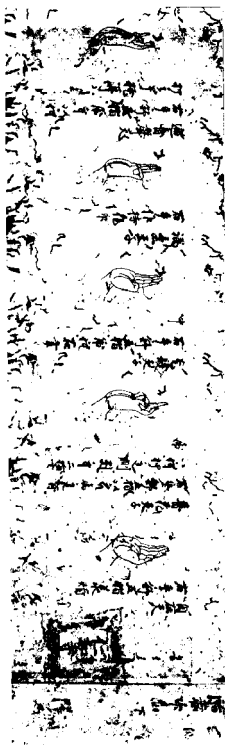
圖像 No. 40. 曼荼羅觀 圖像 No. 41. 明妃并三力揭 圖像 No. 42. 小金剛輪 圖像 No. 43. 大鈞召 圖像 No. 44. 入
佛三昧耶 圖像 No. 45. 不動

圖像 No. 46. 怖魔 圖像 No. 47. 大界 圖像 No. 48. 南方無著忍大護 圖像 No. 49. 東方無畏結護 圖像 No. 50. 北方
 覆羅怖大護 圖像 No. 51. 西方無降伏大護

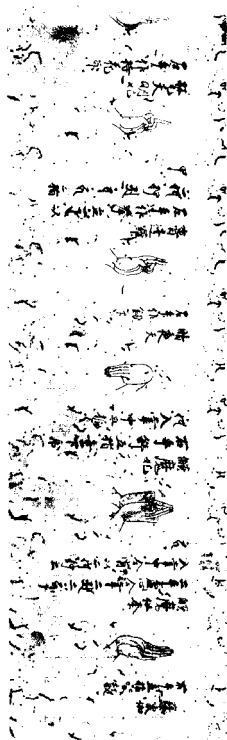
圖像 No. 52. 蓮花圖 圖像 No. 53. 火院 圖像 No. 54. 大三昧耶 圖像 No. 55. 闍伽 圖像 No. 56. 花座 振鈴《圖映》

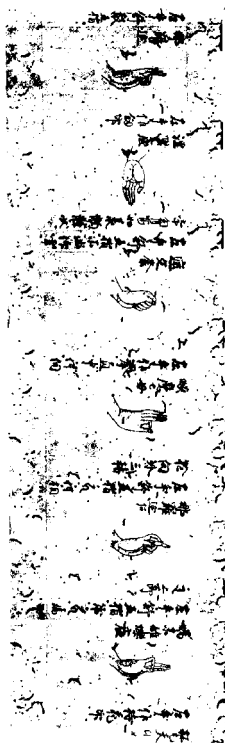
圖像 No. 57. 自在天 圖像 No. 58. 普花天子 圖像 No. 59. 光髻天子 圖像 No. 60. 滿意天子 圖像 No. 61. 遍音覺天

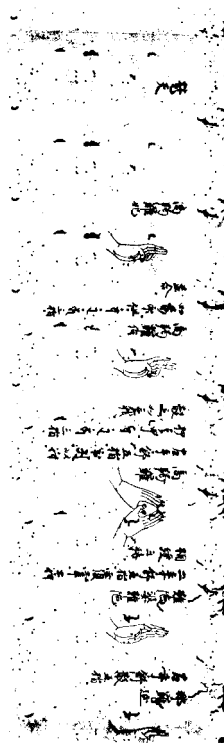
圖像 No. 62. 地天 圖像 No. 63. 大天 圖像 No. 64. 轉斯 圖像 No. 65. 阿跌哩 圖像 No. 66. 尾哩瑟 圖像 No. 67. 藏若摩

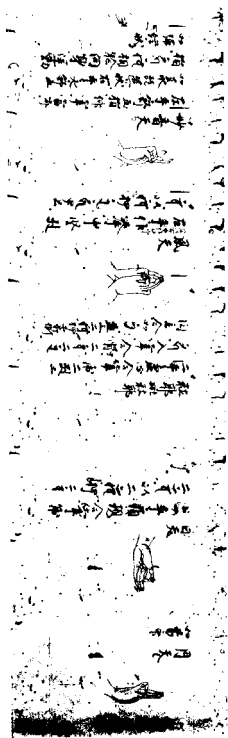
圖像 No. 68. 藥珠印 圖像 No. 69. 焰魔但茶 圖像 No. 70. 焰魔妃 圖像 No. 71. 暗夜天 圖像 No. 72. 暗夜羅
圖像 No. 73. 梵天明起

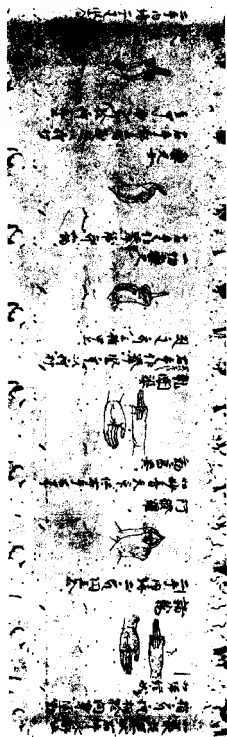
圖像 No. 74. 鐵木羅像底 圖像 No. 75. 那羅延后 圖像 No. 76. 焰寶七母 圖像 No. 77. 蓮文茶 圖像 No. 78. 涅
陀成

圖像 No. 79. 那羅延 圖像 No. 80. 觀世音菩薩 圖像 No. 81. 南無彌陀 圖像 No. 82. 南無彌陀 南無彌陀 (通映)

圖像 No. 83, 梵天 圖像 No. 84, 月天 日天 (圖缺) 圖像 No. 85, 壯耶毘壯耶 圖像 No. 86, 風天

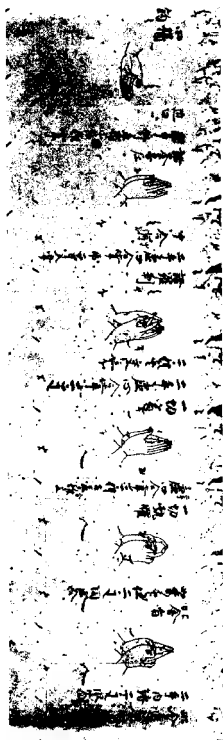
圖像 No. 87. 妙音天
圖像 No. 92. 藥叉女

圖像 No. 88. 諸龍

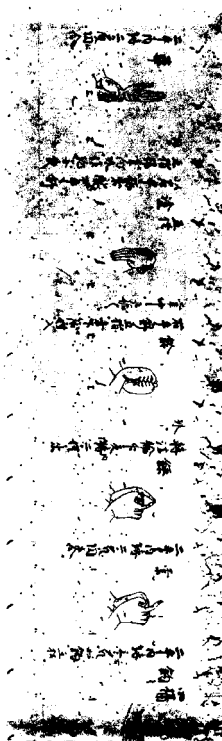
圖像 No. 89. 阿修羅

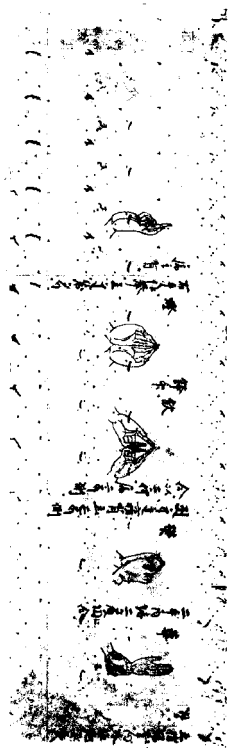
圖像 No. 90. 乾闥婆

圖像 No. 91. 一切藥叉

圖像 No. 93, 比舍婆 圖像 No. 94, 比舍子 圖像 No. 95, 一切執曜 圖像 No. 96, 一切宿 圖像 No. 97, 諸羅刹
 圖像 No. 98, 諸來百足

圖像 No. 104. 華 圖像 No. 105. 梵 圖像 No. 106. 飲 圖像 No. 107. 役

金剛界印圖

(卷上)

一 三金觀
淨三業(圖省略)

二 偈
佛部

三 蓮花部
金剛部

四 被甲
加持香水

五 加持供物
覽字觀

六 淨地
淨身

七 佛部心
蓮花部心

八 金剛部心
被甲

九 觀佛
驚覺

十 四禮
金剛持遍禮

十一 五悔發願五大願等
普供養

十二 三力偈
四無量觀

十三 勝心

大金剛輪
地界

金剛壇
金剛眼

金剛合掌
金剛轉

開心(圖省略)
入智

合智
普賢三昧耶

極喜三昧耶
降三世

蓮花三昧耶
結法輪

大欲
大樂不空心(圖省略)

召罪
摧罪

業障除
成菩提

五相成身
烏瑟尼

螺髻
毫相蔽

寶冠
四佛加持

不動佛
寶生尊

無量壽

不空成就
五佛灌頂

遍照尊
四佛(圖省略)

四佛聚變(圖省略)
甲冑

結背
拍掌(圖省略)

現智身(圖省略)
四明(圖省略)

成佛
器界觀

空輪
風輪

火輪
水輪

地輪
大海

七金山
金鐘(圖省略)

三層蓮臺
妙高山

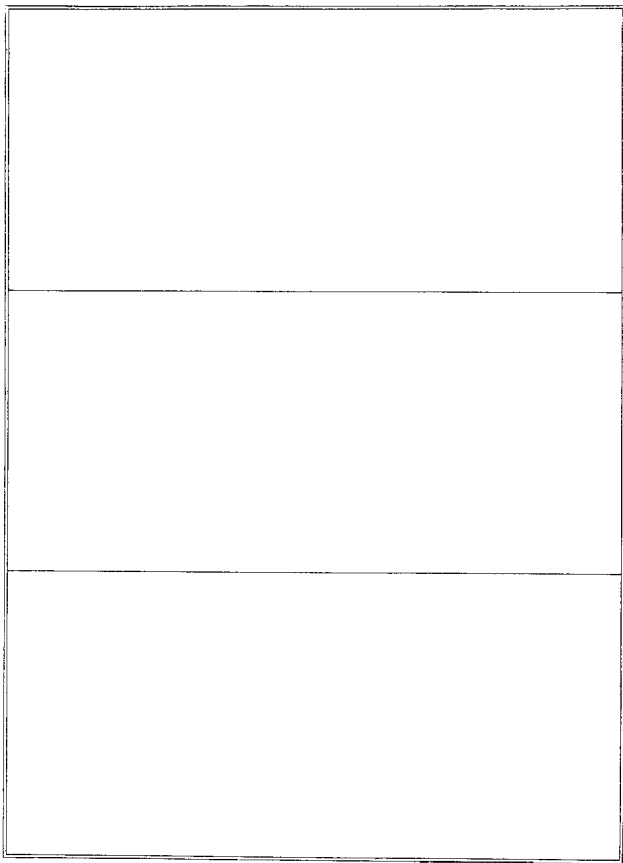
道場觀
大虛空藏

小金剛輪
啓請(圖省略)

開門
啓白

送車轆(國省略)	大鈎召	金剛王	降三世	虛空網	大院	大三味耶	闍伽	花座	讚	四攝	鈎	索	鎖	鈴	拍掌(國省略)	振鈴(國省略)	(卷下)		羯磨會	大日	阿閼	寶生	無量壽	不空成就	四波羅蜜(國省略)	金剛薩埵	金剛王	金剛愛
三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	
金剛喜	金剛寶	金剛光	金剛幢	金剛琴	金剛法	金剛利	金剛因	金剛語	金剛業	金剛護	金剛牙	金剛拳	金剛鎗	金剛璽	金剛歌	金剛舞	金剛香	金剛花	金剛燈	金剛燈	金剛鈎	金剛索	金剛鎖	金剛鈴	大日	阿閼	寶生	
三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	
觀自在土	不空成就	四波羅蜜(國省略)	金剛薩埵	金剛王	金剛愛	金剛喜	金剛寶	金剛光	金剛幢	金剛業	金剛護	金剛牙	金剛拳	金剛鎗	金剛璽	金剛歌	金剛舞	金剛香	金剛花	金剛燈	金剛燈	金剛鈎	金剛索	金剛鎖	金剛鈴	大日	阿閼	寶生
三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三

三	金剛鈴	三	金剛寶	三	金剛戲樂	三	三昧耶拳
三	供養會	二	劫樹	二	錫磨三昧耶	二	錫磨拳
三	遍照如來	二	達磨三昧耶	二	寶幢三昧耶	二	奉送
三	金剛薩埵	二	香身	二	瑞磨觸地	二	寶三昧耶
二	金剛寶	二	瑞磨觸地	二	三摩地	二	
二	金剛法	二	關勝精進	二	遍照尊瑞磨	二	
二	四波羅蜜(國省略)	二	勝上三摩地	二	如來口	二	
二	金剛業	二	四印會	二	金剛薩埵	二	
二	金剛王(國省略)	二	金剛寶	二	金剛法	二	
二	金剛薩埵	二	金剛法	二	金剛錫磨	二	
二	金剛愛(國省略)	二	一印會	二	智拳印	二	
二	金剛喜(國省略)	二	金剛戲樂	二	四智讚	二	
二	金剛寶	二	金剛法	二	普供養	二	
二	金剛光	二	金剛法	二	三力祈願禮佛	二	
二	金剛輪	二	金剛法	二	本尊觀	二	
二	金剛笑	二	金剛法	二	本尊加持	二	
二	金剛法	二	金剛法	二	百字明	二	
二	金剛利(國省略)	二	金剛法	二	法界三昧觀	二	
二	金剛因(國省略)	二	金剛法	二	本尊加持	二	
二	金剛語(國省略)	二	金剛法	二	佛眼	二	
二	金剛業(國省略)	二	金剛法	二		二	
二	金剛護(國省略)	二	金剛法	二		二	
二	金剛牙(國省略)	二	金剛法	二		二	
二	金剛拳(國省略)	二	金剛法	二		二	
二	金剛花	二	金剛法	二		二	
二	金剛燒香	二	金剛法	二		二	
二	金剛塗香	二	金剛法	二		二	
二	金剛燈	二	金剛法	二		二	
二	金剛燈	二	金剛法	二		二	

圖像 No. 5. 金剛部
No. 10. 淨土

圖像 No. 6. 被甲

圖像 No. 7. 加持香水

圖像 No. 8. 加持供物

圖像 No. 9. 觀字觀

圖像

No. 11. 佛身
No. 16. 佛

No. 12. 佛部心

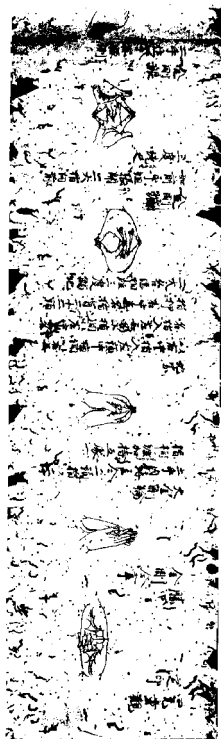
No. 13. 蓮部心

No. 14. 蓮部心

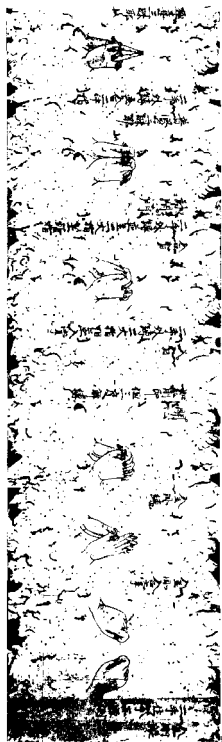
No. 15. 被甲

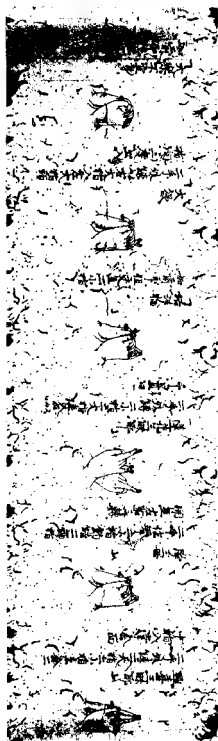
同像 No. 17. 供養 同像 No. 18. 四續 同像 No. 19. 金剛持遍續 同像 No. 20. 五悔曼陀五大顯等 同像 No. 21. 普

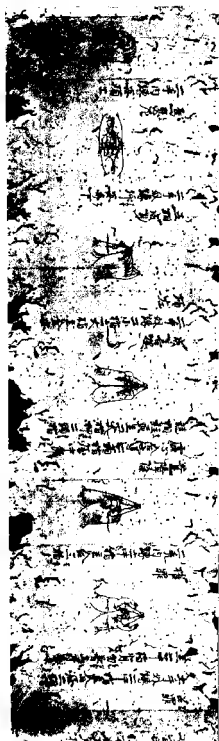
圖像 No. 23. 四無身觀 圖像 No. 24. 勝心 圖像 No. 25. 大金剛輪 圖像 No. 26. 地界 圖像 No. 27. 金剛塔

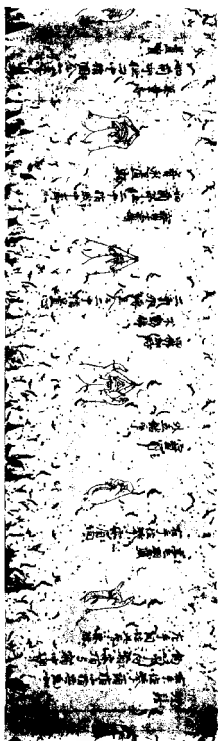
圖像 No. 28. 金剛眼 圖像 No. 29. 金剛合掌 圖像 No. 30. 金剛轉 圖心 (國省略) 圖像 No. 31. 入智 圖像 No. 32. 合智 圖像 No. 33. 常寶三珠冠

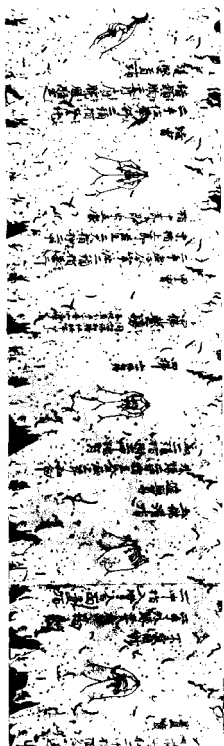
圖像 No. 34, 極喜三昧耶 圖像 No. 35, 淨三世 圖像 No. 36, 蓮花三昧耶 圖像 No. 37, 結法輪 圖像 No. 38, 大欲
大樂不空身 (同省略)

圖像 No. 39, 召罪 圖像 No. 40, 推罪 圖像 No. 41, 養草宗 圖像 No. 42, 成菩提 圖像 No. 43, 互相成身 圖像 No. 44, 烏影尼

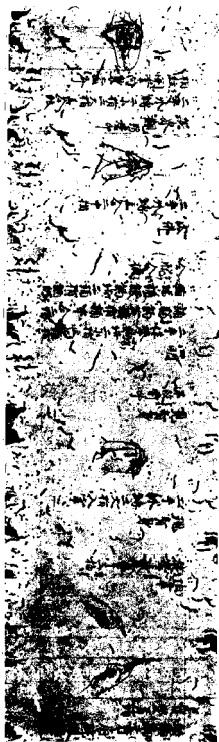

圖像 No. 45. 螺髻 圖像 No. 46. 虛相蓮 圖像 No. 47. 寶冠 圖像 No. 48. [四佛加持] 不動佛 圖像 No. 49. 寶生

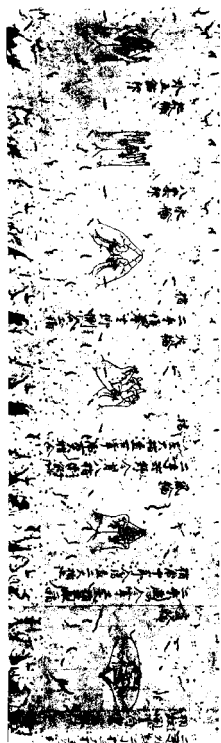

圖像 No. 50, 無量壽 圖像 No. 51, 不空成就 圖像 No. 52, [五佛灌頂] 遍照性 四佛 (圓省略) 四佛聚輪 (圓省略)

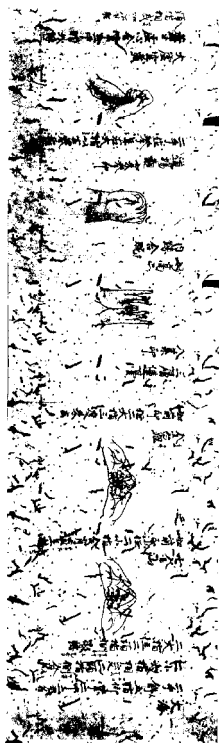
圖像 No. 55, 中寶

圖像 No. 54、結胃 拍掌 (圖省略) 圖像 No. 55、現智身 兒智身 (圖省略) 四明 (圖省略) 圖像 No. 56、成佛

圖像 No. 57. 器界殿 圖像 No. 58. 空輪 圖像 No. 59. 風輪 圖像 No. 60. 火輪 圖像 No. 61. 水輪 圖像 No. 62. 蓮輪

圖像 No. 63, 大海
67, 道場觀

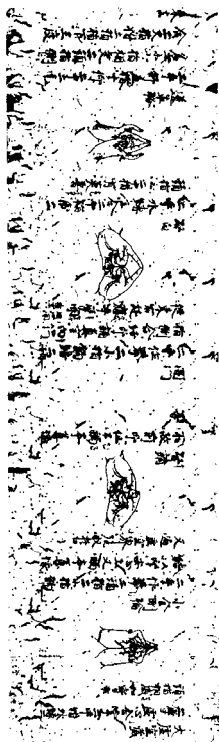
圖像 No. 64, 七金山

金龜 (圓名略)

圖像 No. 65, 三層蓮臺

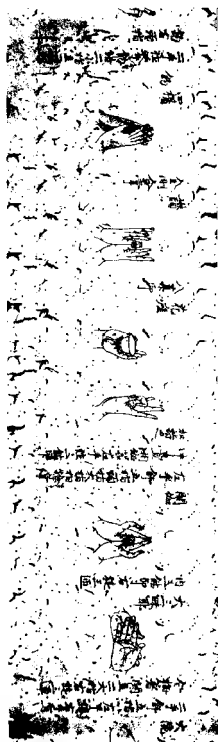
圖像 No. 66, 妙高山

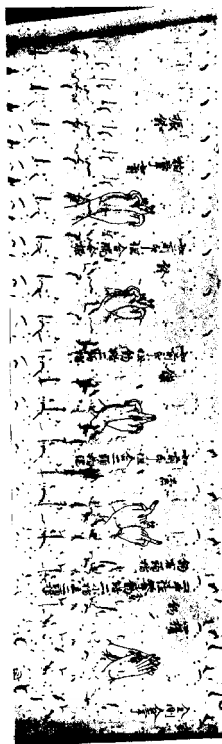
圖像 No.

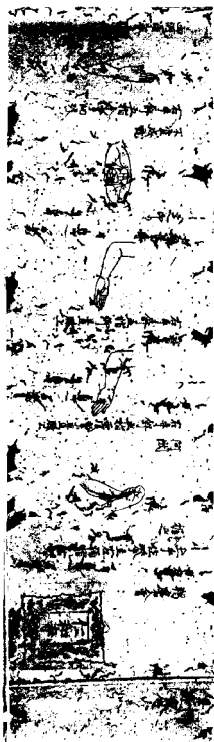

圖像 No. 72, 蓮華輪 諸車輪 (國名略) 圖像 No. 73, 大鈎召 圖像 No. 74, 金剛王 圖像 No. 75, 降三世 圖像 No. 76, 蓮華輪

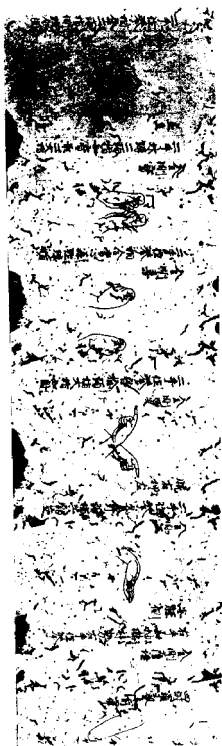

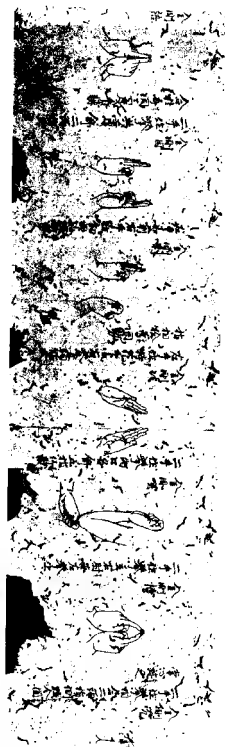
圖像 No. 82. 〔四攝〕 鉤 圖像 No. 83. 索 圖像 No. 84. 鉗 圖像 No. 85. 鈴 拍掌 (圖省略) 振鈴 (圖省略)

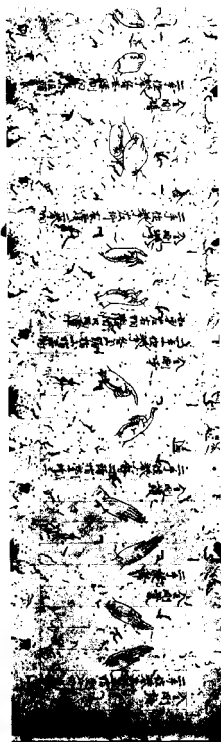
圖像 No. 86, 「羯磨會」大日 圖像 No. 87, 阿闍 圖像 No. 88, 寶生 圖像 No. 89, 無量壽 圖像 No. 90, 不空成就

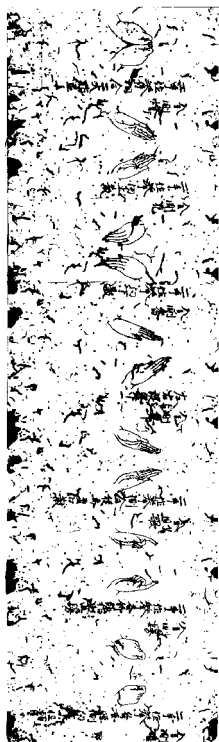
四世蓮華（國省略） 圖像 No. 91. 金剛薩埵 圖像 No. 92. 金剛王 圖像 No. 93. 金剛愛 圖像 No. 94. 金剛喜
圖像 No. 95. 金剛寶

圖像 No. 96. 金剛光 圖像 No. 97. 金剛輪 圖像 No. 98. 金剛眼 圖像 No. 99. 金剛法 圖像 No. 100. 金剛利
 圖像 No. 101. 金剛因

圖像 No. 102, 金剛語 圖像 No. 103, 金剛業 圖像 No. 104, 金剛護 圖像 No. 105, 金剛牙 圖像 No. 106, 金剛華

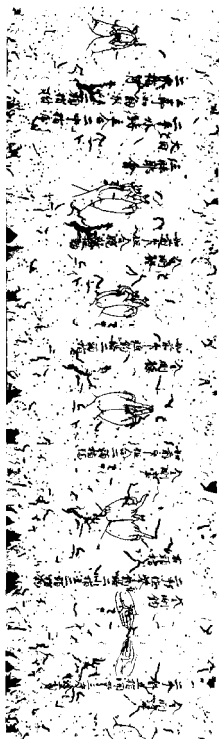
圖像 No. 107, 金剛結
圖像 No. 112, 金剛花

圖像 No. 108, 金剛蓮
圖像 No. 113, 金剛蓮

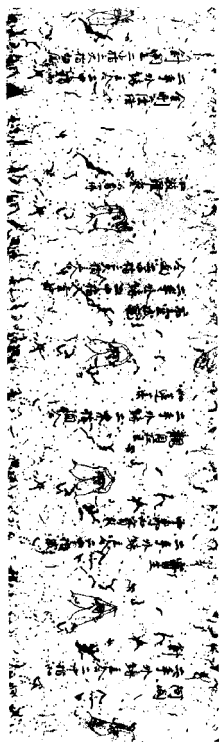
圖像 No. 116, 金剛蓮

圖像 No. 119, 金剛蓮

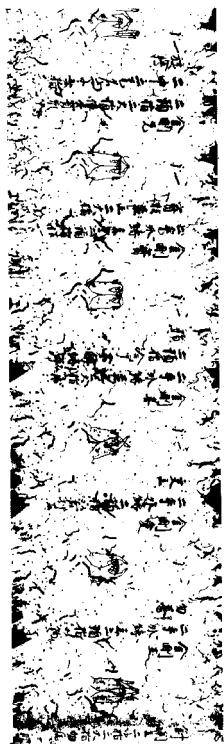
圖像 No. 111, 金剛香

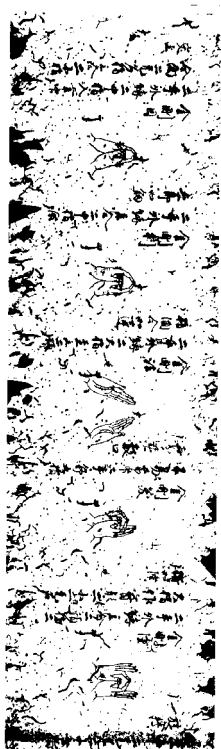
図像 No. 114, 金剛鈴 図像 No. 115, 金剛杵 図像 No. 116, 金剛索 図像 No. 117, 金剛指 図像 No. 118, 金剛鈴
 図像 No. 119, 〔三昧耶印〕大H

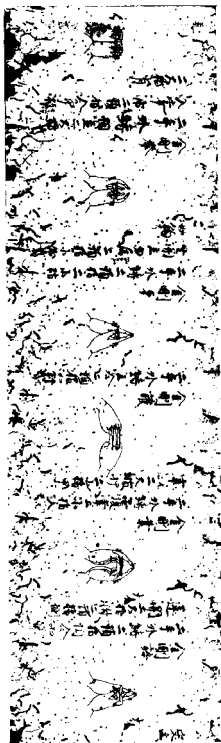
圖像 No. 120, 阿闍 圖像 No. 121, 寶生 圖像 No. 122, 觀自在王 圖像 No. 123, 不空成就 四波羅蜜(四省略)

圖像 No. 124. 金剛薩埵 圖像 No. 125. 金剛王 圖像 No. 126. 金剛受 圖像 No. 127. 金剛喜 圖像 No. 128. 金剛
寶 圖像 No. 129. 金剛光

圖像 No. 130, 金剛經 圖像 No. 131, 金剛咒 圖像 No. 132, 金剛法 圖像 No. 133, 金剛利

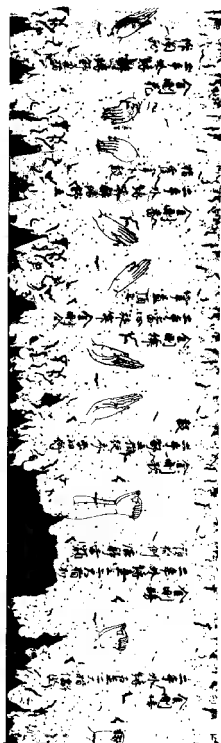
圖像 No. 134, 金剛因
圖像 No. 135, 金剛拳

圖像 No. 135, 金剛指

圖像 No. 136, 金剛業

圖像 No. 137, 金剛護

圖像 No. 138, 金剛牙

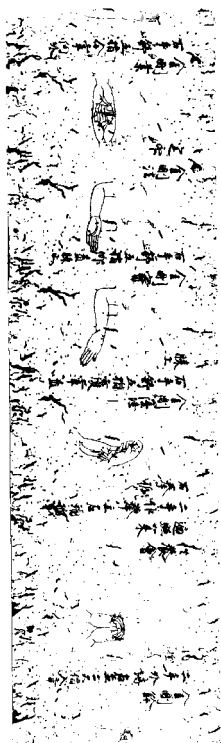
圖像 No. 145. 金剛花
圖像 No. 150. 金剛鎖

圖像 No. 146. 金剛型

圖像 No. 147. 金剛座

圖像 No. 148. 金剛駒

圖像 No. 149. 金剛索

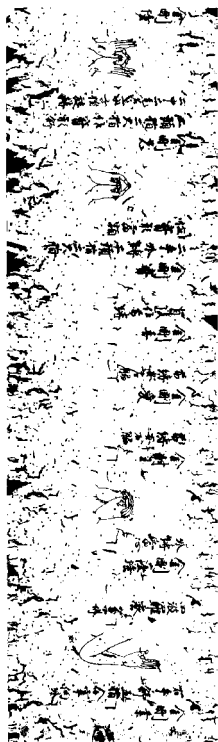
圖像 No. 151, 金剛鈴
155, 金剛法

圖像 No. 152, [供養身] 遍照如來

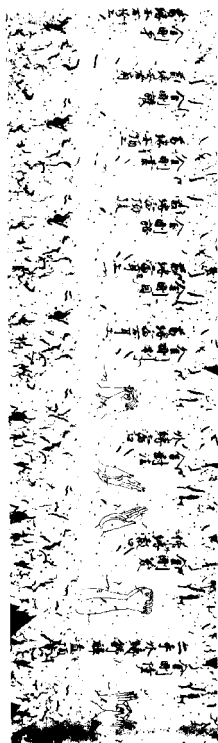
圖像 No. 153, 金剛薩埵

圖像 No. 154, 金剛寶

圖像 No.

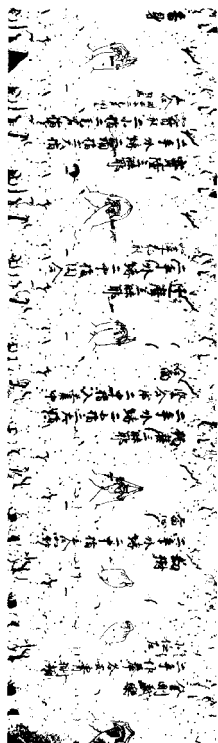

圖像 No. 136, 金剛業 四或羅賓 (國省略) 圖像 No. 137, 金剛薩婆 金剛王 (國省略) 金剛愛 (國省略) 金剛喜 (國省略) 圖像 No. 138, 金剛寶 圖像 No. 139, 金剛光

金剛牙 (圓省貼) 金剛掌 (圓省貼) 圖像 No. 153. 金剛花 圖像 No. 164. 金剛燒香 圖像 No. 165. 金剛煎香
圖像 No. 166. 金剛燈 圖像 No. 167. 金剛寶

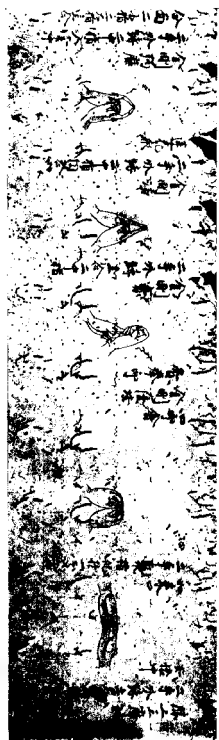
同像 No. 168. 金剛鼓樂
寶輪三昧耶

同像 No. 169. 劫樹

同像 No. 170. 羯磨三昧耶

同像 No. 171. 達磨三昧耶

同像 No. 172.

圖像 No. 179. 如來口 圖像 No. 180. 〔西印會〕金剛薩埵 圖像 No. 181. 金剛寶 圖像 No. 182. 金剛法

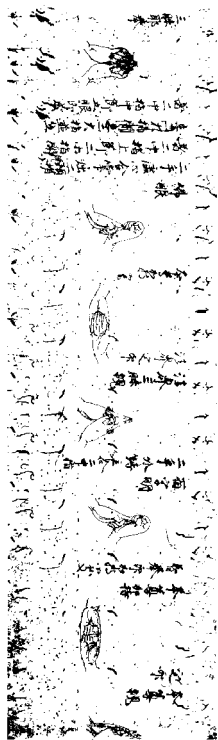
圖像 No. 183. 金剛羯磨
187. 三力祈願續傳

圖像 No. 184. [一印會] 智舉印

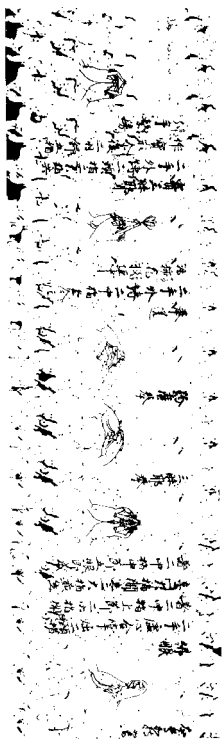
圖像 No. 185. 四智續

圖像 №. 186. 普供養

圖號 No.

圖像 No. 188. 本尊觀 圖像 No. 189. 本尊加持 圖像 No. 190. 寶字明 圖像 No. 191. 法界三昧觀 圖像 No. 192. 本尊加持 圖像 No. 193. 佛眼

圖樣 No. 194. 三味線琴 圖樣 No. 195. 鳥居琴 圖樣 No. 196. 本器 圖樣 No. 197. 寶三味線

一	清三業	一
二	普體	二
三	千手護身	三
四	如意輪菩薩護身	四
五	不動尊護身	五
六	護身罪滅	六
七	無識界罪滅	七
八	欲界罪滅	八
九	三業罪皆消	九
〇	三世十方諸佛勸請	〇
一	千手勸請	一
二	如意輪菩薩勸請	二
三	不動尊勸請	三
四	五身結界	四
五	法堂結界	五
六	十方虛空結界	六
七	大地結界	七
八	一切恭禮	八
九	如來妙色身	九
〇	千手千眼觀世音	〇
一	日沒呪願	一
二	初夜呪願	二
三	半夜呪願	三
四	晨朝呪願	四
五	後夜呪願	五
六	日中呪願	六

一	南無清淨法界體性智	一
二	南無金剛堅固圓鏡智	二
三	南無福德莊嚴平等智	三
四	南無智慧莊嚴觀察智	四
五	南無作變化身成所智	五
六	南無補陀落山觀音寶塔	六
七	南無觀音本體已成已覺	七
八	南無千手千眼大悲者	八
九	南無如意之手繞財寶	九
〇	南無願索之手得安穩	〇
一	南無寶鉢之手療病	一
二	南無寶劍之手除鬼魅	二
三	南無跋折羅手降大魔	三
四	南無金剛杵手摧怨敵	四
五	南無施無畏手離怖畏	五
六	南無日摩尼手明眼開	六
七	南無月摩尼手除惱病	七
八	南無寶弓之手榮官職	八
九	南無寶箭之手逢喜友	九
〇	南無楊柳之手治萬病	〇
一	南無白拂之手除障礙	一
二	南無胡瓶之手和眷屬	二
三	南無榜排之手除惡獸	三
四	南無鐵斧之手離官難	四
五	南無玉環之手多僕使	五
六	南無白蓮華手滿功德	六
七	南無青蓮花手生淨土	七
八	南無寶鏡之手開慧眼	八
九	南無紫蓮華手見諸佛	九

一	南無寶篋之手得伏藏	一
二	南無五色雲手得仙道	二
三	南無錚錚之手生梵天	三
四	南無紅蓮華手生天宮	四
五	南無彼得之手除逆賊	五
六	南無寶螺之手呼天神	六
七	南無獨體之手令鬼神	七
八	南無數珠之手授佛手	八
九	南無寶鈴之手覺音聲	九
〇	南無寶印之手言口	〇
一	南無鐵鈎之手驅神護	一
二	南無錫杖之手慈悲護	二
三	南無合掌之手為敬愛	三
四	南無化佛之手值常佛	四
五	南無宮殿之手不貽藏	五
六	南無寶輿手廣多聞	六
七	南無金剛輪之手不退轉	七
八	南無頂上之手得授記	八
九	南無蒲桃之手成五穀	九
〇	南無普聞無數諸三昧	〇
一	南無千眼照見千手護持	一
二	南無四十之手口祈願	二
三	南無口廣大悲者	三
四	南無大悲護金成所願	四
五	南無大悲觀世音願我速知	五
六	一切法	六
七	南無大悲觀世音願我早得	七
八	智慧眼	八
九	南無大悲觀世音願我速度	九

一切衆
南無大悲觀世音願我早得
三

善方便
南無大悲觀世音願我速乘
三

般若船
南無大悲觀世音願我早得
三

越苦海
南無大悲觀世音願我速得
三

戒口導
南無大悲觀世音願我早赴
三

涅槃山
南無大悲觀世音願我速會
三

無爲舍
南無大悲觀世音願我早同
三

法性身
我若向刀山刀山自摧口等
三

南無神呪無礙大悲心陀羅尼
三

南無神呪圓滿能救苦陀羅尼
三

南無神呪廣大延壽陀羅尼
三

南無神呪圓滿破業障陀羅尼
三

南無神呪圓滿隨心自在陀
三

羅尼呪
南無神呪威力速越上地陀
三

羅尼呪
南無神呪威力四百四病消
三

滅陀羅尼呪
南無觀世音菩薩過去淨土住
三

南無觀世音菩薩現在生淨
三

土住
三

南無觀世音菩薩未世生淨
三

土住
三

南無十一面大悲者
三

南無當前三面慈悲相
三

南無前三慈面求如意
三

南無前口面除鬼病
三

南無左邊三面瞋怒相
三

南無左邊三面伏怨賊
三

南無右邊三面白牙相
三

南無當後一面暴咬相
三

南無頂上一面如來相
三

南無最上佛面除疾病
三

南無最上佛面願滿足
三

南無諸頭冠中住佛身
三

圖像 No. 1. 清三美 (上) 圖像 No. 2. 喜慶 (F) 圖像 No. 3. 千手護身 (上) 圖像 No. 4. 如意輪菩薩護身 (F) 圖像 No. 5. 不動尊護身 (上) 圖像 No. 6. 清界罪滅 (F) 圖像 No. 7. 無邊界罪滅 (上) 圖像 No. 8. 欲界罪滅 (F)

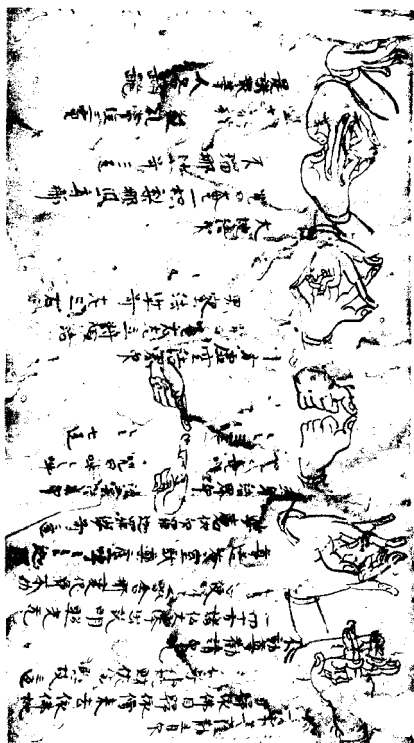
圖像 No. 9. 三業邪皆淨
13. 不動尊動靜

圖像 No. 10. 三世十方諸佛動靜

圖像 No. 11. 千手動靜

圖像 No. 12. 如意輪菩薩動靜

圖像 No.

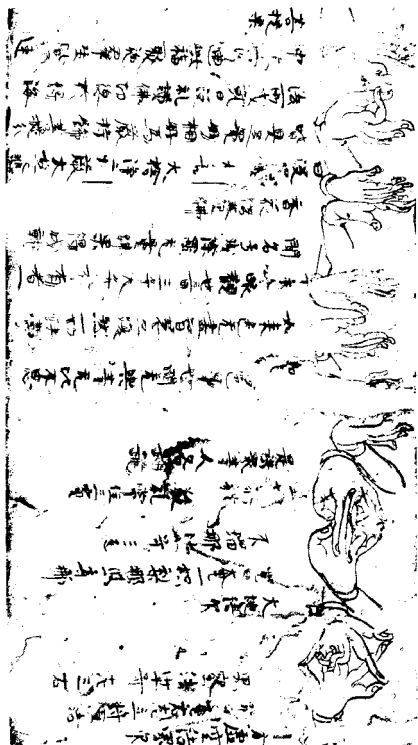

圖像 No. 14. 五身結界

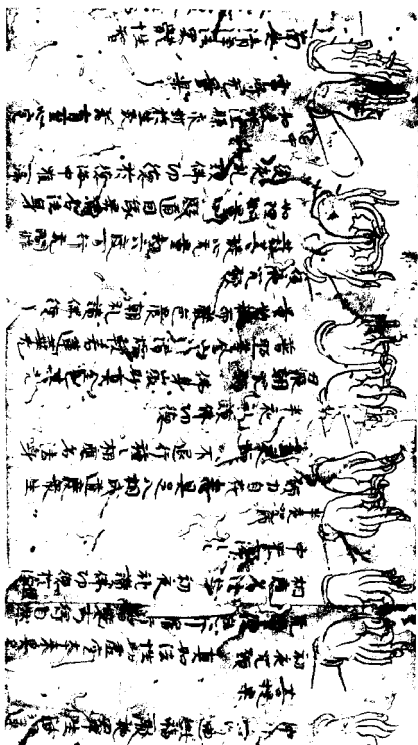
圖像 No. 15. 法堂結界

圖像 No. 16. 十方虛空結界

圖像 No. 17. 大地結界

圖像 No. 18. 一切恭敬 圖像 No. 19. 如來妙色身 圖像 No. 20. 千手千眼觀世音 圖像 No. 21. 日沒咒願

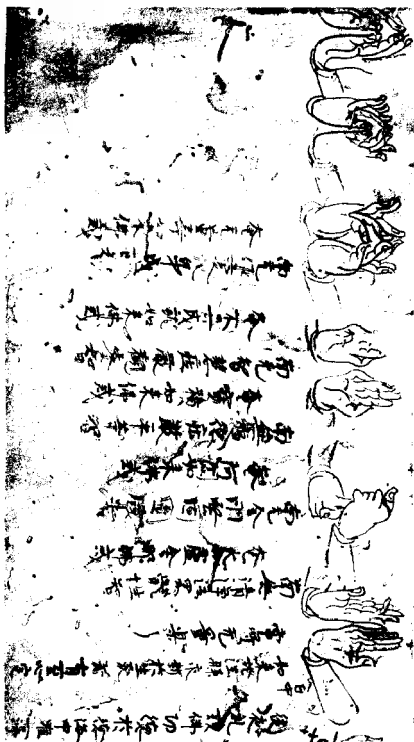
図像 No. 22. 初夜呪願

図像 No. 23. 半夜呪願

図像 No. 24. 晨朝呪願

図像 No. 25. 後夜呪願

図像 No. 26. 日中呪願

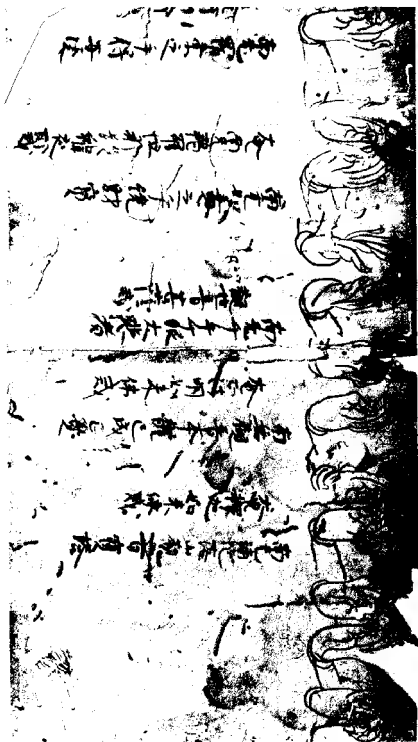
圖像 No. 27. 南無清淨法界體性智

圖像 No. 28. 南無金剛堅固圓覺智

圖像 No. 29. 南無福德莊嚴平等智

圖像 No. 30. 南

無智慧莊嚴觀智 圖像 No. 31. 南無作變化身成所智

圖像 No. 35.

圖像 No. 34. 南無千手千眼大悲者

圖像 No. 33. 南無觀音本體已成已覺

圖像 No. 32. 南無普陀落山觀音寶塔
南無如意之手觀財寶

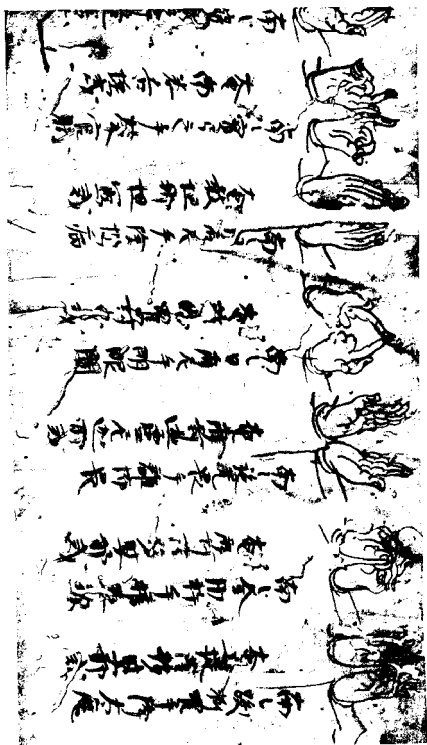
南無觀世音之手持蓮花
 南無觀世音之手持蓮花
 南無觀世音之手持蓮花
 南無觀世音之手持蓮花
 南無觀世音之手持蓮花
 南無觀世音之手持蓮花
 南無觀世音之手持蓮花

圖像 No. 36. 南無觀世音之手持蓮花

圖像 No. 37. 南無觀世音之手持蓮花

圖像 No. 38. 南無觀世音之手持蓮花

圖像 No. 39. 南

圖像 N. 40. 南無金剛持手摩忍殿 圖像 N. 41. 南無施無畏手摩怖畏 圖像 N. 42. 南無目摩見手明眼圖 圖像 N. 43. 南無目摩見手明眼圖
圖像 N. 44. 南無寶印之手摩寶印 圖像 N. 45. 南無寶印之手摩寶印

圖像 No. 45. 南無寶韻之手達善女
無幼類之手和修馬

圖像 No. 46. 南無佛得之手治萬病

圖像 No. 47. 南無白拂之手除障難

圖像 No. 48. 南

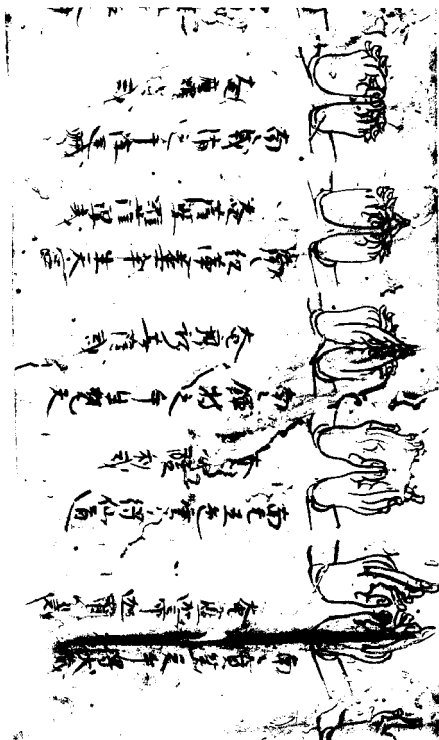

南一胡說之手和者需
 本堂那羅謹識
 不修誠之十位更數
 在龍門時時改時
 而一城斧之手羅官謹
 念建清單表
 南一王取之手父羅使
 念建清單表
 而一白蓮華手滿四條
 念建清單表
 而一青蓮夜半聖淨去
 念建清單表

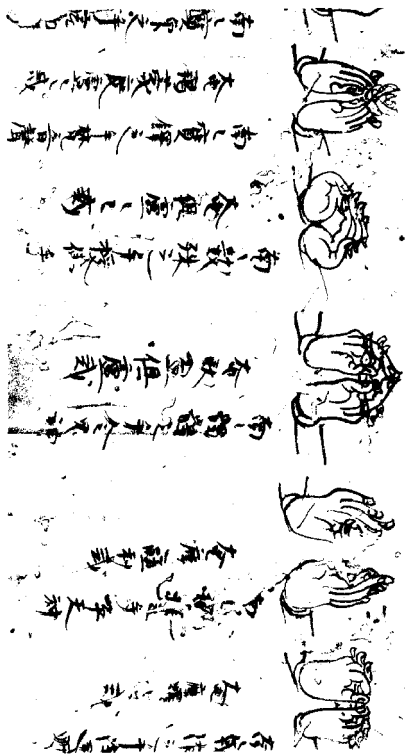
圖像No. 49. 南無持杖之手除惡眼 圖像No. 50. 南無錠斧之手羅官謹 圖像No. 51. 南無王環之手多懷使 圖像No. 52. 南無白蓮華手滿功德

圖像 No. 53. 南無寶鏡之手同慈眼 圖像 No. 54. 南無寶鏡之手同慈眼 圖像 No. 55. 南無寶鏡之手同慈眼

圖像 No. 56, 南無寶萬之手得伏藏 圖像 No. 57, 南無五色雲手得仙道 圖像 No. 58, 南無錫持之手生梵天 圖像 No. 59, 南無紅蓮華手生天宮 圖像 No. 60, 南無執稻之手除逆賊

圖像 No. 61. 南無寶珠之手授佛手 圖像 No. 62. 南無寶珠之手授佛手 圖像 No. 63. 南無寶珠之手授佛手 圖像 No. 64. 南無寶珠之手授佛手

圖像 No. 65, 南無寶印之手言丁。 圖像 No. 66, 南無鐵鈎之手垂神護。 圖像 No. 67, 南無錫杖之手慈悲護。

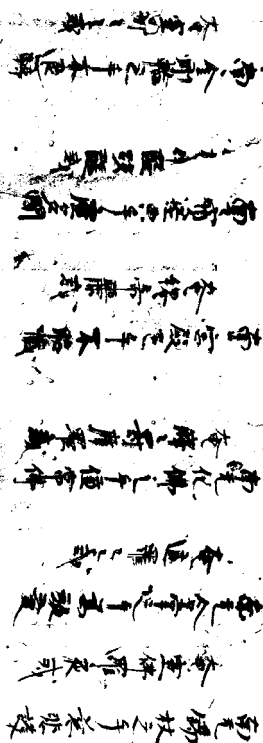

圖像 No. 76. 南

圖像 No. 70. 南無宮殿之手不殆滅

圖像 No. 69. 南無化佛之手執常棒

圖像 No. 68. 南無合掌之手為改受
無寶經典手黃多聞

南無合掌之手為改受

無寶經典手黃多聞

南無合掌之手為改受

無寶經典手黃多聞

南無合掌之手為改受

無寶經典手黃多聞

南無合掌之手為改受

無寶經典手黃多聞

南無合掌之手為改受

無寶經典手黃多聞

南無合掌之手為改受

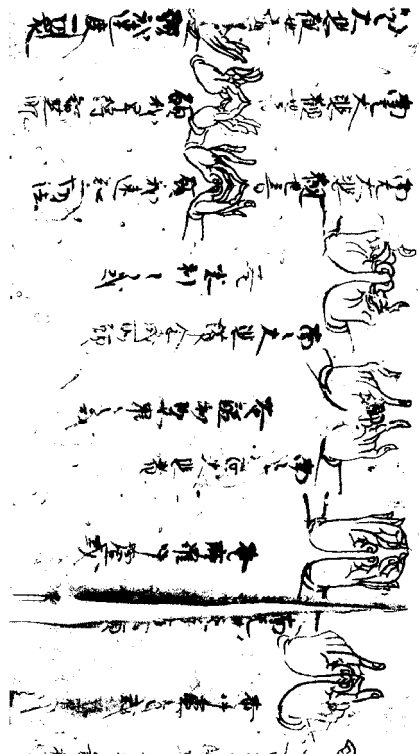
無寶經典手黃多聞

南無合掌之手為改受

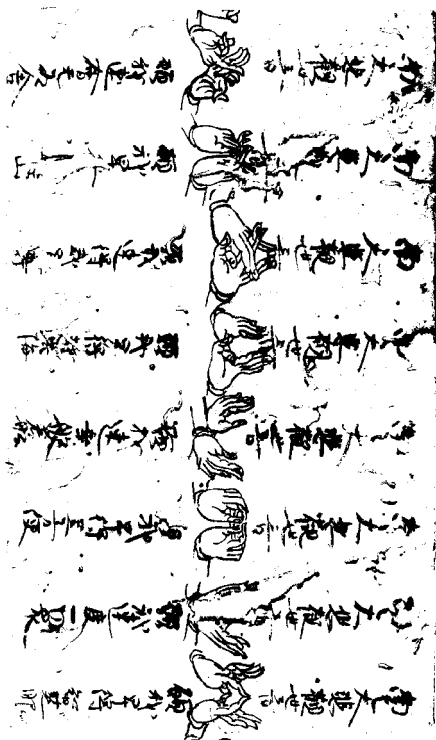
無寶經典手黃多聞

圖像 No. 72. 南無金剛輪之手不退轉 圖像 No. 73. 南無頂上之手得授記 圖像 No. 74. 南無蓮花之手成五穀 圖像 No. 75. 南無阿彌陀佛之手 圖像 No. 76. 南無觀世音之手 圖像 No. 77. 南無千眼萬眼之手

圖像 No. 77. 南無四十之手印所顯 圖像 No. 78. 南無四面大悲者 圖像 No. 79. 南無大悲蓮念成所顯 圖像 No. 80. 南無大悲觀世音顯我悉知一切法 圖像 No. 81. 南無大悲觀世音顯我早得智慧眼

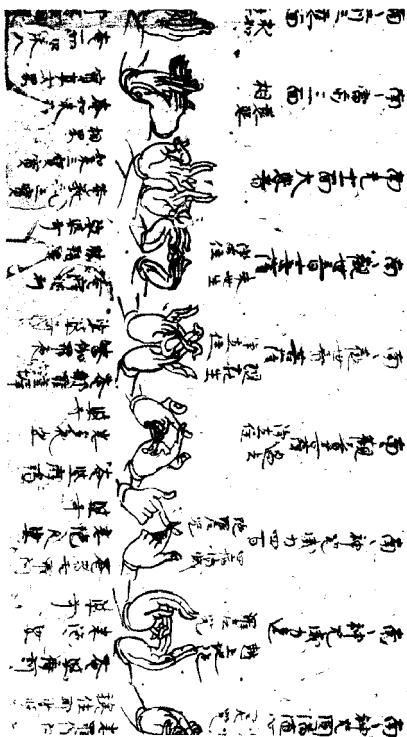
圖像 No. 82. 南無大悲觀世音願我速度一切樂 圖像 No. 83. 南無大悲觀世音願我早得善方便 圖像 No. 84. 南無大悲觀世音願我速乘般若船 圖像 No. 85. 南無大悲觀世音願我早得越苦海 圖像 No. 86. 南無大悲觀世音願我速得戒口福 圖像 No. 87. 南無大悲觀世音願我早赴涅槃山

圖像 No. 88. 南無大慈觀世音願我速會無為舍 圖像 No. 89. 南無大慈觀世音願我早同法性身 圖像 No. 90. 我若向刀山刀山自
 摧二等 圖像 No. 91. 南無神呪無礙大悲心陀羅尼

圖像 No. 92. 有部神呪圓滿能救苦陀羅尼 圖像 No. 93. 有部神呪廣大威勝陀羅尼 圖像 No. 94. 南無神呪圓滿破業神陀羅尼
 圖像 No. 95. 南無神呪圓滿隨心自在陀羅尼 圖像 No. 96. 南無神呪威力速越上地陀羅尼 圖像 No. 97. 南無神呪威力四
 不可稱圓滿陀羅尼

圖像 No. 98, 南無觀世音菩薩過去淨土住
土住

圖像 No. 99, 南無觀世音菩薩現在淨土住
土住

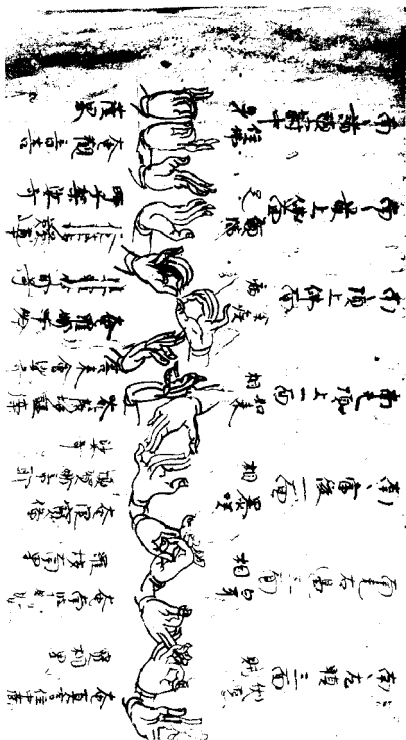
圖像 No. 100, 南無觀世音菩薩未來淨土
土住

圖像 No. 101, 南無十一面大菩薩

圖像 No. 102, 南無當即一面慈母相

圖像 No. 133. 南無前三面求如意 圖像 No. 134. 南無前三面除鬼病 圖像 No. 135. 南無左邊三面鎮惡相 圖像 No. 136. 南無左邊三面伏惡相 圖像 No. 137. 南無右邊三面白牙相 圖像 No. 138. 南無當後一面參咬相 圖像 No. 139. 南無頂上一面 如來相

圖像 No. 110. 南無觀世音菩薩除疾病

圖像 No. 111. 南無觀世音菩薩除足

圖像 No. 112. 南無觀世音菩薩中住佛身

印圖

一	觀音護身印	三
二	佛心印	三
三	一切佛心印	三
四	佛頂印	三
五	佛劍印	三
六	佛牙印	三
七	未詳	三
八	地藏菩薩印	三
九	佛頂印	三
一〇	釋迦牟尼金輪佛頂印	三
一一	第一佛頂印	三
一二	佛頂印	三
一三	佛頂印	三
一四	眉間毫相	三
一五	佛心	三
一六	波若身印	三
一七	般若使者	三
一八	觀音母心	三
一九	觀音母心	三
二〇	星	三
二一	香爐印	三
二二	觀音心	三
二三	觀音母心	三
二四	不空觀音索	三
二五	四臂觀音身	三
二六	六臂護身	三

一	六臂頭	七
二	九臂頭	八
三	九臂口牙	八
四	三眼十二臂	八
五	阿彌陀身	八
六	十二臂身	八
七	法輪	八
八	金剛	八
九	佛金剛心一切蛇蟲諸毒	八
一〇	龍王乞雨	八
一一	佛眼	九
一二	摩醯羅	九
一三	般若心	九
一四	一切佛心	九
一五	觀音三昧心	九
一六	觀音三昧一切見	九
一七	觀音月觀音心	九
一八	魔利	九
一九	觀音隨心	九
二〇	一切供養	九
二一	馬頭觀音轉一切鬼	九
二二	未詳	九
二三	金剛三昧王	九
二四	金剛王除一切時氣病	九
二五	未詳	九
二六	未詳已上同前	九
二七	金剛商羯羅頭	九
二八	解脫	九

一	一切供養	二
二	金剛彌	二
三	縛一切鬼	二
四	金剛鉤	二
五	縛鬼	二
六	達摩所運羅達摩（轉法輪印）	二
七	毘鷄迦羅奴烏瑟（十方如來頂印）	二
八	帝殊羅勢（光明取佛印）	二
九	多他伽都達摩慈致（如來法捲印）	二
一〇	摩訶闍耶毘達羅（最勝印）	二
一一	哆他揭多拔折羅葛迦（如來取支節印）	二
一二	拔折羅支那（如來金剛相印）	二
一三	阿利耶婆嚧吉底沙訶沙底（觀音施衆善印）	二
一四	阿利耶婆嚧吉底迦（觀音極善印）	二
一五	許舊迦（觀音花身印）	二
一六	哆他伽多拔折羅（如來金剛印）	二
一七	哆他伽多拔折羅（如來金剛印）	二
一八	多他伽都羅達摩（如來秘密印）	二
一九	他多伽都羅吉底（如來印）	二

夫	恒他伽都贊慧吒訪(佛印可)……	二五
主	少伽拔(如來能消一切惡毒印)……	二五
大	摩羅首羅(大自在天菩薩)……	二五
无	悉都烏瑟尼沙(如來清涼頂印)……	二五
合	恒他都烏瑟尼沙(如來光取印)……	二六
△	恒他伽都悉默怛鉢多羅(清淨印)……	二六
△	恒他伽都烏持伽帝(如來無見頂印)……	二六
△	步釁利跋(大佛心印)……	二六
△	恒他伽都嚧吉嚧(佛眼光印)……	二六
△	佛心印……	二七
△	恒他伽都烏那(佛肩間豪相印)……	二七
△	波若波羅蜜根本印……	二七
△	三摩耶施達羅(佛平等印)……	二七
△	波若波羅蜜多使印……	二八
△	薩婆波(又炎波)……	二八
△	戰達羅施達羅(月印)……	二八
△	摩利支印……	二八
△	觀音印……	二九
△	捺攞入多囉那又多羅(星)……	二九
△	阿施底施達羅(日佛生宿印)……	二九
△	觀音上心印……	二九
△	觀音三昧印……	二九
△	阿蘇却波舍心額利多耶羅	二九

九	(不空羼索觀音心印)……	三〇
九	阿蘇却波舍摩訶施達羅(密六腿觀音印)……	三〇
三〇	薩波尼沙剎羅(消毒印)……	三〇
三〇	阿蘇却波舍……	三〇
三〇	跋波陀舍暴闍施達羅(十二臂觀音印)……	三〇
三〇	吐波陀舍暴闍施達羅(十二手觀音根印)……	三〇
三〇	十二手觀音重護身印……	三〇
三〇	易羅(又護身印)……	三〇
三〇	彌陀佛印……	三〇
三〇	跋波陀舍暴闍(十八臂觀音頂印)……	三〇
三〇	阿蘇却波舍羅施達羅(觀音隨心印)……	三〇
三〇	毘離俱底(觀音噴印)……	三〇
三〇	烏波羅利駄耶(觀音隨心印)……	三〇
三〇	伊迦陀舍施羅(十一面觀音印)……	三〇
三〇	馬頭觀音印……	三〇
三〇	阿蘇却波舍羅施達羅(觀音心印)……	三〇
三〇	跋折羅曷羅闍蘇摩(金剛王印)……	三〇
三〇	何耶吉利轉失何(馬頭觀音印)……	三〇
三〇	跋折羅吉利蘇悉地迦羅(金剛吉利印)……	三〇

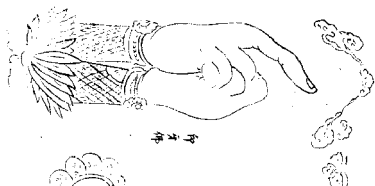
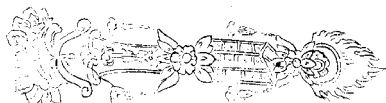
二七	跋折羅三摩耶摩訶根(金剛根印)……	三二
二六	跋折羅摩訶三摩耶(似君荼利開手印)……	三二
二六	摩羅跋折羅曷羅闍(金剛母印)……	三二
三〇	跋折羅闍(金剛箭印)……	三二
三〇	金剛阿蜜利陀君荼利護身印……	三二
三〇	跋折羅慕持錫羅(金剛棒印)……	三二
三〇	跋折羅慕瑟齊(金剛渴印)……	三二
三〇	波羅什波羅彌(馬頭觀音印)……	三二
三〇	遮都摩訶易羅闍(四天王印)……	三二
三〇	烏佬羅那施達羅(辟除毘那夜迦印)……	三二
三〇	跋折羅波闍羅波羅迦羅(金剛王結四方印)……	三二
三〇	跋折羅羅閉地吉(金剛閉地印)……	三二
三〇	跋折羅那闍羅(金剛結上)……	三二
三〇	薩波摩陀薩埵那乾陀(俱養一切佛菩薩香印)……	三二
三〇	阿蜜多君荼利印……	三二
三〇	跋折羅伽羅訶達村爾……	三二
三〇	跋折羅嚧毘戶……	三二
三〇	未詳……	三二
三〇	未詳……	三二
三〇	護印施達羅(火頭金剛護身印)……	三二

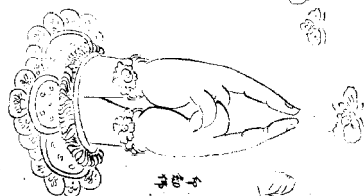
圖像 No. 1. 觀世音身印 圖像 No. 2. 佛心印 圖像 No. 3. 一切佛心印

竹王像

竹王像

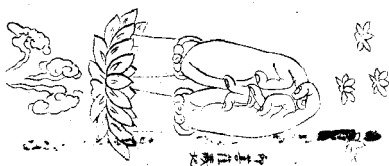

竹王像

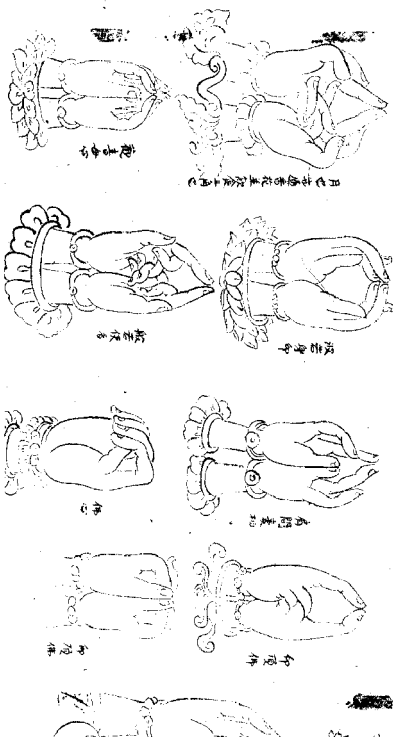

竹王像

圖像No. 4. 佛頂印 圖像No. 5. 佛劍印 圖像No. 6. 佛牙印 圖像No. 7. 未詳

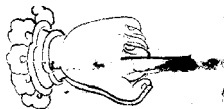
圖像 No. 8. 地藏菩薩印 圖像 No. 9. 佛頂印 圖像 No. 10. 釋迦牟尼金輪佛頂印 圖像 No. 11. 第一佛頂印

圖像 No. 12. 佛頂印 (上) 圖像 No. 13. 佛頂印 (下) 圖像 No. 14. 肩間柔相 (上) 圖像 No. 15. 佛心 (下)
 16. 長者身印 (上) 圖像 No. 17. 般若使者 (下) 圖像 No. 18. 月 (上) 圖像 No. 19. 觀音母身 (下)

六臂觀音

六臂觀音

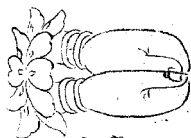
四臂觀音

不空觀音

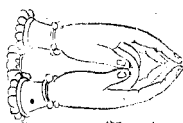
觀音心

觀音心

觀音心

星

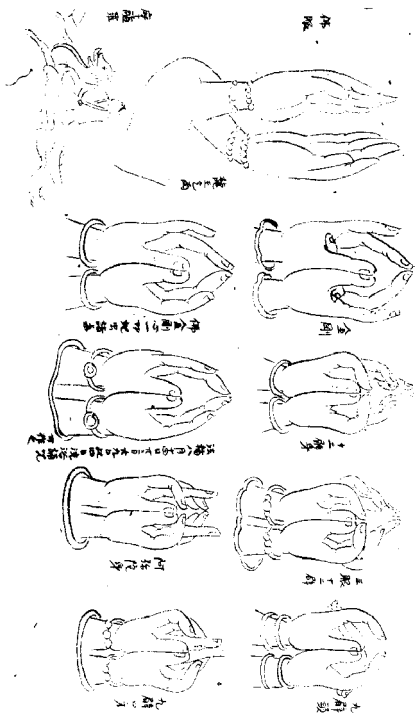
圖像 No. 20, 星 (上)
24, 不空觀音 (上)

圖像 No. 21, 香爐印 (下)
25, 四臂觀音身 (下)

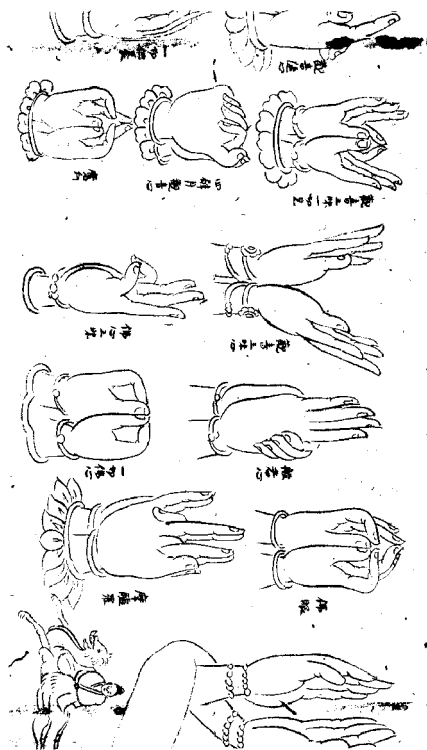
圖像 No. 22, 觀音心 (上)
26, 六臂觀音身 (上)

圖像 No. 23, 觀音心 (下)
27, 六臂頭 (下)

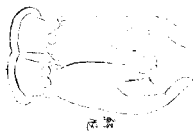
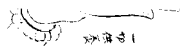
圖像 No.

圖像 No. 28. 九臂頭 (上) 圖像 No. 29. 九臂頭 (下) 圖像 No. 30. 三眼十二臂 (上) 圖像 No. 31. 阿彌陀身 (下)
 圖像 No. 32. 十二臂身 (上) 圖像 No. 33. 法輪 (下) 圖像 No. 34. 金剛 (上) 圖像 No. 35. 佛金剛心一切蛇蟲諸毒 (下)
 圖像 No. 36. 龍王乞雨

圖像 No. 37. 佛眼 (上) 圖像 No. 38. 摩訶薩 (下) 圖像 No. 39. 校若心 (上) 圖像 No. 40. 一切佛心 (下) 圖像 No. 41. 觀音三昧心 (上) 圖像 No. 42. 佛心三昧 (下) 圖像 No. 43. 觀音三昧一切凡 (上) 圖像 No. 44. 四臂月觀音心 (中) 圖像 No. 45. 魔利 (下)

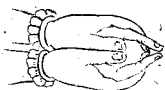

圖像 No. 47. 金三法王 (上) 圖像 No. 48. 金三法王 (下) 圖像 No. 49. 金三法王 (上) 圖像 No. 50. 金三法王 (下)
 圖像 No. 51. 金剛王 (上) 圖像 No. 52. 金剛王 (下) 圖像 No. 53. 金剛王 (上) 圖像 No. 54. 金剛王 (下)
 圖像 No. 55. 金剛王 (上) 圖像 No. 56. 金剛王 (下) 圖像 No. 57. 金剛王 (上) 圖像 No. 58. 金剛王 (下)

圖像 No. 56. 一切諸佛 (上) 圖像 No. 57. 金剛佛 (下) 圖像 No. 58. 轉一切眾 (上) 圖像 No. 59. 轉一切眾 (下) 圖像 No. 60. 金剛佛 (上) 圖像 No. 61. 轉眾 (下) 圖像 No. 62. 蓮花新蓮羅經法華 (轉法輪印) 圖像 No. 63. 蓮花蓮羅經法華 (十方如來頂印)

一切諸佛

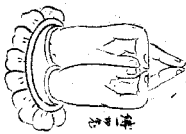
金剛佛

轉一切眾

金剛佛

轉一切眾

轉眾

蓮花新蓮羅經法華 (轉法輪印) 蓮花蓮羅經法華 (十方如來頂印)

蓮花蓮羅經法華 (十方如來頂印)

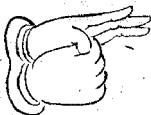

蓮花蓮羅經法華 (十方如來頂印) 蓮花蓮羅經法華 (十方如來頂印) 蓮花蓮羅經法華 (十方如來頂印)

陳天華

總發行所 東京 丸の内區 丸の内 丸の内 丸の内

第七 雙龍名柱所羅摩地唐吉

此來既及即向者名也余金明卿中未

志載一節金剛寺僧生書琅玕下為

諸君賜教此金剛身中時者不能悉

常惠遠散以在千里玉指成霜點十

飛石千尋瀑地

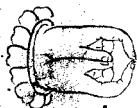
第六卷 晚明文壇

建羅 唐書 最勝 仲舒 前漢書

鐵四重之通竹苗五先 卷一

聞邦舉三雅之至聖王最所器重

● 諸君に非ざることを祈る

第四 文化社區程序與政策

和果汽梳印 摩尼齋藏

中指上指勾

第五帝 旌羅 唐書志別取傳中

解履一節外通作諸史諸書卷之四

死生亦已 諸君亦來君雅之命 雲難

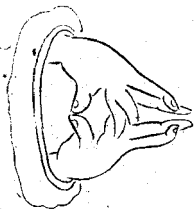
道清是亦咸稱仍念盡乃

晉周知主簿張伏虎等上疏奏議

尤為指出而七罪及種

圖像 No. 64. 帝殊羅勢 (光明取佛印) 圖像 No. 43. 多他伽都達摩慧我 (如來法指印) 圖像 No. 66. 摩訶闍耶毘達達羅 (最勝印) 圖像 No. 67. 多他闍多拔折羅慧達 (如來取安舒印)

第三種 觀音地藏手印
或曰主延摩國所主和指

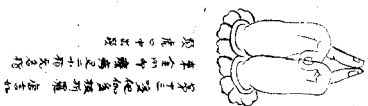
第四種 觀音地藏手印
或曰主延摩國所主和指
或曰主延摩國所主和指

第五種 觀音地藏手印
或曰主延摩國所主和指
或曰主延摩國所主和指

第六種 觀音地藏手印
或曰主延摩國所主和指
或曰主延摩國所主和指

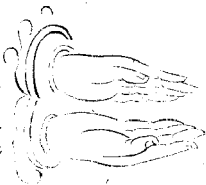
圖像 No. 72. 多伽藍多般若像 (如來金剛印) 圖像 No. 73. 多伽藍多般若像 (如來金剛印) 圖像 No. 74. 多伽藍多般若像 (如來金剛印) 圖像 No. 75. 多伽藍多般若像 (如來金剛印) 圖像 No. 76. 多伽藍多般若像 (如來金剛印)

有十九號
 昨更與
 上八會
 時沈氏得物元生付銀六日
 常大發十號
 公母間所發人言計至千十
 指為惡指秋入言計至千十
 指為左千一十

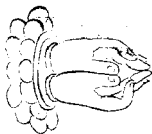

第十八少校如果能濟一而
盡忠印為一惡魔的詭計嗎

卷中六經從仙都麗澤吃出
處言佛印下一句鬼神天機
花又是之語更放厥云一節
聲畫獨同前此空中指字是

圖像 No. 76. 怛伽伽都路瑟吒(佛印可) 圖像 No. 77. 少伽拔(如來能消一切惡業印) 圖像 No. 78. 摩訶首羅(大自在天菩薩所稱立) 圖像 No. 79. 悉都烏瑟尼沙(如來清涼頂印)

第二十世祖化伽那准王即傳教大師
摩吉化之白毫光也、作蓮華心持
摩吉一平曉經經三昧轉教誡
摩吉一平曉經經三昧轉教誡
摩吉一平曉經經三昧轉教誡

第二十世祖化伽那准王即傳教大師
摩吉一平曉經經三昧轉教誡
摩吉一平曉經經三昧轉教誡
摩吉一平曉經經三昧轉教誡

第二十世祖化伽那准王即傳教大師
摩吉一平曉經經三昧轉教誡
摩吉一平曉經經三昧轉教誡
摩吉一平曉經經三昧轉教誡

第二十世祖化伽那准王即傳教大師
摩吉一平曉經經三昧轉教誡
摩吉一平曉經經三昧轉教誡
摩吉一平曉經經三昧轉教誡

第二十世祖化伽那准王即傳教大師
摩吉一平曉經經三昧轉教誡
摩吉一平曉經經三昧轉教誡
摩吉一平曉經經三昧轉教誡

圖像 No. 80, 但伽那為愛尼沙(如來光光取取印) 圖像 No. 81, 但伽那為愛尼沙(如來光光取取印) 圖像 No. 82, 但伽那為愛尼沙(如來光光取取印)
圖像 No. 83, 但伽那為愛尼沙(如來光光取取印) 圖像 No. 84, 但伽那為愛尼沙(如來光光取取印)

圖像 No. 88. 三摩耶佛

圖像 No. 87. 波若波羅蜜經本印

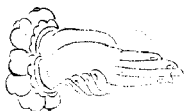
(註) 圖像 No. 86. 白面 圖像 No. 85. 佛心印
(註) 圖像 No. 84. 佛心印 圖像 No. 83. 佛心印

第三十五 觀世音菩薩三昧耶印
摩訶薩不空經云 觀世音菩薩三昧耶印 以之印
摩訶薩不空經云 觀世音菩薩三昧耶印 以之印
摩訶薩不空經云 觀世音菩薩三昧耶印 以之印

第三十七 佛心印 石十種 大母指環

第六 南無觀世音菩薩 摩訶薩不空經云 觀世音菩薩三昧耶印 以之印
摩訶薩不空經云 觀世音菩薩三昧耶印 以之印
摩訶薩不空經云 觀世音菩薩三昧耶印 以之印

第九 觀世音菩薩三昧耶印 摩訶薩不空經云 觀世音菩薩三昧耶印 以之印

第八 三摩耶佛 摩訶薩不空經云 觀世音菩薩三昧耶印 以之印

第七 觀世音菩薩三昧耶印 摩訶薩不空經云 觀世音菩薩三昧耶印 以之印

第十四 觀音 寶利陀胎取以四指
又當於大母指握者大母指

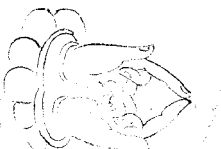
第十五 寶利王命 第六圖目不保准
寶利王命得滅法之時進行以本指无
名指相勾以二指行

第十六 寶利王命 第六圖目不保准
寶利王命得滅法之時進行以本指无
名指相勾以二指行

第十七 寶利王命 第六圖目不保准
寶利王命得滅法之時進行以本指无
名指相勾以二指行

第十八 寶利王命 第六圖目不保准
寶利王命得滅法之時進行以本指无
名指相勾以二指行

第九七 龍吉印 獨利位端取以四指也
又見於手大命指端二十大指

第九八 王哈哈龍人坐龍龍足坐龍座
呈上指左名指中指至五指皆叩仰
建赤城

第九九 覺龍龍位覺龍龍好龍年
何龍龍龍龍龍龍龍龍龍龍龍龍龍
以下指左名指中指至五指皆叩仰
形變呈上二指

第一〇〇 龍吉印 獨利位端取以四指也
呈上中指小指又中指其下知江

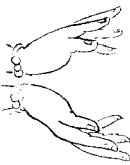
第一〇一 龍吉印 獨利位端取以四指也
建置二指而和少呈上二指

第一〇二 龍吉印 獨利位端取以四指也
呈上中指小指又中指其下知江

另二何葉即取之心銳利手即羅
不至帶至觀心何路即至二指

身八何葉即取含摩奇現蓮羅
身六何葉即取吉中耳時他者摩切他
蓮羅

身四三何葉即取此切羅摩摩身中
指上指沒即之至後二指步至二
大參指

身十何葉即取含不至羅末葉吉
中以上大指於下理後次二至指大合
指加羅平指

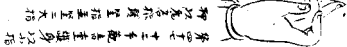
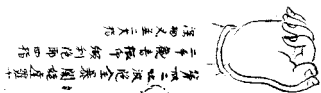

身五五何葉即取含羅羅後連上師
觀吉中一指左足足以中指止二
四指至至三入指

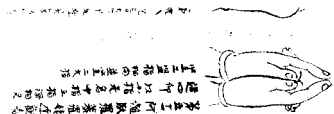
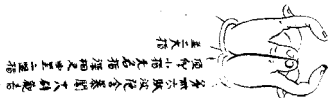
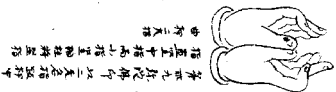
身四二何葉即取金葉羅後連上
二二何葉即取金葉羅後連上

圖像 No. 112, 身四二何葉即取金葉羅後連上 (十二何葉即取金葉羅後連上) 圖像 No. 113, 身四二何葉即取金葉羅後連上 (十二何葉即取金葉羅後連上) 圖像 No. 114, 身四二何葉即取金葉羅後連上 (十二何葉即取金葉羅後連上) 圖像 No. 115, 身四二何葉即取金葉羅後連上 (十二何葉即取金葉羅後連上) 圖像 No. 116, 身四二何葉即取金葉羅後連上 (十二何葉即取金葉羅後連上) 圖像 No. 117, 身四二何葉即取金葉羅後連上 (十二何葉即取金葉羅後連上) 圖像 No. 118, 身四二何葉即取金葉羅後連上 (十二何葉即取金葉羅後連上) 圖像 No. 119, 身四二何葉即取金葉羅後連上 (十二何葉即取金葉羅後連上) 圖像 No. 120, 身四二何葉即取金葉羅後連上 (十二何葉即取金葉羅後連上)

二十歲者心中綴利他耶四指

二十歲者心中綴利他耶四指

此位公位於不展五二天忌杜如
又虎出望二千作也望三張差
呈二天指

字五十四何脚王利何生何易說能
喜印二天指天忌沒地望呈二天指
石中望指行二天指望左望布

第五十九說所羅吉則數差又羅
金剛吉利十二天指又二十指望二
金指二天指望望小指天忌指捏知又

第五十六說所羅三摩年摩阿祇
金剛報中而中差各以天中指抱
小指指以天指抱小指抱金之指杜

字五十二說所羅摩年則三摩年似金剛
關手子羅士在門戶抱指等去用
說所羅摩年則三摩年似金剛
金指以報字均三摩年連金手
小指受指捏的呈下指四中行二天指年

字五十八會羅羅所羅摩年則金剛
摩年一十指天忌指二小指各成
現的在管呈望天忌指四指有土指
中指差望望望天忌指呈

字五十三說所羅摩年則金剛
手持現食指知向并是又

第六十二通神折疊蓮華
即若人指低手折以左之行也
和引

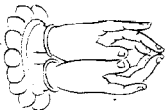
第六十三通神折疊蓮華
即若人指低手折以左之行也
和引

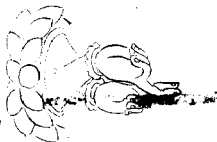
第六十四通神折疊蓮華
即若人指低手折以左之行也
和引

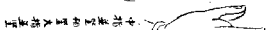
第六十五通神折疊蓮華
即若人指低手折以左之行也
和引

第六十六通神折疊蓮華
即若人指低手折以左之行也
和引

第六十七通神折疊蓮華
即若人指低手折以左之行也
和引

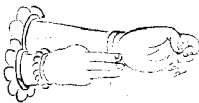

第六十八通神折疊蓮華
即若人指低手折以左之行也
和引

圖像 No. 120, 次摩那圖 (金剛經印, 金名金剛經印) 圖像 No. 121, 金剛阿闍陀身印 圖像 No. 122, 次摩那圖 (金剛經印, 金名金剛經印) 圖像 No. 123, 次摩那圖 (金剛經印, 金名金剛經印) 圖像 No. 124, 次摩那圖 (金剛經印, 金名金剛經印) 圖像 No. 125, 次摩那圖 (金剛經印, 金名金剛經印)

第一、手之握法。此法係以右手之五指，由中指起，依次握緊，至小指時，則五指同時握緊。此法之功用，在於使手指靈活，且能增加手指之力量。此法之練習，可分兩步：第一步，先握右手，第二步，再握左手。此法之練習，每日應做數次，每次做十次。

第二、手之握法。此法係以右手之五指，由中指起，依次握緊，至小指時，則五指同時握緊。此法之功用，在於使手指靈活，且能增加手指之力量。此法之練習，可分兩步：第一步，先握右手，第二步，再握左手。此法之練習，每日應做數次，每次做十次。

第三、手之握法。此法係以右手之五指，由中指起，依次握緊，至小指時，則五指同時握緊。此法之功用，在於使手指靈活，且能增加手指之力量。此法之練習，可分兩步：第一步，先握右手，第二步，再握左手。此法之練習，每日應做數次，每次做十次。

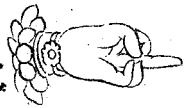
第四、手之握法。此法係以右手之五指，由中指起，依次握緊，至小指時，則五指同時握緊。此法之功用，在於使手指靈活，且能增加手指之力量。此法之練習，可分兩步：第一步，先握右手，第二步，再握左手。此法之練習，每日應做數次，每次做十次。

第五、手之握法。此法係以右手之五指，由中指起，依次握緊，至小指時，則五指同時握緊。此法之功用，在於使手指靈活，且能增加手指之力量。此法之練習，可分兩步：第一步，先握右手，第二步，再握左手。此法之練習，每日應做數次，每次做十次。

第七十三阿耨多羅三藐三菩提
摩訶薩及無量指屈曲

第七十四阿耨多羅三藐三菩提
摩訶薩及無量指屈曲

第七十五阿耨多羅三藐三菩提
摩訶薩及無量指屈曲

第七十六阿耨多羅三藐三菩提
摩訶薩及無量指屈曲

圖像 No. 130. 薩婆摩訶薩摩訶乾陀 (供養一切佛菩薩香印) 圖像 No. 131. 阿耨多羅三藐三菩提印 圖像 No. 132. 波折羅伽羅丹達
村圖 圖像 No. 133. 波折羅伽羅丹達 圖像 No. 134. 未詳 圖像 No. 135. 未詳

予之人望所及不遠今則雖身仰

北極光名指御宇里指合宜取食助三指食

謝春新發座

題以此基寫本

大文二年生次隨八月廿四日書之

印

圖

天

天

胎金護
十八印圖 附四度法要集

胎藏界印圖

遣除毘那夜迦印

加持供物刀印

啓白

敬白眞言教主大日如來祕密內證四佛四尊大聖不動明王
四大八大諸大忿怒十三大院五百餘尊兩部曼荼羅聖衆外
金剛部護法天等言佛子小善相催志求佛道是則依生世
世宿緣也眞言教行頓證方軌也須傳受胎藏大法修行三密
勝行也夫大悲胎藏界曼荼羅者是三世十方一切諸佛之根
源四十二地一切菩薩之所出也矣何物名胎藏界凡夫者因
心如未數蓮華爲諸惑之所縛縛輪迴生死不知身中有成佛
之理是故大日如來經無量劫爲頓悟機說此胎藏祕密教法
若行人如法觀行即身成佛心數諸尊諸會具足相備十界
廣大無邊皆從觀心顯成佛之理是則胎藏界理性曼荼羅意

也若有衆生一見此曼荼羅者無始以來惡業重障摧滅無餘
必定得菩提之記云云三密修行之功香華供佛之善其德難
思結於一印契證摩數佛誦一眞言利六趣之生暫凝想念者
本有功德自然開顯機致信力者恒沙之罪障須臾消滅矣香
華是三密加持之香華於一華一香色具萬行成就之無礙香
華佛身亦三身相即佛形於一佛一尊像備萬德圓融之無數
果德能供是法界一色一香是中道所供亦法界佛像即此法
界弟子某宿因多幸適值遇究竟大乘是時不修學者不異入
寶山空手而還聞法悟道究竟方軌又過此教則何願大日如
來釋迦彌陀胎藏界會五百餘尊證知弟子誠所願成就有何
疑矣

唱禮

警覺

作禮方便

出罪方便

普印下皆同

施身方便

發心方便

入佛三昧耶

轉法輪

奉請方便

法界生

甲冑

觀羅字

無堪忍

驚發地師

灑淨

法界生 火印

水輪 八葉印

地神持次第

持地偈

召請地天

地輪 外五股印

火輪

風輪

十二支句

大慧刀

如來頂

如來頂相

空輪

心置無生句

法螺

毫相

施無畏

瑜伽持鉢

悲生眼

如來心

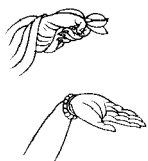
如來腰

普光

滿願

如來索

如來臍

如來藏

如來甲

如來舌

如來牙

如來十力

平等開悟

慈氏

如來語

如來辯說

如來念處

普賢如意珠

無礙力明記

無能害力

金剛手持華

蓮華王

道場觀

大日印

大海

華臺

大輪壇

成不動

成火焰印

結界護身

治路

刀鞘印

振鈴

勸請

蓮華部

索印

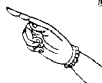
鈴印

闍伽印

摧伏諸魔

三部心佛部

金剛部

鎖印

遣除從魔

三股印

難堪忍

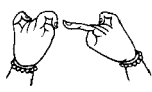
東方無畏

西方難降伏

無能勝守護

塗香

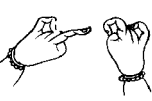
北方壞飾

南方無堪忍

相向守護

華鬘

燒香

燈明

加持珠

正念珠

飲食

根本印

淨珠

還念珠

虚空服

奉送

火印

胎藏界印圖終

解界

普印

佛頂印

金剛界印圖

降三世半印

淨三業

警覺

淨地法界生印

觀佛金剛合掌

金剛地大

啓白

敬白祕密教主摩訶毘盧舍那四智四波羅蜜四攝八供諸大薩埵外於剛部護法天等總三十七尊五部界會五十世界藏數衆衆乃至三世十方一切三寶弟子蒙善友教訓云祕密尊敎是諸教肝心也胎藏金剛大法者即發心成佛之直道也夫金剛界者是毘盧舍那內證之法金剛薩埵超昇之路十方諸佛者金剛界五佛是也何物名金剛界百性清淨之大菩提心名金剛界又一切有倚身中本來有普賢大菩提心爲貪瞋癡惑之所纏轉經歷六趣四生不了自心成佛之理是故大日如來經無數劫爲上根人說金剛界大法於內心中令觀日月

輪、滿、安、釋、於、慧、風、見、大、日、光、澄、遂、濁、於、定、泉、顯、得、本、覺、若、有、行、人、如、法、修、行、觀、法、成、就、即、身、成、佛、自、心、成、大、日、尊、三、十、七、尊、圍、繞、密、嚴、國、土、無、盡、莊、嚴、內、證、眷、屬、現、在、皆、是、觀、心、成、佛、是、則、金、剛、界、無、上、乘、教、之、大、意、也、何、況、經、云、若、有、衆、生、已、造、四、重、五、無、間、極、重、罪、業、若、發、悔、悔、心、能、入、此、金、剛、界、大、曼、荼、羅、及、有、見、者、一、切、罪、障、皆、得、消、滅、獲、得、一、切、如、來、眞、實、智、慧、云、云、故、今、爲、結、緣、於、勝、教、以、不、壞、之、器、恭、敬、受、習、金、剛、界、念、誦、儀、軌、於、解、怠、身、惹、欲、練、行、供、養、修、行、動、仰、願、大、日、如、來、諸、尊、聖、衆、殊、垂、證、明、常、被、加、護、速、離、魔、緣、身、心、精、進、善、願、相、應、成、佛、大、事、必、令、成、就、給、願、往、生、彌、陀、淨、刹、聽、聞、此、秘、教、開、悟、自、心、妙、慧、自、心、悟、智、慧、普、示、法、界、三、寶、境、界、證、知、弟、子、意、趣、矣、

麼吒

金剛合掌

金剛縛

開心

召智

閉心

普賢三昧耶

降三世

法輪

大樂

摧罪

極喜三昧耶

蓮華三昧耶

大慾

召罪

淨業障

成菩提

舒劍蓮華印

觀身爲本尊大劍印

南寶生佛

縛定印

東不動佛

西無量壽佛

北不空成就佛

是日快印也

金剛拍

現智身

四字明鈎印

鎖印

如來甲冑

見知身

索印

鈴印

陳三昧耶

須彌

開門

觀佛海會

大海

金剛輪

啓白

諸如來集會

闍伽

振鈴印

髮菩薩

舞菩薩

華座

嬉菩薩

歌菩薩

燒香菩薩

華菩薩

塗香菩薩

普供養

百字劍印

淨珠

燈菩薩

飲食印

讚普印

加持珠

正念誦

入三摩地定印

奉送

甲冑

金剛界印圖終

解尸

寶印

拍掌

護摩私記印圖

金剛羯磨印

內護摩觀

火天奉送印

金剛輪印

火天召請印

投物

諸曜勸請印

諸宿勸請印

息災護摩印

諸天勸請印

蒙甘露法味印

本尊勸請印

滅惡趣護摩印

加持飲食印

一字心水輪觀印

啓白

謹啟白祕密教主摩訶毘盧遮那如來教流布身釋迦牟尼無
 上大薄伽梵十方三世諸佛菩薩殊本尊界會三世常住大聖
 不動明王於迦羅使者制多迦童子俱哩迦羅大龍蓮華吉祥
 四大大諸大忿怒總三部五部諸尊聖衆外金剛部金剛天
 等別我山東西榜嚴住持三寶乃至佛眼所照微摩刹土三寶
 境界言方今南瞻部州大日本國慈覺大師末弟小僧某出雙
 親之家入三密之室以來先受十八契印修明王祕法次習兩
 部大法開舍那密藏重今傳受三密平等觀法始修六段成就
 之護摩處也夫護摩祕密法者投有爲妄想供於慧火之焰生
 無漏五大觀於智水之浪何況天聖不動明王者是火生三昧

之色質能燒三毒之本尊也然則顯寂靜三昧之加持於修練壇施降伏四魔之神力於弟子身仰願本尊大悲明王垂知見證明納微功於願海令成就現常二世之悉地給

護摩結願作法

佛本尊卷數

以上數之

後鈴迴向之後鳴磬一下次誦卷數讀了燒爐火次取鉢并香爐白開闢之始至結願之今至隨分精誠難勤修之具轉凡夫定多所違犯然則歷三業六根而所誤失越三昧耶罪障誦有功真言唱諸尊寶號爲成如法如說功德

懺悔印真言下結誦出罪方便印明

金剛輪陀羅尼下結印誦明七遍

佛眼印真言下結誦印明

南無摩訶毘盧遮那佛一下執鉢并香爐

南無佛眼部母菩薩一下

南無一字金輪佛頂一下

南無金剛輪菩薩一下

南無一切三寶一下

神分

抑日來之間降臨影向天神地祇重爲奉令法樂莊嚴威光倍

增總神分

般若心經 誦心經一遍

大般若經名 唱經題號

靈分

爲三國傳持諸大師等乃至貴賤靈等皆成佛道

南無摩訶毘盧遮那如來一下

南無阿彌陀如來一下

祈願

奉爲金輪聖王天長地久寶祚萬歲

南無摩訶毘盧遮那如來一下
南無藥師琉璃光如來一下
爲四海泰平諸人快樂

南無摩訶毘盧遮那如來一下

南無觀自在菩薩一下

伏乞祕觀教主摩訶毘盧遮那如來本尊大聖不動明王三部受隨方供具信心佛子息災延命恒受快樂心中善願決定成就

南無摩訶毘盧遮那如來一下

南無本尊大聖不動明王一下

南無佛眼部母菩薩一下

南無大聖文殊師利菩薩一下

南無金剛手菩薩一下

南無一切三寶一下

爲法界衆生平等利益

南無本尊大聖不動明王一下

南無觀自在菩薩一下

爲法成就

南無一字金輪佛頂一下

南無金剛手菩薩一下

次奉佛布施左手取香爐右手以散枝覆之三遍次取鉢誦神

南無恭敬供養本尊界會大聖不動明王哀感納受所獻供養

即誦供養真言三遍

次解界奉送行記餘之

壇壇法

先取去壇上鈴杵及內外供養器等如始護摩之時

次誦緣起法身偈梵文二遍及誦同漢語偈一遍金剛合掌

曳達喇係觀鉢鉢二婆喇係觀帶鉢但他引讀都引乾哩合噫
鐃轉鐃帶鉢左庚喇喇噫噫鐃轉鐃摩訶室羅合摩娜

漢語偈曰

諸法從緣生 如來說是因 是法因緣盡 是大沙門說

誦了不散印即想地下有^有字色黑轉成大風輪即吹散此壇

破壤即以印左三轉次右手取獨股杵大指緊副杵以杵頭爐

前緣三藥穿之而後任意散棄

卷數案文

不動護摩所

奉念

大日如來真言二千百個

一字金輪真言二千百個

護本尊真言二千百個

本尊真言二萬一千個

三部諸尊總咒二千百個

諸天囉宿真言二千百個

息災護摩真言二千百個

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

神供三箇度

右始自某月某日至于今日並一七箇日夜之間特致精誠勤
修上件教法所祈請心中善願成就圓滿之由如件仍勤行事

謹言

年月日

佛子某敬白

十八道私記印圖

加持衣

孝衣

淨三業

佛部三昧耶

蓮華部三昧耶

金剛部三昧耶

被甲護身

三股印

懺悔合掌

灑淨

彈指

清淨

加持香水

加持供物

拍掌

去垢

光澤

祈願

供養文唱禮
金剛合掌
已下皆同掌

警覺

施身方便

奉請法身方便

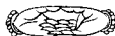
啓白神分等

出罪方便

發菩提心方便

地結

金剛牆

三力偈者印

板鈴

請車輪

道場觀定印

普通供養

送車輪

迎請聖衆
佛部

蓮華部

金剛部

示三昧耶

火院

闍伽印

重結大界

詳除從魔

金剛網

闍伽

華座

塗香

五大院云右手名慧左手名定右手爲觀此通例也在機軌中以右爲止以左爲觀是別說也金剛界等軌中右名檀戒忍進禪左名慧方願力智起自右小指訖左大指是通例也云今謂此等之異行者須知之矣

十八道私記印圖 終

四度法要集

○十八道初行表白

敬白秘密教主摩訶毘盧遮那如來本尊
大聖大悲無動摩訶威怒王四大大諸
大明王三部五部界會諸尊外金剛部護
法天等東西滿山住持三寶盡空法界一
切三寶寶無始生死中適遇秘密教猶
如一異之龜值浮木孔若不修學徒過一
生豈異人寶山空手而歸乎故依大日教
法莊嚴道場排備供具始自今日限以三
七日或五七日晝夜三時動請供養不動明
王夫不動明王者大日如來化身華蓋久
已成佛以本願故為如來使者執持諸務
三世諸佛皆從此秘密身應現三身菩提
樹下降魔成佛是寂滅定不動義若一持
秘密呪生而加護能斷五住煩惱竭三
不摧壞是以殊勝精誠動請供養仰願大
日如來本尊諸尊護法天等各各護念本
誓悲願證知證明佛子丹誠滅罪生善現
世當生一切善願決定成就謹言

○十八道初行結願作法

後普供養次佛布施先灑水次以佛事明
加持或普頂戴等之
讚四智讚 闍伽 振鈴 回向方便
次打緊讚卷數 次啓白
佛日子來之間謹依佛教離動修悉地行

法凡夫具縛身三業四儀誤多佛眼照見
可耻可惡仍持誦秘密真言唱種種寶號
成如法清淨善根

滅罪印真言 打

印明如十八道
右轉頂上敷八道

金剛輪印真言 打

印明如十八道
右轉頂上敷八道

佛眼印真言 打

印明如十八道
右轉頂上敷八道

南無摩訶毘盧遮那如來 丁

南無本尊界會 丁

南無佛眼部母菩薩 丁

南無大金剛輪菩薩 丁

南無一字金輪佛頂 丁

南無大聖文殊師利菩薩 丁

南無甘露軍荼利明王 丁

神分

三七日或五七日之間每日三時讀誦般若
心經雖奉誦天神祇威光增益當結願此
時重為奉法樂莊嚴威光增益一切神分
般若心經打明 大般若經名經打明
火壇分如前 次祈願如前

為決定法成就

南無摩訶毘盧遮那如來 丁

南無佛眼部母菩薩 丁

南無金剛輪菩薩 丁

南無一切三寶 丁

大隨方回向 如前

以下如行記可修之

○胎藏界初行表白

謹敬白真言教主主密嚴佛土淨妙法身摩

訶毘盧遮那如來大悲胎藏四重法界圓
妙壇中三部界會諸尊聖聖覺釋四王龍
神八部外金剛部護法天等乃至佛眼所
照微塵世界同體別體三寶境界言夫以
酬往昔乘戒同佛教人身竝得之多生曠
劫希事且在此時者就中已值三密教
法定知大種性緣熟修學專可在今生動
行亦欲期何時是以悉地略行兼修已漸
積胎藏大法勤行更宜前依之莊嚴密壇
場調隨方供具迎大慈胎藏四重曼荼羅
始自今日限三七日或五七日晝夜三時
所奉勤修也仰乞大日如來諸尊聖聖還
念本誓悲願加被所修三密三世善願成
就圓滿乃至法界平等利益

○胎藏界初行結願作法

後普供養次佛布施先灑水次不動印明
加持或普頂戴等之
讚四智讚 闍伽 振鈴 回向方便
次打緊讚卷數 次啓白
佛日子來之間謹依佛教離動修瑜伽行
法凡夫具縛身三業四儀誤多佛眼照見
可耻可惡仍持誦秘密真言唱種種寶號
成如法清淨善根

滅罪印真言 打

印明如十八道
右轉頂上敷八道

金剛輪印真言 打

印明如十八道
右轉頂上敷八道

佛眼印真言 打

印明如十八道
右轉頂上敷八道

南無摩訶毘盧遮那如來 丁

南無本尊界會 丁

南無佛眼部母菩薩 丁

唱誦尊寶號成如法如說善根

滅罪印真言打方便印即

金剛輪印真言打如前

佛眼部母印真言打如前

南無摩訶毘盧遮那如來丁

南無本尊界會丁

南無佛眼部母菩薩丁

南無一字金輪佛頂丁

南無金剛輪菩薩丁

南無大聖文殊師利菩薩丁

南無降三世明王丁

神分

七箇日之間每日三時轉讀般若心經雖

奉資益神祇冥業當結願此時重爲法樂

莊嚴威光增益一切神分般若心經一

大般若經名首題

靈分如前 祈願 如前

爲決定法成就

南無摩訶毘盧遮那如來丁

南無佛眼部母菩薩丁

南無金剛輪菩薩丁

南無一切三寶丁

次五悔 次隨方向向以下如行

○破壇作法

先取去壇上鈴杵及內外供養器等

次塗香塗手 次法界定印

觀大壇中所有寶字此地輪種子也此字變

成大壇法然所作也又有寶字變成大風

輪即吹散地輪破壞此壇所謂成者必壞

也

次普印 誦緣起法身偈三遍

諸法從緣生 如來說是因

此法因緣盡 是大沙門說

誦偈畢以印左轉三遍

次外轉以獨股杵指入右小指左無名指

右頭指左大指之間向上下出杵頭口誦

字以杵頭左壞壇前緣三度

○曠野神供作法

先護身法 如常

次淨地 結大印 奠○南

次加持其地 小指印右手以大指

噯阿密利帝吽發吒

次加持供物 三股用

噯枳里枳里 囉日囉吽發吒

次不動印 明 右空加風里

義○救阿左 羅羯摩戰掌婆娑耶吽發吒

次加持飲食 或立或跪 中指一七三

義莫薩姆但 他藥多姆 哈枳第 唵三婆羅

三婆羅 吽

次蒙甘露法味 五指併供具

義莫薩姆但 他藥多姆 但 他 唵

蘇嚩蘇嚩 嚩囉蘇嚩 嚩囉蘇嚩 唵

次一字心水輪觀 仰右手持末

義○南 流出甘露 供具

次事由以兩手捧念言曰

敬奉始八方神天一太白大將軍王相氣

大藏八神行疫流行神等年中一切神祇

冥道闍魔法王五道大臣太山府君司命

司錄等一切冥官冥衆聖歡喜天大黑天

神堅牢地神五帝龍神山王三聖王子眷

屬赤山明神王城鎮守諸大明神常所主

守護法神等日本國中有勢無勢已官知

未官知權實二類總普天卒上一切天神

地祇乃至一切夜叉部多羅鬼鬼類白

言今某調五穀御粥散米幣帛等加三密

加持以廣施無量之心勸請供養一降

臨影向哀懇納受給信心早息災延命持

給願事可 乃至所修行法靈驗勝利決定

守願給乃至國土豐人民平持給云慎白

以所置 次勸請

先四臂不動刀印誦咒末加

次諸天等 以立二米

噯路迦路迦 羯摩也 曳醯醯一切天神地

祇冥官冥衆餓鬼鬼類曳醯醯 娑囉賀

次普供養 供諸供具也

義○南 薩姆他欠 提娜 薩底 娑囉囉 哈

誦讚豐劍安樂賀

先幣帛左手取右手一本宛取 渡十二

天供折散置 次粥酌上不動尊十二

天等供 次散供 取合想十方散部類

鬼神等供 次幣帛 取掉紙 取散供

取具粥 插入五波羅蜜觀香華米帛是

五度也

次法施 普用 先五如來名號

南無寶勝如來 南無妙色身如來

南無甘露王如來 南無廣博身如來
南無維摩如來

次心觀一 次諸緣度

知苦斷集證滅修道十二緣生十二緣滅

布施波羅蜜淨戒波羅蜜安忍波羅蜜精

進波羅蜜靜慮波羅蜜般若波羅蜜

次如來慈護呪

唵沒駄味怛哩囉日囉囉乞叉哈

次三昧耶戒立合如針

唵三昧耶薩埵

大無所不至 阿彌覺哈欠

次外五股印 阿尾羅呼欠

次小劍印 阿羅波左部

次啓謝 青印

所設供具多不如法唯願諸天布施歡喜

大撥遣七反 唵囉日囉母乞叉接

次三部被甲 如常 次同向功德等

護摩時諸尊段供之見建立護摩軌云

已上

支度之事

桶一 小折數一枚 小杓一本

足折臺一 帛串八本 長八寸

帛八枚 二寸四方 橫一寸長

香少 切華少 切紙少 洗米少 桶徑七寸三分

五穀 入土器

香少 切華少 切紙少 洗米少 桶徑七寸三分

香少 切華少 切紙少 洗米少 桶徑七寸三分

香少 切華少 切紙少 洗米少 桶徑七寸三分

香少 切華少 切紙少 洗米少 桶徑七寸三分

香少 切華少 切紙少 洗米少 桶徑七寸三分

香少 切華少 切紙少 洗米少 桶徑七寸三分

○護摩卷數案文

祈所

奉修加行護摩供二十一箇座之位

奉念

大日如來真言

一字金輪真言

本尊不動明王真言

護衛佛眼真言

火天真言

當壇真言

九曜總呪

二十八宿總呪

三部總呪

諸天總呪

奉供

開個供

飲食供

諸神供

右始自今月何日至同何日一七箇日之

間晝夜三時勤修上件行法唯願滅罪生

善悉地成就之由如件

時年號月日

佛子 某甲 敬白

○擇地 行者護摩時可已依地分宜遠深山深澤平

廣闊無礙其地宜大宜平宜安宜靜宜淨宜

入則法 願期加持五遍三遍指久願

呪俱 呪合 二 三 四 五 六 七 八 九 十

○分土 加持洗淨少不令相著以二安各按水合

身三分或專用印耳

唵度比度比迦也度比鉢囉合二入聯合二里

○澡浴 左右手盥洗左右轉水加持

唵阿密利帝吽發吒三都通用

○護摩作壇略作法

先印 即外神聖二風二密

唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵

大加持泥印 合掌二水二風二密

唵阿密哩都納婆囉吽發吒安囉訶

大加持壇印 即外神聖二風二密

已上用三密印加持壇上也別有願

○共誦法 誦法中面有念切事者 清淨法界心也

出此真言共誦不為問所

唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵

○起座法 若有急切事者 止欲起座出過場

外神聖二風二密 誦法中面有念切事者 清淨法界心也

外神聖二風二密 誦法中面有念切事者 清淨法界心也

外神聖二風二密 誦法中面有念切事者 清淨法界心也

外神聖二風二密 誦法中面有念切事者 清淨法界心也

外神聖二風二密 誦法中面有念切事者 清淨法界心也

外神聖二風二密 誦法中面有念切事者 清淨法界心也

外神聖二風二密 誦法中面有念切事者 清淨法界心也

外神聖二風二密 誦法中面有念切事者 清淨法界心也

外神聖二風二密 誦法中面有念切事者 清淨法界心也

外神聖二風二密 誦法中面有念切事者 清淨法界心也

外神聖二風二密 誦法中面有念切事者 清淨法界心也

外神聖二風二密 誦法中面有念切事者 清淨法界心也

外神聖二風二密 誦法中面有念切事者 清淨法界心也

外神聖二風二密 誦法中面有念切事者 清淨法界心也

外神聖二風二密 誦法中面有念切事者 清淨法界心也

外神聖二風二密 誦法中面有念切事者 清淨法界心也

外神聖二風二密 誦法中面有念切事者 清淨法界心也

飲食虛合二空入月

此印虛合ニ
空入折合ニ

燈明燈合二空立アリ如式
普供養普印
讚四智普印
我今普印

此奉委開書有

根本印等 十四印

第一根本印 如十八度

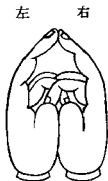
第二寶山印 內開印也

第三頭印 以三金剛學定意上觀也

左
右

第四眼印 如式但委開書有
入二空上節
入二內開立合

空風先委
空立內開
折合二二
入二二

第五口印 口置此印身印似別二小安入中二
水指並折入空以博但風火背ヒツ付也

小指
水指
小指

第六心密印 無所不至印也

第七甲印 虛合二大立合二風住火初節三水
實形地空各立開印心兩肩喉頂散

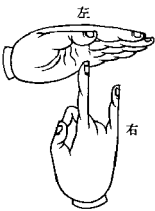
二空風本付也
二地本付也

第八師子奮迅前印 右風舒開也

第九火焰印

此印前供獻梵燒印コトシ但少カハレリ右
風左火本節ヤガノヲナスナリ轉機開書有

委開書有

第十火焰輪止印

此印前金剛等至像電光
如地印也委開書有

第十一兩仰印

此印委開書有能見分
結フヘシ是法樣印ナリ

第十二劍印

刀指印ヨカス動セスレ前置也
委開書有少印アケテ持也

第十三網索印

此印左地水火風四指並屈安掌風掌松右地水
火三指並屈空水指印松風舒左掌ウツムケ入

左
委開書有

第十四三結金剛印

右空風地水火立右乳透貫小三古
印ナリ地水火三指各アヒタアリ

十九布字

此印前金剛等至像電光
如地印也委開書有

加持珠如常

本尊觀火印當心

根本印 索印也

次刀鞘印 二印三明ゴトシ

正念誦

次入定 定印

根本印 如前二印三明

部母印 明大呪

百字明 索印

此大尊金剛式プレート
當洗ニハセサルナリ

蓮香

華鬘

燒香

飲食

燈明

普供養

讚四智

闍伽

振鈴 邁向方便 已上如前

磨方邁向 如常

加持供 金合

解界 離垢忍印如前

示三摩耶 入佛三昧耶印

奉送 如前行

入佛三昧耶 法界生

轉法輪 被甲

字觀 已上如前

不動護身 刀鞘印 如成身

佛眼印明 如十八箇小呪
起去 堂外作善 如常

永正七庚午年四月十日於加州原小藥

師寺佛殿書之

白山寺住侶實藏坊

金剛佛子 永禪

願以書寫功德力自他法界證菩提後

覽人可□陀羅尼一遍邁向候但阿闍

梨位仁守斯可授行者初心行者曾不

可見之

寬永五戊辰曆霜月二十二日南山無

動寺於寶生坊書之

元祿二己巳年五月二十八日於東叡

山灌室書之

金剛佛子 當磨 公英拜書

右以御本書寫之

寶曆五乙亥八月下旬

金剛佛子 亮容

右以御本拜寫之了

明和六己丑年九月二十八日

佛子 慈蔭豪堅

寬政七乙卯十一月二十八日於金龍

山荒澤堂不動前書寫之了

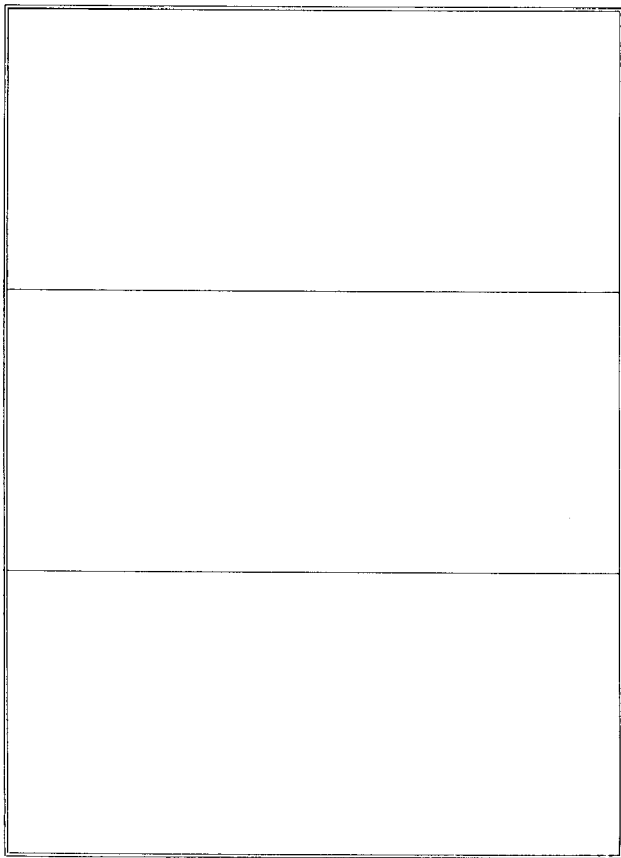
智圓亮榮

右以亮榮本
享和元辛酉年三月二日於江都淺草
金龍山本院當御別當代淵海霞城謹

書寫之

乃至法界平等拔濟

花押

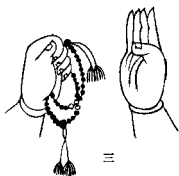

手印圖卷上

胎藏界念誦次第

辨供

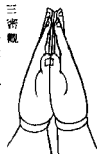
壇前普禮
金剛合掌 二

著座
金剛合掌 四

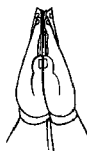

能香如金剛界

三密觀
蓮華合掌 五

淨三業 六

佛部三昧耶 七

金剛部三昧耶 九

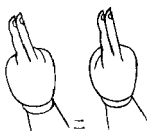
被甲護身 十

蓮華部三昧耶 八

加持香水 十一

種子觀
金剛合掌 三

觀佛
金剛合掌 四

本尊普禮
九方便 六

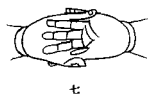

金剛起
劍印 五

金剛部三昧耶之印

啓白
神分
祈願
九方便

大惠刀印 八

歸依方便
金剛合掌 九

發誓提心方便
法界定印 二十一

施身方便
金剛合掌 二十

隨喜方便
金剛合掌 二

奉請法身方便
金剛合掌 三

彌陀定印 四

入佛三摩耶 五

法界生 六

轉法輪 七

環金剛甲 八

無堪忍三摩耶 九

住定印
法界定印

三十

結跏 三十一

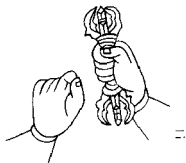
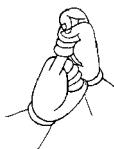
勸請地神 三

大鈎召印 四

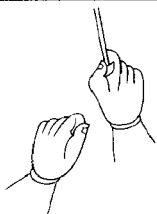

地神持
如來拳印 五

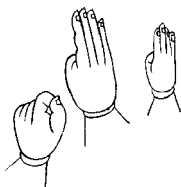

二

灌淨六

持地七

道場觀
法界定印

八

五大印
內五古印
九

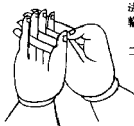
水
八葉
四十

火
輪印
四十一

風
轉法輪二

空
大憲刀印
三

金剛手持華
內五古印
六

大蓮華王
八葉印
七

大海印
法界定印
四

金龜印
五

五色界道
外五古印
八

住如來拳印 九

三部字輪觀
大輪印 五十

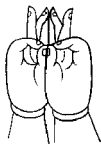
秘密八印
大威德生
寶幢 五十一

蓮華藏
阿彌陀
八葉印 三

金剛不壞
開燈塔 二

萬德莊嚴
蓮華 四

一切支分生
普賢菩薩 五

世尊陀羅尼
觀自在 六

九

滿足一切智
外五古印 六十

文殊師利菩薩法住 七

迅疾持
彌勒菩薩 八

遍法界無所不至
大惠刀印 六十一

虛空銀明妃 二

一切菩薩 三

多羅菩薩 四

耶輸陀羅菩薩 七

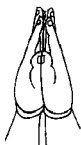
白處尊菩薩 八

毘俱胝菩薩 五

大勢至菩薩 六

馬頭明王 諸菩薩普印 九

地藏菩薩 鉢印 七十

諸奉教者普印
已上觀音院北

金剛手菩薩 七十一

忙弄鵝金剛 二

降三世金剛 內五股印 五

一切持金剛 金剛部三昧耶

金剛針 三

金剛鑑 四

金剛拳 七

一切奉教金剛 八

般若菩薩
梵夾印

九

不動尊

八十

勝三世
外五結印 三

降三世 八十一

大威德 二

能寂母
佛眼印 五

毫相 六

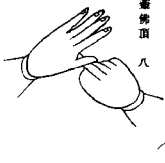
釋迦牟尼佛 四

一切諸佛頂 七

白傘蓋佛頂 八

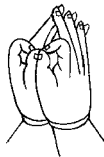
光聚佛頂 九十一

除障佛頂
大鈎召印 二

勝佛頂 大惠刀 九

最勝佛頂 九十

廣生佛頂
無量變佛頂 三

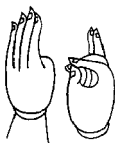
聖開索
梵夾印 四

緣覺衆 五

無能勝 六

光網菩薩 九十九

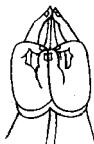
無垢光菩薩 百

無能勝起 七

文殊師利菩薩 八

已上釋迦牟尼院東

計設尼

百一

烏波計設尼 二

地惠菩薩 三

賢恒羅合童子 四

除一切蓋障菩薩 七

召請童子 五

不思議童子 六

已上文殊院最東

除疑性菩薩 八

施無畏菩薩
除一切惡趣菩薩

九

救護菩薩 百十

除一切惡趣菩薩

施願印 三

不思議惠菩薩

四

大惠生菩薩

百十一

悲愍調菩薩 二

施願菩薩 五

寶處菩薩 六

諸菩薩
已上除薩陁院最南

寶手菩薩 七

持地菩薩

八

虛空無垢菩薩
大惠刀印 百二十一

虛空惠菩薩轉法輪印

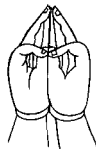
蓮華印菩薩 二

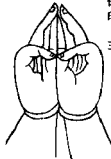
堅固意菩薩 九

虛空藏菩薩 百二十

諸菩薩印
已上地藏院最北

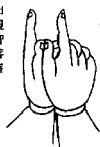
清淨惠菩薩
商估印 三

行惠菩薩
蓮華蓋印 四

安住惠善藏 五

出現智善藏
內五古印 六

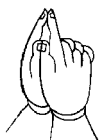
壇波羅蜜七

戒波羅蜜 八

忍波羅蜜 九

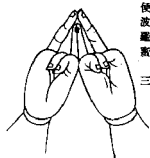
精進波羅蜜 百三十

般若波羅蜜
梵夾印 二

方便波羅蜜 三

禪波羅蜜
法界定印

百三十一

圓波羅蜜
施無畏印 四

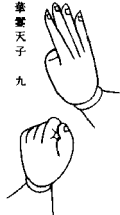
力波羅蜜 五

普華天子 八

華雲天子 九

智波羅蜜 六

諸善藏
已上虛空藏院西

自在天子 七

滿意天子

百四十

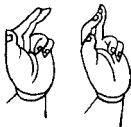
遍香天子 百四十一

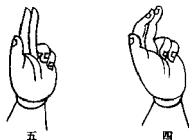
伊舍那天 二

三昧拳火 三

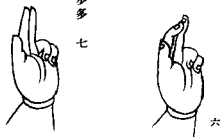
帝釋天 八

持國天 九

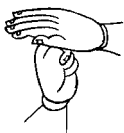
踏歩多 七

日天子 百五十

摩利支 寶瓶印 百五十一

乾闥婆王 四

七曜九執十二宮輪
入佛三昧耶印 二

大梵天王 三

諸阿修羅王 五

摩睺羅伽 普印
諸緊那羅 普印
諸人 普印
普世明妃 普印

已上自東南角西行南方畢

火天 六

火天后 七

嚩斯仙 八

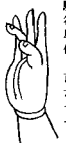
阿跌哩仙 九

尾哩嚩仙 百六十

驢答摩仙 百六十一

薩嚩伽仙 二

增長天王 三

薩摩七母 六

奉教官 深沙大王 大山府君 七

闍闍王 四

焰摩后 五

摩吉尼 八

金翅鳥王 九

羅刹主 百七十

將兄普印
羅刹衆普印

已上二者用金剛合掌若主印 百七十一

諸人并普世明起印及眞言如上
已上自東北角兩行東方畢

廣目天王 二

水天 三

蘇陀拔難陀
兄印 四

薩命難陀
弟印 五

妙音天 八

彌羅延天

九

諸龍 六

地神
鉢印 七

那羅延后 百八十

月天 百八十一

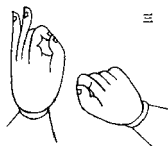

二十八宿 普世明妃印 二

已上從西南角北行西方畢

風天 三

遮文茶 六

多門天王 七

摩醯首羅天王 四

烏摩妃
蓮華三昧耶印

諸藥叉 八

諸藥叉女 九

諸毘舍遮 百九十

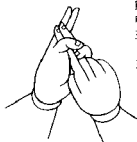
諸毘舍支女 百九十一

諸人普世明妃如上

已上從西北東行畢

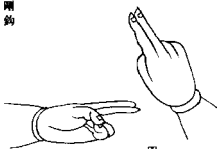
不動明王 三

淨治
用燒香印 二

四

金剛鉤
大鈎召印 五

立身
法界生印 六

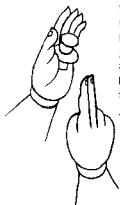
立三昧耶
入佛三昧耶印 七

大三摩耶 二百

彌伽
右劍印加持時如此 二百一

金剛網 八

火院 九

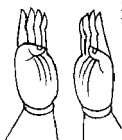
觀念 二

泰華座
八葉印如金剛界之也
執杵鈴如金剛界之也
但常振鈴事也 三

儀儀 五

拍掌 六

金剛合掌
因智證 四

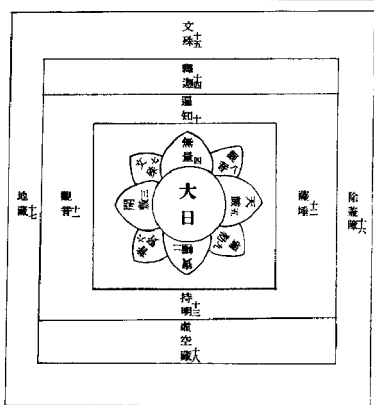

拍掌 七

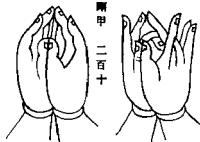
不動示座
劍印 八

金剛手 九

環金剛甲 二百十

佈魔 二百十一

四方四大護
南門 二

東門 三

無能勝 六

相向守護 七

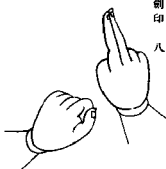
北門
劍形 四

西門 五

不動尊心
劍印 八

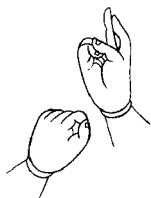
龍香 九

華鬘 二百二十

燈明 三

寶香 二百二十一

飯食 二
鉢印

虛空藏菩薩轉明妃
金剛合掌如常

供物加持 四

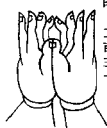
入佛三昧耶 五

法界生 六

蓮華座 八
華印 二百三十

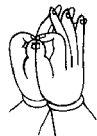
金剛惠 外五古印 二百三十一

轉法輪 七

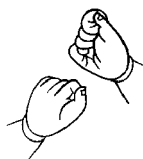
大惠刀 八

如來頂 二

如來頂相 三

大法螺 九

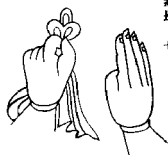
毫相藏 四

大鉢
法界定印間
製餐 六

施無畏 七

與滿願 八

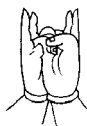
悲生眼 九

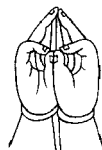
如來索 二百四十

如來心 二百四十一

如來藏 四

普光 五

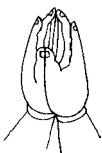
如來勝 二

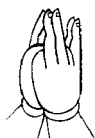
如來腰 三

如來甲 六

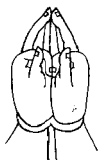
如來舌相 七

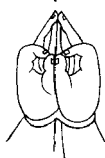
如來語
馬頭印 八

如來牙 九

如來念處 二

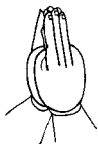
一切法平等
開悟 三

如來辨說 二百五十

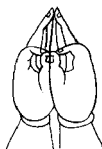
如來持十力 一百五十一

昔賢菩薩如意珠 四

慈氏菩薩 五

時佛
內縛三古印 六

無能害力明記 七

本尊加持如前 正念誦
外五古印 二百六十

本尊加持
外五古印 八

入我我入觀
法界定印

九

本尊加持
字輪觀
法界定印 二百六十一

解界
大三摩耶 二

大陀
三

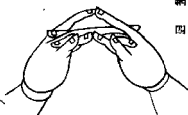

不動
六

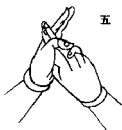
金剛
七

虚空
網 四

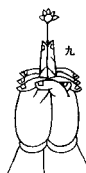
不動
五

地
結 八

九

佛部
二百七十

遊
准部 七十一

金剛部
二

被甲護身
三

大普
大下
大出
道場

不動十四根本印

一根本秘密印

二寶山印

二羽内相又輪々各
如蓮二空住水調火
峯住空而二風和合
堅二空二風平上

定慧内相又二空
大滿月三空印入也

三頭印

以二金剛拳定
置懸掌以上印
置於額
印在額上
金剛拳頭上

四眼印

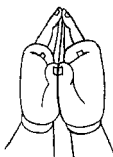
二羽內相又二
空入滿月風輪
和合雙印眼及
眉間
內二風眼及
眉間

五口印

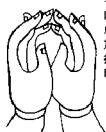
地輪內相又水押
地又開二火並中
直空各加水甲二
風加火甲以印置
於口
二地內相又二水押
二空二火甲二風
二火甲二風

六心印

二羽三補吒風空
如聚指
二金剛拳二風
二金剛拳二風

七四處加持印

復次三補吒二
火連如轉風住
火初節二水如
寶形二地及二
空各一而建立
印心及兩肩眼
位頂上散
二地二空二風
二地二空二風

八獅子密迅印

不改前密印開整
懸風輪
印心及兩肩
印心及兩肩

九火輪印

以雙手空輪
加於水火甲
風緊挂定掌
右旋成界方
左轉名解散

左平野五指並開如火
隨右手作掌以空押火
掌中旋成界方三度轉

十火輪輪止印

定懸各為樂空
出火風開二樂
背相合能制止
諸火
二金剛拳二風
二金剛拳二風

定空加地水火及地
如是二火甲如針觀
風附火而止風開整
之
二金剛拳二風
二金剛拳二風

十二兩讀印

十三網索印

懸空加水及地
等三輪風建人定
月止地水火學空
風柱如環
右金剛拳二風
右金剛拳二風

十四三點金剛印

止空加地水火並申直
是名三昧精慧手亦如是
觀風火輪入定空水地環
輪面與月合印劍住定額
抽出辨諸事斷結辟魔等

觀空加風甲
三輪如金剛
所有諸器具
散灑作淨除
右金剛拳二風
右金剛拳二風

手印圖卷下

金剛界念誦私記

三密觀
蓮華合掌 一

蓮華部 四

淨三業 二

佛部 三

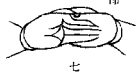
金剛部 五

被甲護身 六

開道場門觀
無能勝明王印

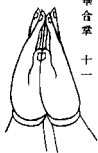
降除結界 八

著座普經
金剛合掌 十

三密觀
蓮華合掌 十一

壇前普經
金剛合掌 九

加持供物
小五古印 二

寬字觀

金剛合掌 四

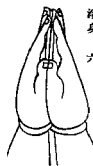
淨三業 七

淨地金剛合掌 五

淨身 六

佛部心三昧耶 八

蓮華部心三昧耶 九

二十一

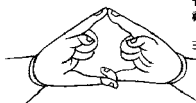
觀佛 金剛合掌 二

金剛心三昧耶 二十

金剛起 三
本尊普禮

金剛持遍禮

五

舞儀 六

四禮 金剛合掌 四
東南西北

表白神分祈願
五海作法如十八道
三昧耶戒如常
金剛合掌
普供養 五大願 七

四無量變

勝願 九

金剛幢
名四方結 二

金剛眼 三

金剛合掌 四

大金剛輪 三十

金剛誓
名地結

三十一

金剛縛 五

開心 六

入智七

合智 八

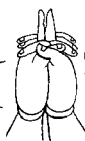
蓮華三昧耶 二

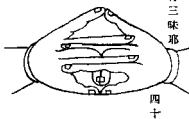
法輪 三

般若三昧耶 九

蓮華三昧耶

四十

大慈 四

大樂不空身 五

降世三 四十一

召罪 六

摧罪 七

業障除 八

修善提心
妙觀察智
彌陀定印

五十

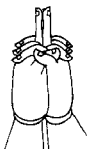

成善提心
箭印 九

四佛加持
東方不動佛

五十一

南方寶生尊 二

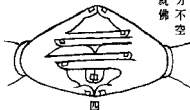

西方無量壽佛 三

北方不空
成就佛

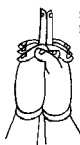
四

五佛龍頂
遍照尊 五

不動佛
針印 六

四佛聚掌

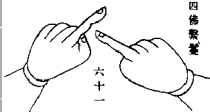

六十

不空成就佛 九

六十一

寶生尊 七

二

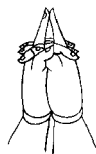

三

寶四

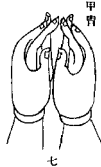
蓮五

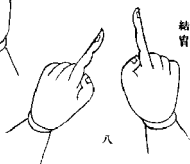
箭六

甲冑

結實

八

七

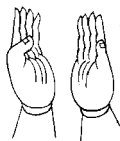
拍掌 七十一

金剛合掌 二

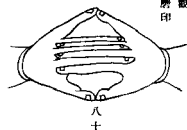

旋舞 七十

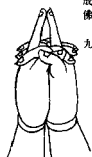
九

道場觀
大羯磨印

八十

成佛 九

現智身 三

見智身 四

律明如十八道

五

六

大海印

八十一

金剛龜印 二

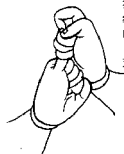
金剛龜印也 三

寶山印 四

如來拳印 五

大虛空藏 六

小金剛輪

啓請 開門 八

啓請伽陀 九

金剛王 九十

百八名禮 金剛合掌 九十一

二索 三

四鈴 五

四攝 第一鈎 二

三鐺 四

金剛拍 六

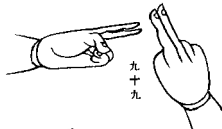
聖不動結界護身

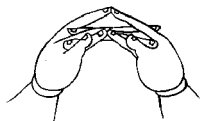
八

九十九

金剛網 亦名虛空結 百

金剛炎
亦名火院

大三摩耶

百一

二

蓮華
五

已上成身會畢

羯磨會
大羯磨印
六

大日如來
七

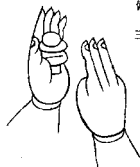

閼伽
三

五部百字

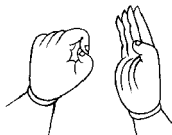

佛部百字眞言
金剛部百字眞言
寶部百字眞言
蓮華部百字眞言
羯磨部百字眞言

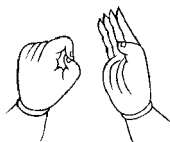

阿闍羅
八

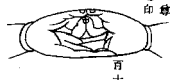
寶生尊
九

寶波羅蜜
三

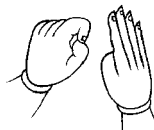

觀自在尊
彌陀定印

百十

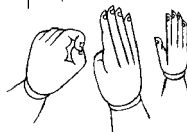
不空成就尊
百十一

法波羅蜜
四

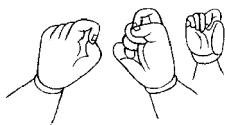
金剛波羅蜜
二

羯磨波羅蜜
五

金剛藏持菩薩 六

金剛王菩薩 七

金剛愛菩薩

金剛喜菩薩 九

金剛寶菩薩 百二十

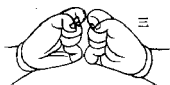
金剛光菩薩 百二十一

金剛轉菩薩 二

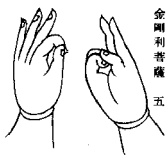
金剛咬菩薩 三

金剛法菩薩 四

金剛利菩薩 五

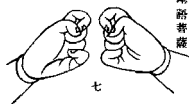
金剛護菩薩 九

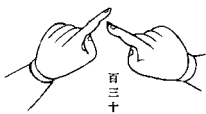
金剛因菩薩 六

金剛路菩薩

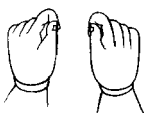
百三十

金剛業菩薩 八

百三十一

金剛牙菩薩 二

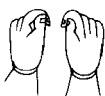

金剛拳菩薩

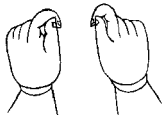
三

垂帶 六

七

金剛結菩薩 四

金剛合掌 八

金剛翻菩薩 百四十

金剛聖菩薩 五

金剛歌菩薩

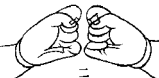

九

金剛香菩薩 百四十一

金剛拳菩薩

二

金剛覺菩薩 三

金剛鎖菩薩 八

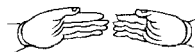
金剛鈴菩薩 九

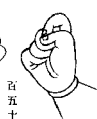
四

金剛繞菩薩 五

寶却十六尊

百五十

金剛鉤菩薩 六

金剛索菩薩 七

二十人 百五十一

已上瑞樂會畢

三昧耶會 二

總印 三

金剛愛菩薩 六

金剛喜菩薩 七

金剛薩埵菩薩 四

金剛王菩薩 五

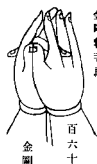
金剛寶菩薩 八

金剛光菩薩
羯磨會光菩薩印 九

金剛種菩薩

百六十

金剛唵菩薩

百六十一

金剛語菩薩 五

金剛業菩薩 六

金剛護菩薩 七

金剛牙菩薩 八

金剛拳菩薩 九

金剛利菩薩 三

金剛因菩薩 四

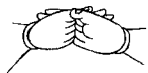
金剛喜菩薩 百七十

金剛鬘菩薩 百七十一

金剛歡菩薩 二

金剛舞持薩 三

金剛合掌 四

五

金剛香菩薩 六

金剛華菩薩 七

金剛燈菩薩 八

金剛蓮香菩薩 九

金剛鉤菩薩 百八十一

金剛索菩薩 二

金剛羅菩薩 三

百八十

遍照尊 六

東方 七

南方 八

西方 九

北方 百九十

金剛鈴菩薩 四

已上三昧耶會畢

大儀養會
外縛印 五

東前 百九十一

南右 二

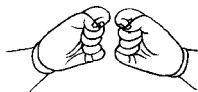
南左 三

南後 四

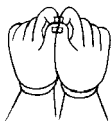
鼓華 五

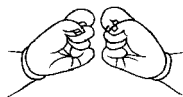
燒香 六

燈明 七

續香 八

九

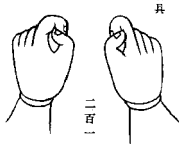

寶額

二百

靈具

二百一

布施 五

淨戒 六

寶樹 二

承事 三

三

觀法 四

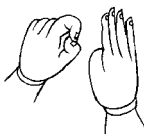

四

安忍 七

續進 八

禪定 九

智悲 二百十

解脫

二百十一

說法 二

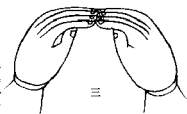
金剛拳大印 四

三昧耶印 五

已上供養會了

法印
彌陀定印 六

羯磨印 七

摩尼供養 八

已上四印會畢

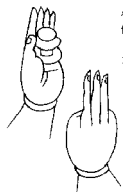
垂帶 二百二十一

舞儀 二

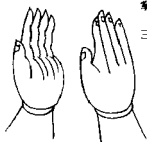
事供 九

四智護
金剛合掌 二百二十

拍掌 三

普供養印眞言
三力小祈願 四

禮佛名號在別
佛眼 五

本尊羯磨加持 六

佛部百字
三昧耶會大日印 七

金剛部百字
同會阿闍尊印 八

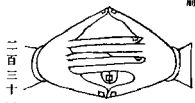
寶部百字
同會寶生尊印 九

蓮華部百字
同會無量壽尊印 二百三十

羯磨部百字
同會不空成就尊印

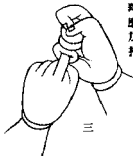

二百三十一

入我我入觀
彌陀定印 二

羯磨加持 三

金剛 四

金剛鑒 五

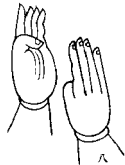
金剛歌 六

金剛舞 七

八

九

金剛香 二百四十

金剛華 二百四十一

金剛證 二

金剛證 三

替供養 四

後供養
開伽
後鈴
神分
祈願
四智證——替供養印并三力偈
小祈願
禮佛名號——迴向
至心迴向
解界

大三昧耶 五

火院

六

陸三世 二百五十

地結

解羯磨拳 四

解三昧耶拳

不動 八

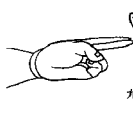

網界

七

九

增界 二百五十一

機達 五

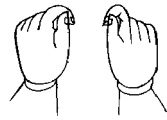
五佛灌頂
四佛加持 六

針 七

寶 八

應 九

甲冑 二百六十

寶印 二百六十一

二

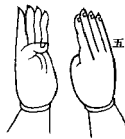
舞儀 四

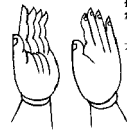
三

五

拍掌 六

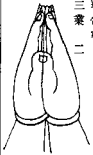

十八道念誦私記

壇前普禮
著座普禮
金剛合掌 一

三密觀
蓮華合掌
淨三業 二

三部
被甲
普禮
金剛合掌 七

槽念珠 金二丁
下體盤
出道場
金剛界念誦私記

佛部三昧耶
虛心合掌 三

蓮華部三昧耶
八葉印 四

金剛三昧耶

加持香水
小三古印 七

加持供物
小三古印 八

被甲圖身 六

覽字觀
金剛合掌 九

淨地
金剛合掌 十

觀佛 十一

金剛起 二

普禮

表白

神分

前願

五悔

淨三業

普禮

發菩提心

金剛合掌 三

大金圖輪 六

金剛蓮
亦名地結 七

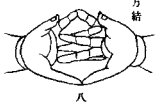
三昧耶戒 四

發願
五大願
普供圖印
三力偈 五

金剛圖
亦名四方結

道場觀
如來密印 九

大虛空藏 二十

小金剛輪

二十一

寶車輪 二
亦名送車輪

請車輪 三

召請 四

四明 五

拍掌舞儀時 六

馬頭 八

金剛網 七
亦名虛空網

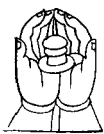
金剛變 九
亦名火院

大三昧耶 三十

觀念 三

關伽滿時 四

關伽 三十一

蓮華部 五

振鈴

六

華香 七

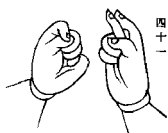
華香印具同 七

飯食 四十

燈明 四十一

華香 八

燒香 九

字 二

誦字時 三

四智 四

本尊 廣

金剛合掌 同四

廣大不空摩尼供 五

入我我入 彌陀定印 六

本尊根本印 七

心祕密印 說文吉也 八

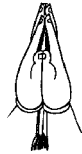
心中心隨心印 說文吉也 九

加持念珠 五十

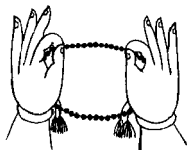
如次第 五十一

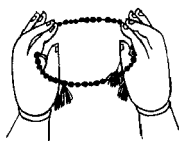
同二

觀念時 三

唱真言時 四

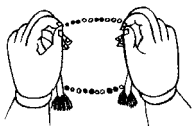
宇輪觀
彌陀定印 五

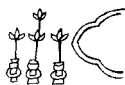
散念珠 六

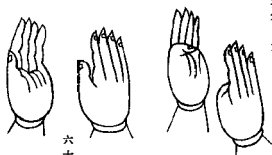
散念誦 七

撥遣 八

拍掌 九

六十

華投 六十一

寛文九西己歲十月吉日
洛陽登宅之御願補之畢
高橋清兵衛
武州埼玉郡羽生御淨宗雅 板行

英令漢訛四種成書後所增有在物誌

能通量主合 四是打 聖文聖武是 何如速書法要也

若欲住息此法者面向北坐像面向南此

本尊前造拭國煙觀本尊白色顯藏莊嚴歡悅

并自身衣服皆白色。蓮香用白檀燒香。照沉水。焚香。

燈心相應從月一月初夜時起首至月廿五

日三時沐浴三時搜衣至日滿時戒斷食戒三日食蟹

像法念誦則能除滅災難業障望聖哉五皇頂蓮華

宿時歲招擅擅灾禍口舌顯許王宮遙迫宜留不極

病飢儉鬼魅不祥患腎疾減獲得吉祥身心安樂所

知意儲世士世行類无尋或冀

若作增蓋法者面同東畫像面同西本尊前蓮花方

●本著作黃色所歌花菓飲食并自身衣服等皆錄

黃色徑寸用白檀加小簪全燒白檀香然油燈不著

世相應從月九日出時起首至十五日一期滿准前三

三時後至日滿時唯斷食及三白食如是舍

奉聖宮象及曾壽命求福得願惠多問或來成歲豐

手爲象馬五穀充饑號住主位官勢得力所求應事皆

卷之八

生文更生而可生象面何東奉尊前蓮蓮花飛

若仁對愛已未思自之休

類本傳作赤色身者疑入下唇各上唇各一

重賞用勸金一萬兩科合會中分一萬兩

自滿時際浴齋食法准前如是念誦得一切人歡愛者

家不和國不和
怨敵伺求使
欲求彼此相
敬和順者

及今眷屬朋友思我親厚是事官長得善

顏色恩愛相親者依此法求。如得和順。又欲求說法解。

言言威肅聞者喜悅聖賢如護天龍八部一切勸善

者當依此法精誠念誦不求速得圓滿

若作降伏法者面面向土像面向北本尊前造三角壇

靚本尊作青色或墨色身者青墨衣獻青色花鬘

不啻花友。易施。翠花等飲。合用石榴汁染作墨色。

青色塗香栢木脂如用尿以墨色燒反芥子栢木塗香

各取小分置開如中燒安香燐芥子油燈以志慈心相

應馬顯明王真言或蓮花部使者一馬尊真言從廿四。

干博苑中及時遊。有至月盡日。一願滿。目樂洛新食。洛

前人是念誦能調伏毒惡鬼神及諸惡龍令國無旱魃

內聖外王之道，實為治國之本。行乎中，而施於外，伏見人於國，下

思收密光量有情。破滅佛教訪經正法一圖提耶見思。

及諸外道新善者及復害佛持正法者及背師僧人

不念恩惠主苗稼者及諸惡獸衆獵師子不敵惡人

慎言者如是等正法時有起惡心者並有覺觸身心二

士或為或至不習即勸令改善心若熱悔過自責永無

昔年與友人在愚叟寺念誦經書時免災難

心老眼慈。新人新。負心人。有言。一。

若未出世胎上，竟於胎中，生而後死。

地祇靈安越越三元教劫難行難進破戒除月凡諸行者以定緣本等三元地三靈相屬應前新代諸佛菩薩大慈願力助護以三靈成靈寶懺修四印相善節遊期令心神散亂於定不能行住之外四靈相屬與靈寶相屬與相屬於清淨法中常作觀想靈寶方元靈元夜(宜清淨能如是空見諸如神觀)知此名相應知何字元夜大慈平等常樂利無元靈有情速令脫離靈寶行者同觀自任善信諸如靈寶持戒於則深合殊勝靈寶清淨如靈寶於四月時靈寶念誦靈寶新誦家勸身心不執者此眼懺懺靈寶者根性利靈淨信勝勝老別於其中間必獲得報安三昧現前於則定中見光數佛會開淨法音證得地位諸如靈寶圓滿身心轉依於後十六大生證成元善菩提敬敬世出世間與此者已入金剛界大善全勇受本善持明法後從何而解具受即真真言諸如觀行修持靈寶本善像能力大小通自靈寶吉祥地靈的傳知法弟子及成就靈寶具善其弟子須亦敬於師善信其意信淨法住菩提心方堪助伴於三種地成心不移易成成就物有三種手執一者輪鉤神鐵手及佛錫杖手二者修靈寶牛首寶及諸樂器手三者取河兩岸土作諸靈寶狀所謂靈寶馬水牛雞鷹孔雀金翅鳥等四者本善像成就修持靈寶地教法而作成就輪手及樂物靈寶狀本善手長短分靈寶及重六端成不重自緣手於中間隨取其一二而作成就長短

一、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
二、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
三、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
四、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
五、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
六、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
七、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
八、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
九、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
十、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
十一、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
十二、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
十三、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
十四、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
十五、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
十六、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
十七、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
十八、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
十九、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
二十、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
二十一、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
二十二、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
二十三、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
二十四、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
二十五、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
二十六、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
二十七、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
二十八、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
二十九、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
三十、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
三十一、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
三十二、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
三十三、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
三十四、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
三十五、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
三十六、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
三十七、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
三十八、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
三十九、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
四十、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
四十一、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
四十二、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
四十三、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
四十四、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
四十五、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
四十六、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
四十七、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
四十八、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
四十九、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
五十、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
五十一、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
五十二、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
五十三、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
五十四、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
五十五、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
五十六、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
五十七、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
五十八、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
五十九、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
六十、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
六十一、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
六十二、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
六十三、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
六十四、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
六十五、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
六十六、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
六十七、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
六十八、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
六十九、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
七十、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
七十一、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
七十二、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
七十三、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
七十四、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
七十五、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
七十六、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
七十七、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
七十八、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
七十九、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
八十、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
八十一、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
八十二、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
八十三、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
八十四、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
八十五、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
八十六、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
八十七、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
八十八、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
八十九、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
九十、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
九十一、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
九十二、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
九十三、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
九十四、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
九十五、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
九十六、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
九十七、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
九十八、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
九十九、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短
一百、此法不重自緣手而重隨取其一二而作成就長短

鐵鑄定房級發藥大藥時親看紅後他親親實望作

三箇壇邊易

先三角壇邊易

根本清神木也

石邊最大少抄

次諸和刺來事

次諸和刺來事

次諸和刺來事

次諸和刺來事

次諸和刺來事

次諸和刺來事

次諸和刺來事

次諸和刺來事

次諸和刺來事

次諸和刺來事

次諸和刺來事

次諸和刺來事

次諸和刺來事

次諸和刺來事

次諸和刺來事

次諸和刺來事

次諸和刺來事

次諸和刺來事

次諸和刺來事

次諸和刺來事

次諸和刺來事

次諸和刺來事

次諸和刺來事

次諸和刺來事

次諸和刺來事

次諸和刺來事

次取一花誦大天小真言如持三區投火中觀成荷葉則空

上也

次結大天即勸請尊祭大天令其會爐中

次以祝願口言水三區投火中祝願口觀也

三區投燈口也

光乳流出元童供養雲雲供養雲雲供養雲雲

骨臂開分至世天等也

言如前

三區

三區

三區

三區

三區

三區

三區

三區

三區

三區

三區

三區

三區

三區

三區

三區

三區

三區

三區

三區

三區

三區

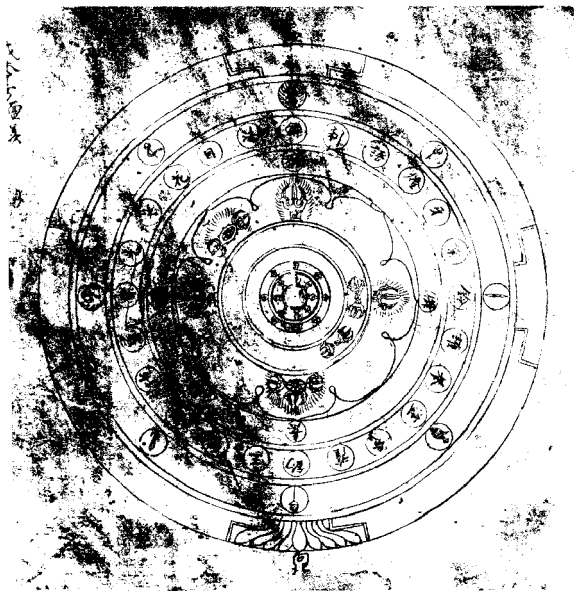
三區

三、二、三級發芽。或成其生本尊坐其上七。次結不動的香月
 奇蹟真言。吽呬上如前明觀音身茶果。
 在壇中明王。次摸取滿口水放於火中三遍觀。
 金堂之。三、二、三級大佛之中供之。親自念經身傳口入至心連。
 具一毛孔流出光量供覺堂海供養盡空法界諸佛并
 乎念船身緣亦解開乃至世天也。次油等六抄三遍小抄
 三遍觀如先。
 次乳水三遍。
 次飯大抄三遍。
 次花三遍。
 次尼定光三遍。
 此等六抄三遍。洋地工如折額也。次皆摩尼供養即
 三、二、三級具宜。次油手願五盤花香為餘善天等宜也。
 可施專料油等火必粉路三遍。觀文佛聖無不獲樂。
 次乳水加持三遍。但持五盤妙物。
 次花三遍。
 次尼定光三遍。
 此等六抄三遍。洋地工如折額也。次皆摩尼供養即
 三、二、三級具宜。次油手願五盤花香為餘善天等宜也。
 區大相區。次取小匙撒妙等百八遍供。若干三遍觀。
 恰明五部口入乃至心連。脫皮制切伏一毛孔流出光量利
 初密法供養如意智快東信格事也。迄末加持前念我及
 院主調伏消除煩惱見四口入見業消滅為障者也。如是觀
 舍供養。次以大抄油等三遍供也。次以瓶取滿口水放於火
 中三遍說明五部口觀也。迄取一瓶以不動真言加持。迄奉
 茶果本尊能成花也。次姑明王印真言了。
 加護。時。自國中微造令是者奉茶果。

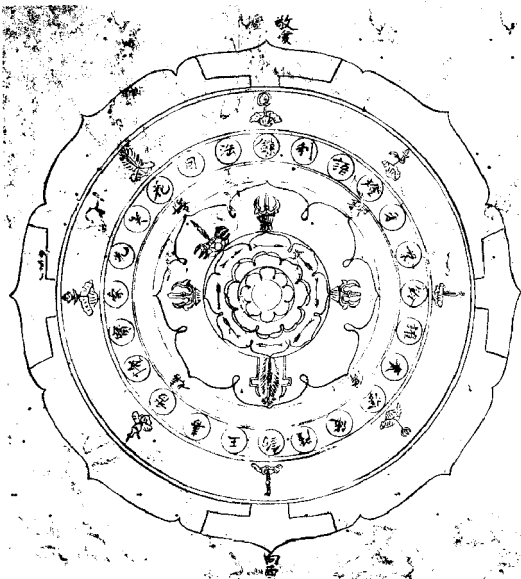
加條：一、自爐中撥過今還者，嘉奉殿本位。
第三聯：三三三三三三
次飯口水灌通身有三送。決燒三殿午鐘，轉經果集香。
加持爐口廿一送。決燒之即能可火中降三三三諸無明。
並切請寫報輪船給榜等也。決扣精裝花枝中，心將生
諸善生其工真言用降三三三。破結降三世罪福。
勸請茶奉莊諸老慈尊令具會於中諸念想焉。決燒
爐口水沃灌中二送。觀洗諸善鄉口也。水灌身安供也。
自請善鄉口入至心蓮花成供俱從一毛孔流出云云。
養靈海供養虛空法界諸佛菩薩摩訶薩。
等也。次曲哥大樹三送小抄三送。有奇力觀其首仰光。
次飯大樹三送小抄三送。觀其首仰光以五粒大粉三送小粉三
送。觀其首仰光。次花三送九寶三送嚴肅三送。觀其首仰光
次觀意難供也。自目慈尊足供養印誦真三三三。次以塊瓶
口水沃灌中二送。拔身榮耀各山觀成花生也。及結降之即
誦真三三三。加蘇德焚供自壇中撥過今還者為奉雜
本位。
第四段 次供天 天儀式如前四回。
第五段 決先諸供物和一器位坐吉別供。改陳序有水
次燈香。次備火。決以香灑口。次結完。觀余命在十七時
六留。決取數朵花旗自在天真宮加持一遍。復在中觀成香
業生諸天享其上也。次結大自在天印某。勸請嘉奉
眾諸天神令其會於西天享。以以乾瓶口水沃灌花
天偶口也。決宣言三三三供也。觀自天享鄉口入心蓮花從一

護摩爐圖

一	息災壇	二
二	敬愛壇	三
三	降伏壇	四
四	金剛忿怒一切火壇	五
五	息災壇	六
六	鉤召火壇	七
七	敬愛壇	八
八	敬愛壇？	九
九	延命壇	一〇
		一一

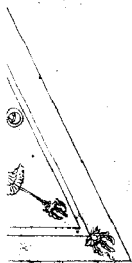

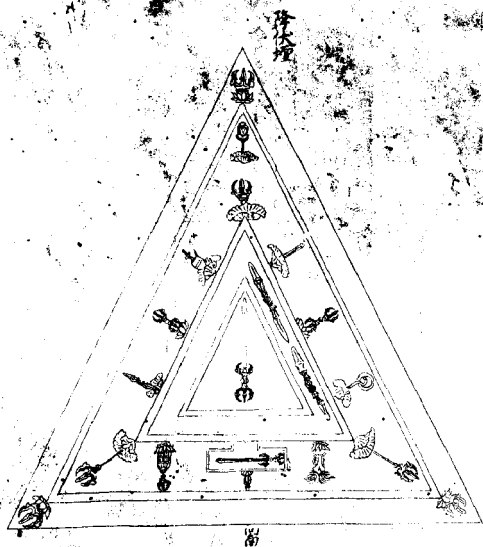
藏書方壇攝

或本攝四方量未數蓮形四角量半三古又北量八幅輪南
置鉢形但開蓮座上立未向行者方又東立蓮座上三古西立
蓮座上獨古

或本攝南炎魔天攝卧上量六足尊北多門天位契上量滿
磨畏自在天位斤三古卧上立三古東帝尺位獨古卧上
立三古次書金怒形右手持捧石手作養次又天位水瓶卧
上立三古次羅刹或後刀卧上立三古次如前有金怒形左右
手同前次水天索卧上立三古次風天幢階卧上立三古又多
門天位右石如前金怒形手持物同前

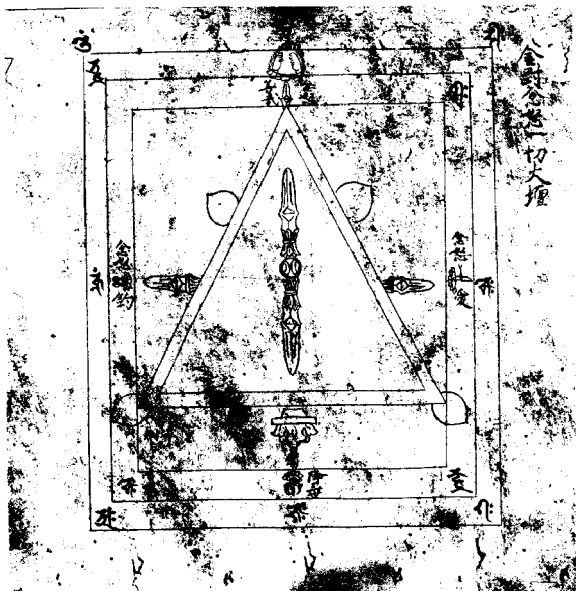

開天位右石如通念然形手持物同示

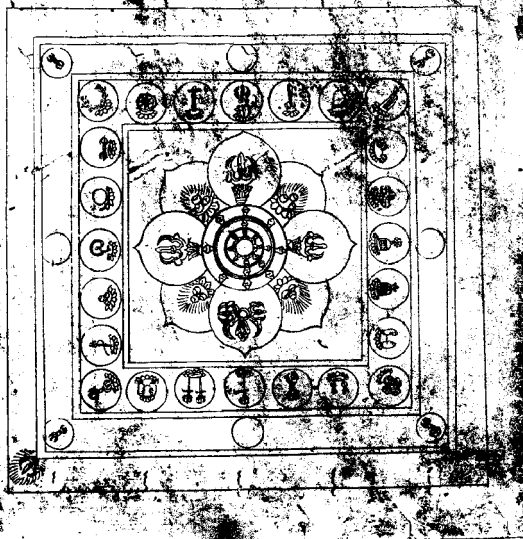
降伏壇

圖

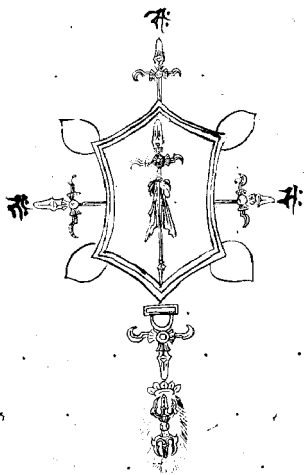
圖像 No. 4. 金剛忿怒一切火壇

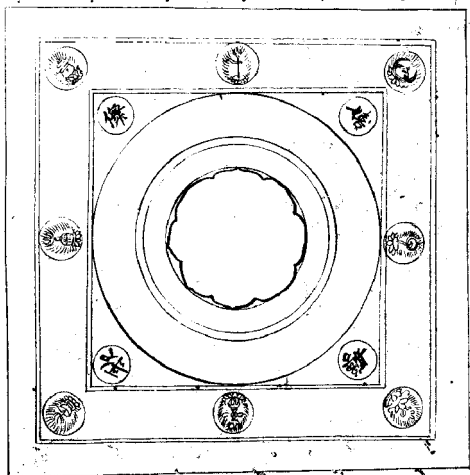
鈎台火壇

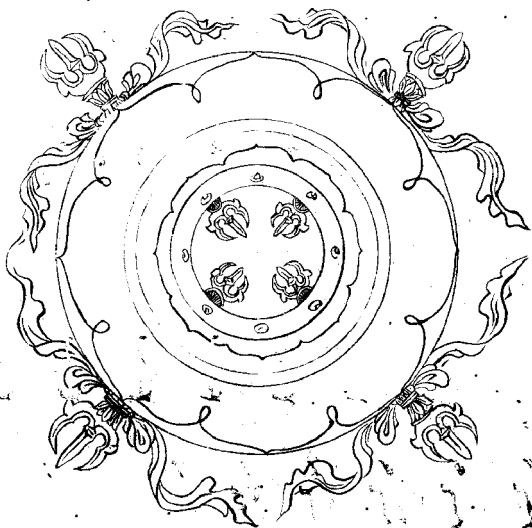
圖像 No. 5. 息 災 壇 ?

鈎召火壇

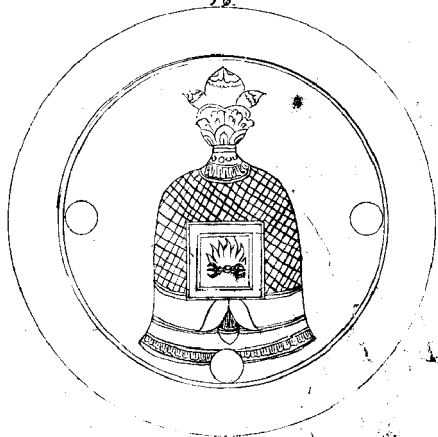

圖像 No. 7. 就 愛 壇 ?

蓮
華
藏

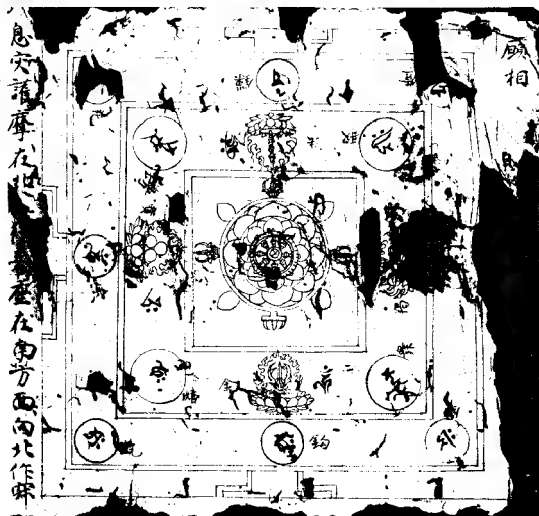
永元元年十二月十四日於園樂寺偶記

延亨三年三月三日於園樂寺偶記

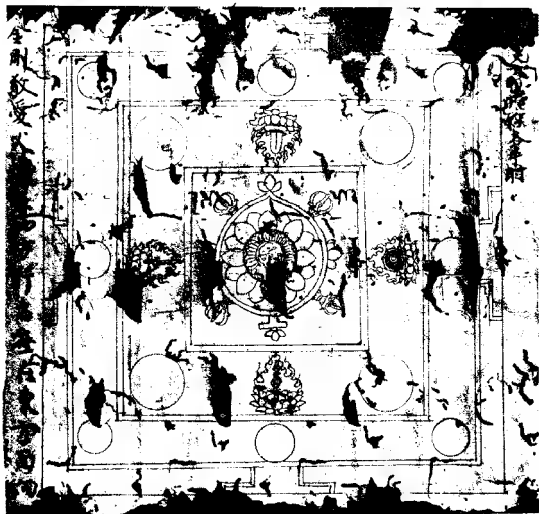
情 實 贊 俗 註

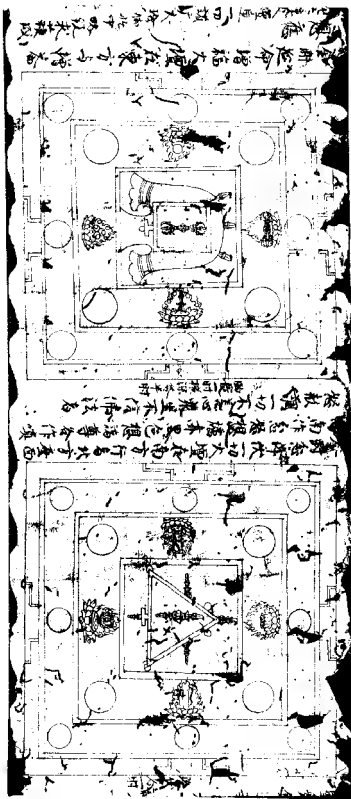
諸壇圖

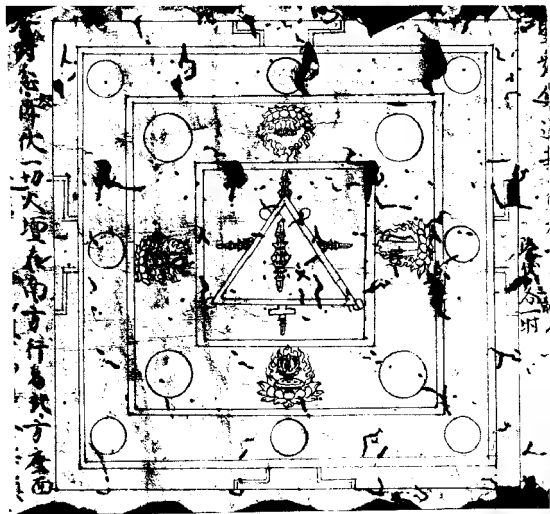
一	息災火壇	三
二	金剛敬愛火壇	四
三	金剛忿怒降伏一切火壇	六
四	金剛延命增福火壇	七
五	金剛鉤召火壇	九

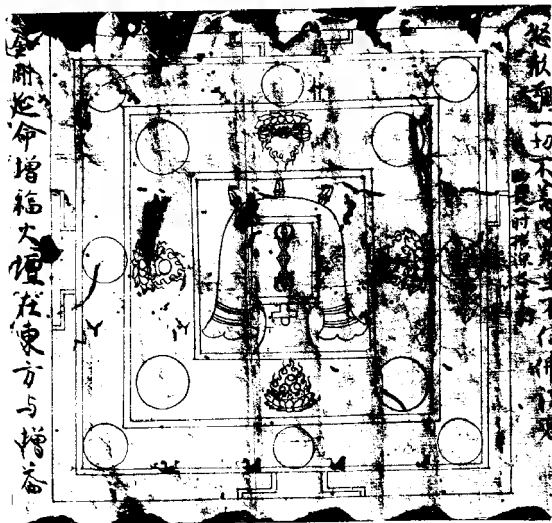
圖像 No. 1. 息災火鑽

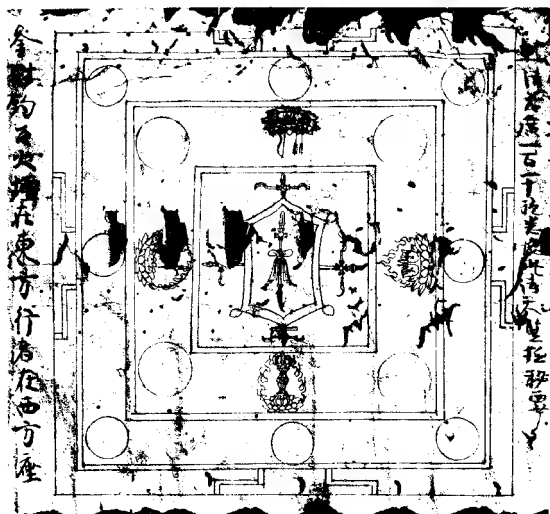

圖像 No. 3. 金剛忿怒降伏一切火壇

図像 No. 4. 金剛延命增福大壇

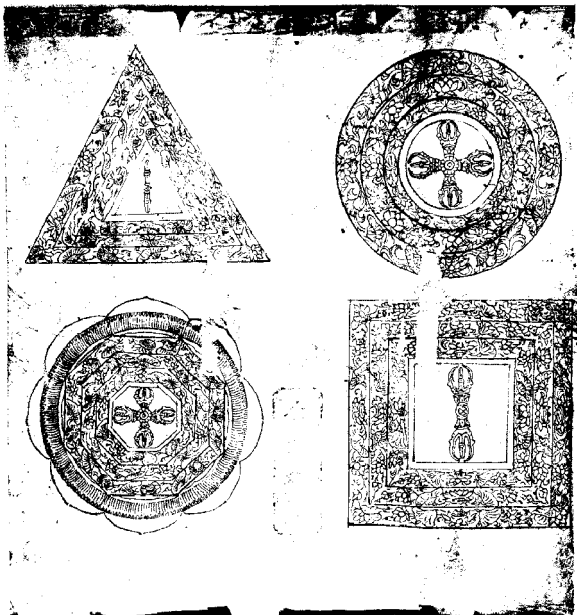

圖像 № 5. 金剛山香火爐

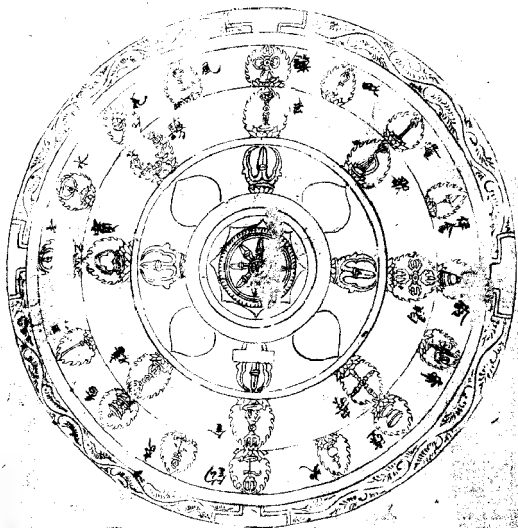
四種軍茶圖

一	息災	一
二	增益	二
三	降伏	三
四	敬愛	四
五	息災	五
六	增益	六
七	降伏	七
八	鈎召	八
九	敬愛	九
〇	延命	〇
一	護摩爐契印？（其一）	一
二	護摩爐契印？（其二）	二
三	護摩爐契印？（其三）	三
四	護摩爐契印？（其四）	四
五	護摩爐契印？（其五）	五
六	護摩爐契印？（其六）	六
七	護摩爐契印？（其七）	七
八	護摩爐契印？（其八）	八
九	息災	九
〇	增益	〇
一	延命	一
二	降伏	二
三	鈎召	三
四	降伏	四
五	鈎召	五
六	敬愛	六

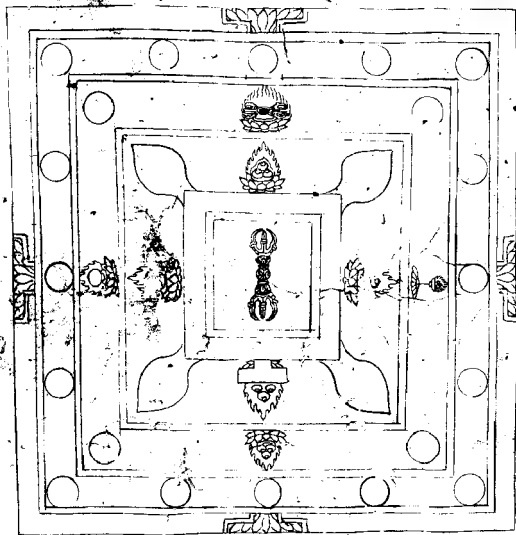
一	增益	一
二	息災	二
三	敬愛	三
四	降伏	四
五	延命	五
六	鈎召	六

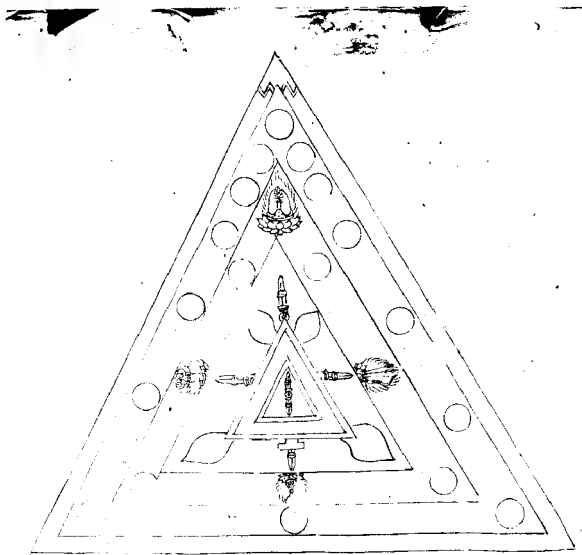

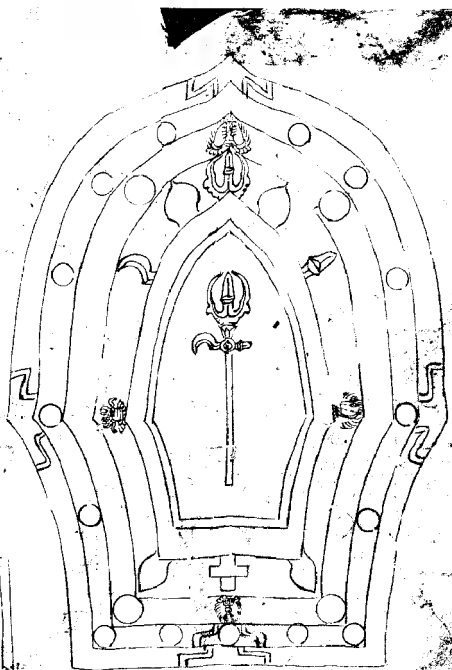
圖像 No. 1. 息災 (上) 圖像 No. 2. 增益 (下) 圖像 No. 3. 降伏 (上) 圖像 No. 4. 敬愛 (下)

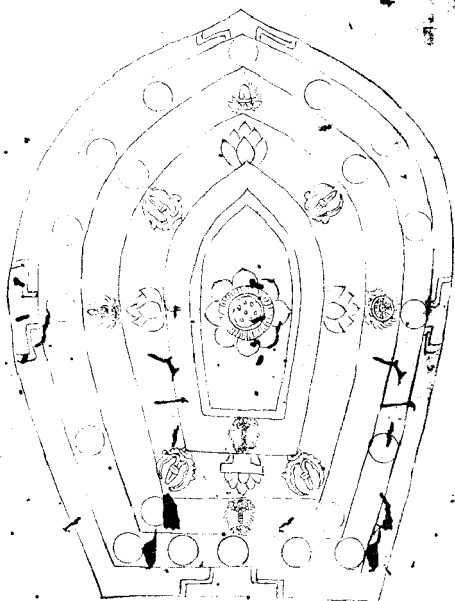
圖像 No. 5. 息 災

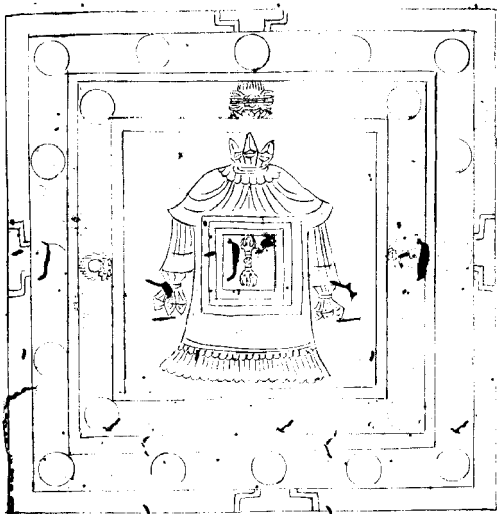

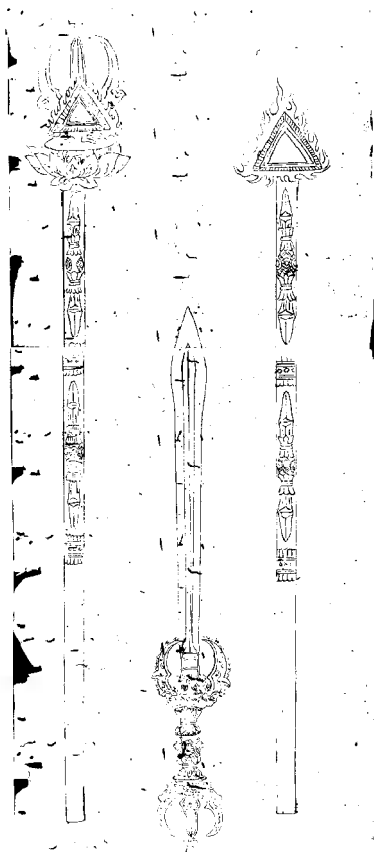

六

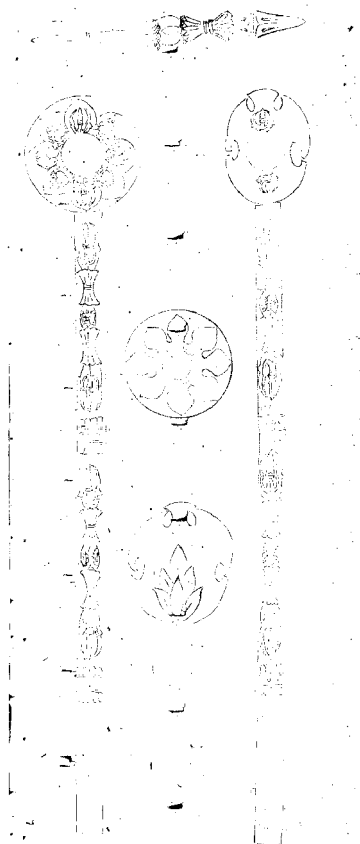

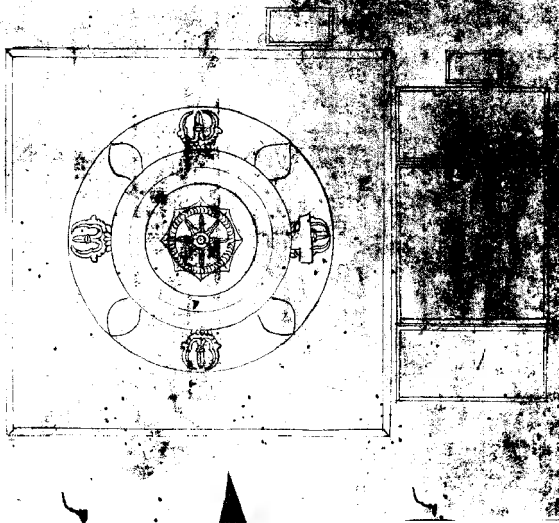
圖像 No. 10. 延命

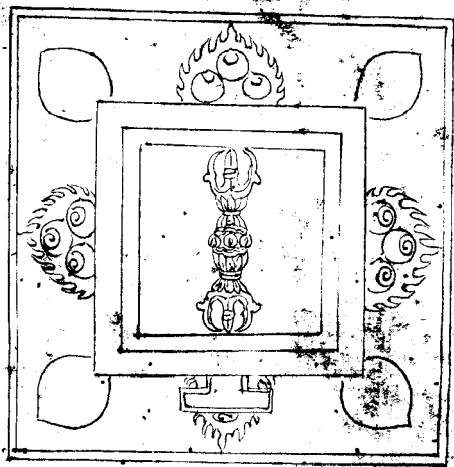

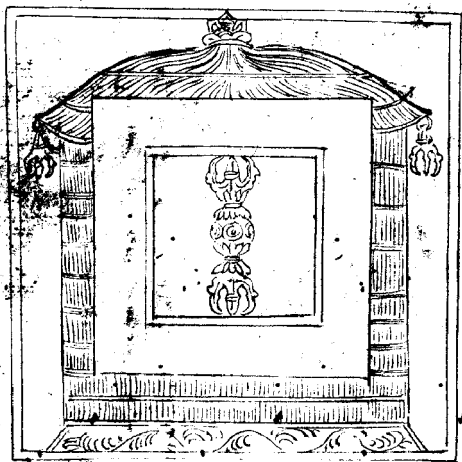
圖像 No. 11. 蓮摩盧契印? (其一) 圖像 No. 12. 蓮摩盧契印? (其二) 圖像 No. 13. 蓮摩盧契印? (其三)

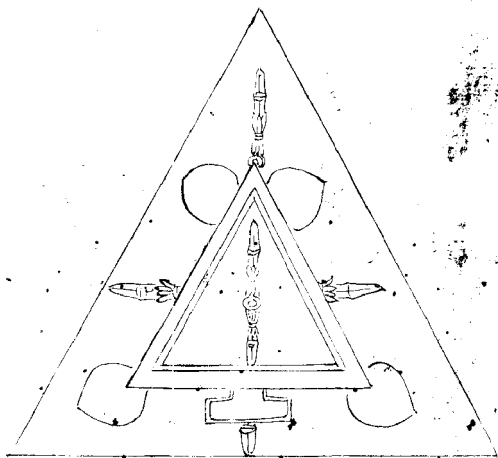

同像 No. 14, 蓮華盛裝印? (其四) 同像 No. 15, 蓮華盛裝印? (其五) 同像 No. 16, 蓮華盛裝印? (其六) 同像 No. 17, 蓮華盛裝印? (其七) 同像 No. 18, 蓮華盛裝印? (其八)

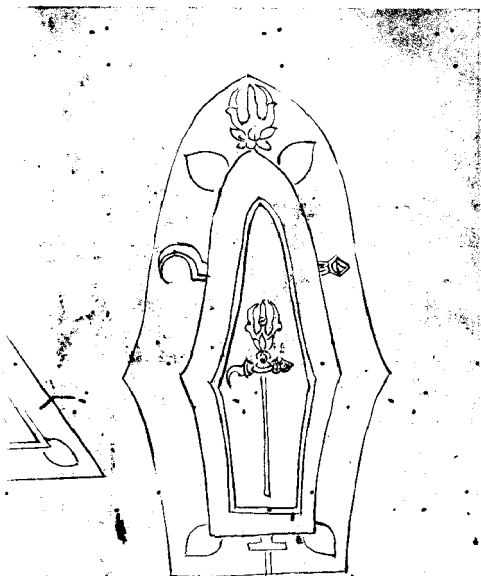

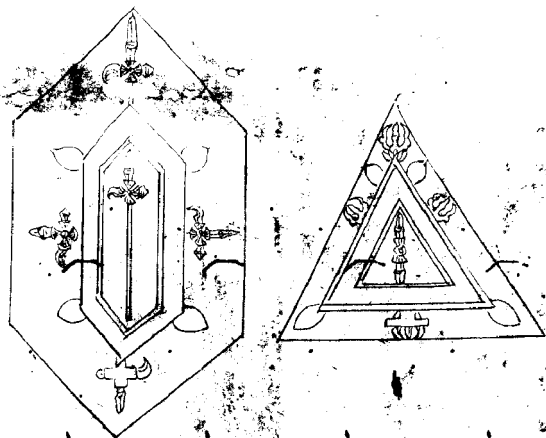

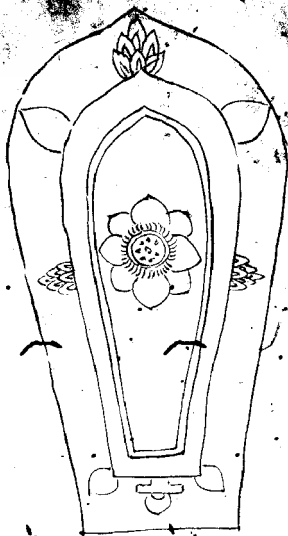

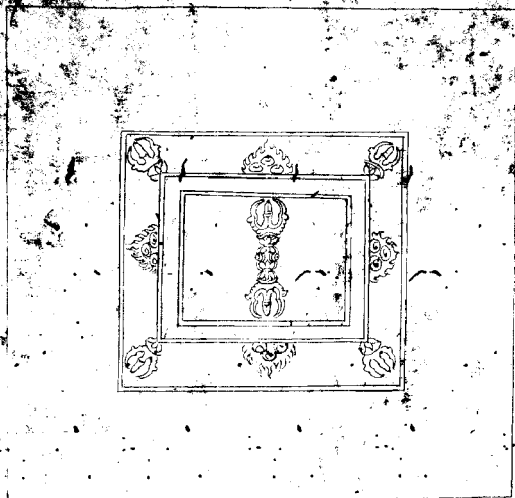
圖樣 No. 22. 肆 伏

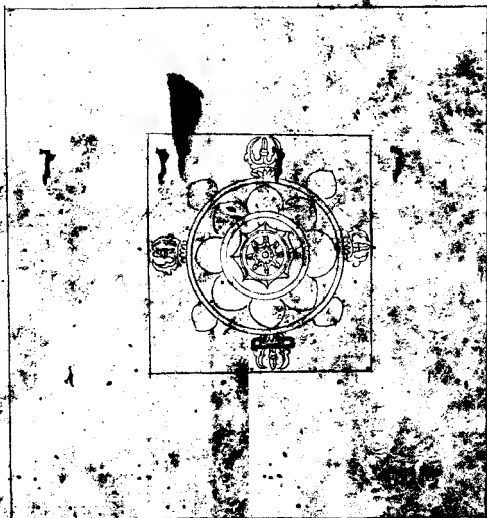

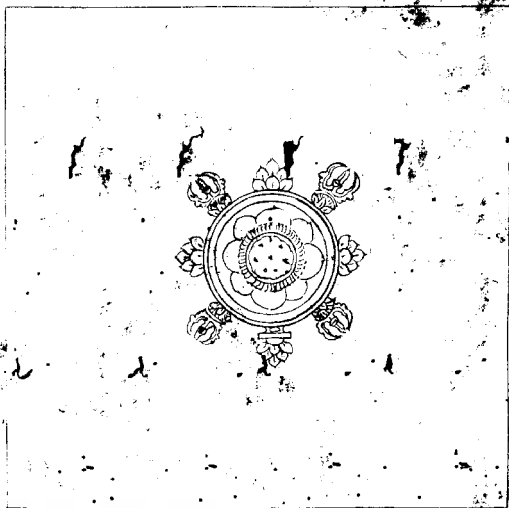

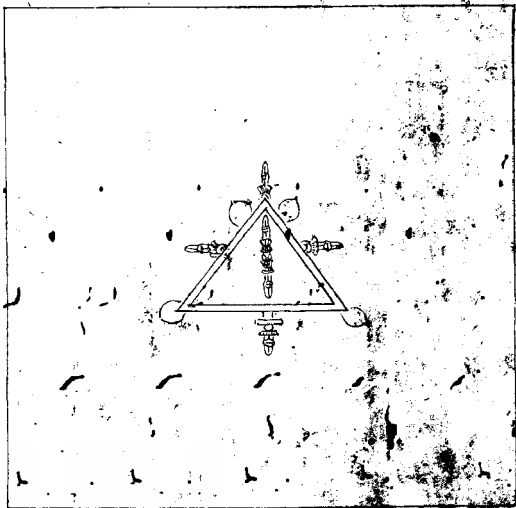
圖集 No. 24. 降伏 圖集 No. 25. 鉤召

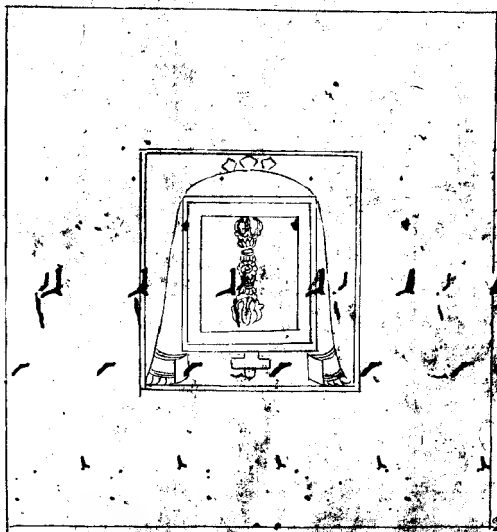

圖像 No. 31. 起

大日經護摩壇樣（石山寺本）

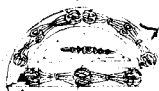
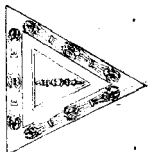
大日經護摩壇樣

一	息災壇	三
二	增益壇	三
三	降伏壇	三
四	敬愛壇	三
五	建立護摩壇樣	三
六	息災壇	三
七	增益壇	三
八	敬愛壇	三
九	降伏壇	三
十	火咤壇樣	三
十一	扇底迦壇	三
十二	補基板迦壇	三
十三	阿毘遮魯迦壇	三
十四	順迦羅壇	三
十五	金剛頂輪伽護摩壇樣	三
十六	息災壇	三
十七	增益壇	三
十八	降伏壇	三
十九	敬愛壇	三
二十	延命壇	三

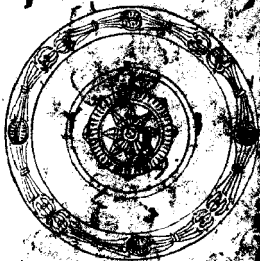
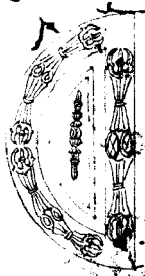
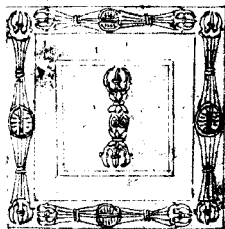
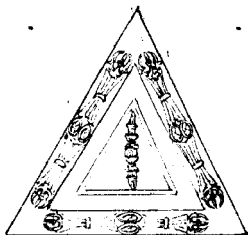
大日經疏摩壇樣

此摩壇圖
具像品云如自時量陀作疏明摩壇之用摩壇全
則半義釋云作量本應摩取自時量壇廣一肘其
深半之周巾本依廣四指節高下如足連三教受
張四指節摩半徑之基廣及縱之摩壇廣用兩重
布於基上階下四角之燈聖摩隔者卓卓廣摩之物主
最基上及本基下所塗之處

護摩品云大壇如肘量四方相持等四部為界周巾全肘半
義釋云依大壇如肘量音地四指後全周圍之說隨一住處
字深一肘方坐如之口上基緣高闊肘四指用大指半世燃燭
以全周之四面各兩指如
半月圓寺可知也

上四指壇后依摩壇等量可作基階

圖像 No. 1. 息災壇（上） 圖像 No. 2. 增益壇（下） 圖像 No. 3. 降伏壇（上） 圖像 No. 4. 敬愛壇（下）

已上四種燈若依種種字經可作基階

建議併校

第一回

建寧廣地積
老一良史
輪見一輪一折足其量補四為周界餘量是向之輪者教
一宜文三兩重錄四指

一、或文三兩重錄四指

錄盡金剛下

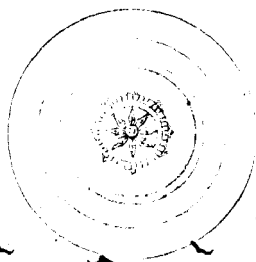
第二增查

子輒云 煙方二府量周圖

辭金敬文云兩重錄四指

第三教愛

三 龍如公事處內有一龍圖啟事書卷一冊詳半卷全通
卷用宣紙四指長一指寬武彥半通華紅赤色兩條是自卷

若依義釋者
 緣盡金剛下
 內

本寺增修

已上諸經若有依前經字經可作去附

重緣四指

疏云 大緣三角水觀股杆道中貴用燒花比發愛之三指

若四降伏

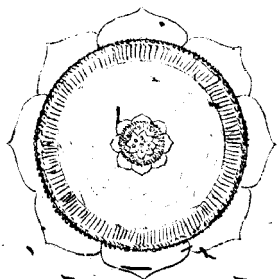

有古而緣上意也前

打赤色

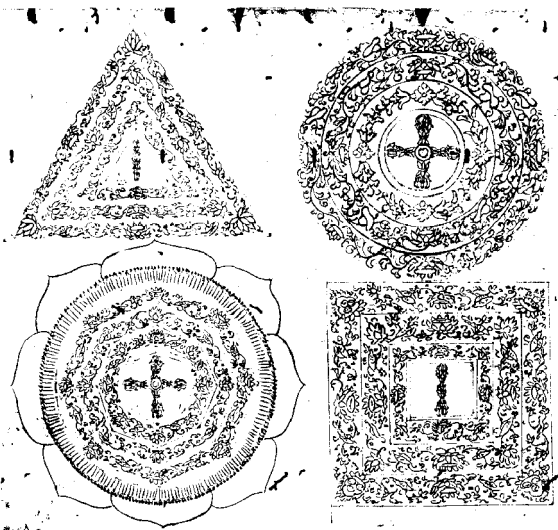
疏云 猶如公事通開散草事是二財降半盛在蓮
華兩重緣四指一指高 或盛半蓮華紅赤色而緣是自緣

若三敬愛

有古面縁上盡八前

圖像 No. 7. 歡愛壇 圖像 No. 8. 降伏壇

圖像 No. 9. 最底蓮壇 (上) 圖像 No. 10. 蓮花蓮壇 (F) 圖像 No. 11. 阿彌陀佛蓮壇 (上) 圖像 No. 12. 阿彌陀佛蓮壇 (F)

金剛頂瑜珈護摩壇

等一息次

身定燒區 應當如是 息次燒花 面北吹息

身定燒律 息次燒律 息次燒律 息次燒律

謂四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙

四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙

四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙

四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙

四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙

四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙

四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙

四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙

四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙

四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙

四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙

四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙

四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙

四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙

四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙

四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙

四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙

四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙

四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙

四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙

四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙

四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙

四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙

四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙

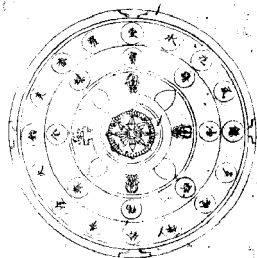
四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙

四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙

四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙

四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙

四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙 四吸煙

卷三

增蓋舊西方 增蓋初日分 增蓋而東方 增蓋當板板

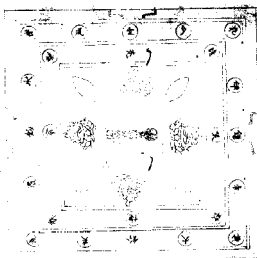
增資用泉水 增資三級杆 增資兩附量 增資兩附量

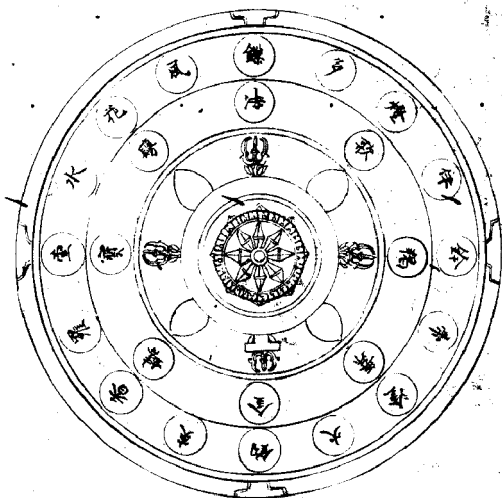
[illegible]

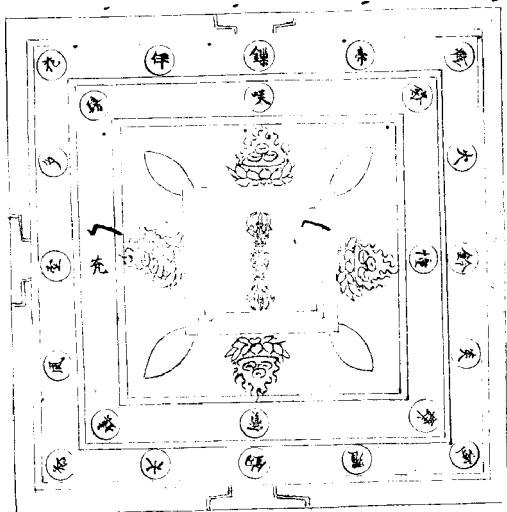
...

增發第二院 寶善寺存 永 統制如目示 楚如積三聯

其中開書萬 檢如存密檢

一若三降伏

三角作降伏

中日分應作降伏

極利降伏

應面雨而降伏

以作降伏事

會則降伏

若本降伏

降伏一應作

降伏單秦利

三角各一肘

降伏於中

錫殿羯摩群

四脫盡連集

第三降伏

降三世齊屬

四檀念修相

第三降伏

如前說

而時念修相

降伏四念修

薩埵三師群

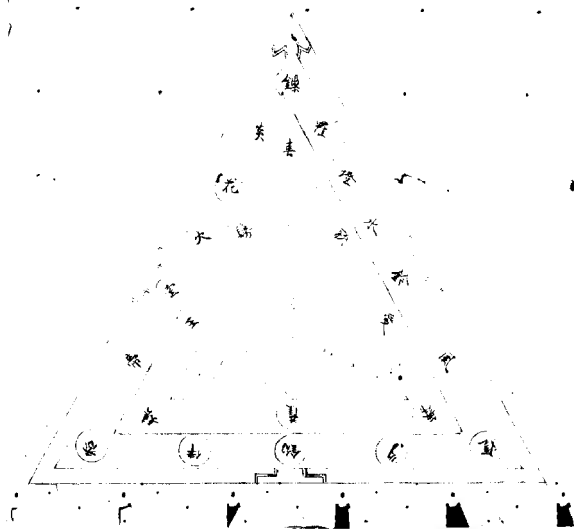
至如王二

其式並雙手

以作彈指相

並如摩多節

圖像 No. 15. 降 伏 壇

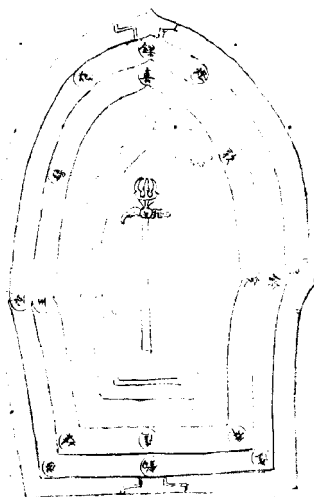
第四釣口

金剛敗軍奉釣口為最勝釣口一切時作祖師諸
是為釣口儀金剛釣口大白如顯刺木為釣口
釣口應作釣釣口長一肘橫深各載半釣口在中央
廣盡金剛釣口四隅盡在中央三層盡不動佛卷尾
第三院四隅八方及四門如初軍奉知
一本云 釣口第三院六如降伏壇而無有增減

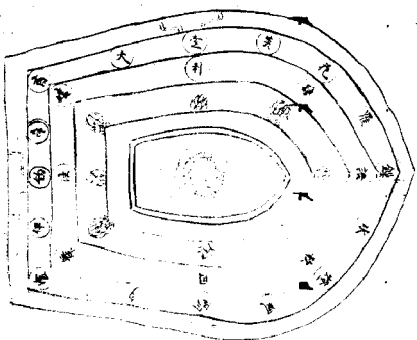
一本云

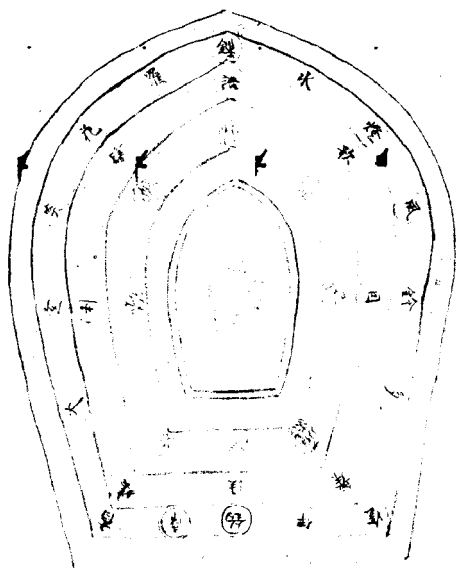
鈿白第二院之如降伏壇而無有精城

第五敬愛

長作蓮朵形 敬愛為相應 於作敬愛 希敬相應
 應住西向 敬愛蓮花部 花未說敬愛 敬愛作蓮花
 敬愛之一肘 橫深如鈎口 敬愛於中院 盡蓮花樓
 四隅三貼并 著二院盡盡 元量尊身 盡盡四樓身
 第三院四隅 八方及四門 所說止如前
 敬愛第三院 元量尊身 法如法維 利當為翻示
 語應言相目 作日輪形中 楊鉢乾磨杆

圖像 No. 17. 敬 愛 蓮

迄令強

若欲迄令強，成泰京其迄今強，如前城，如城，外作中。

聚其城，天去，聚京比餘物，花十倍。

一平。

迄令也，皆極，離外，若市，由，如，大，城，中，城，在，人，竟，如，高。

猶如三圓，結下，如，實，龍，上，像，三，年，取，如，三，圓，結，等。

內外，人，供，養，與，身，目，覆，等，漸，理，等，如，一，二，所，蓋，等。

清，要，連，華，上，而，有，大，如，元，八，有，大，皆，屬，之，如，諸，華，等。

宜，隨，行，人，生，如，殿，如，東方，帝，維，留，結，持，增，數，左，右，飛。

大，天，遠，華，持，連，連，上，大，如，海，廣，如，是，其中，若，人，脚。

猶，然，如，帝，神，聖，如，天，雲，有，連，如，大，天，水，又，連，如，雲。

南，諸，如，如，如，風，天，像，像，而，至，連，華，中，如，分，開，作，等。

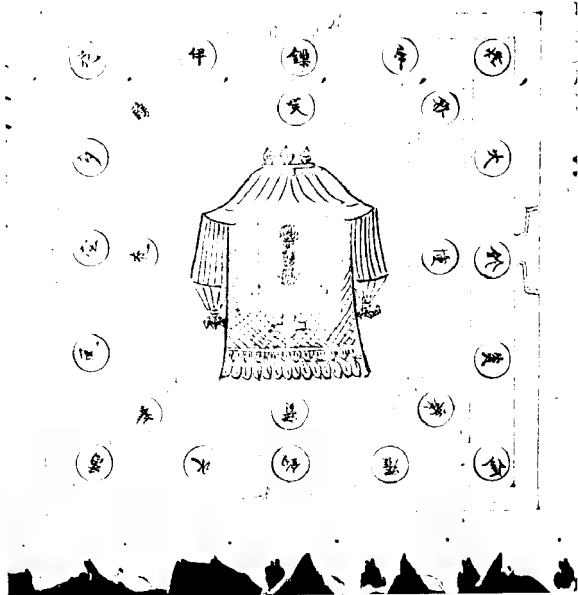
結，繫，云，如，上，合，耶，半，三，結，連，連，大，如，元，智，各，廣，善，如。

客，路，無，遠，近。

迄，命，法，云，復，中，心，流，以，自，作，一，行，半，金，剛，華，中，是，等。

一，謂，遊，半，制，圖，狀。

已上六種燼緣外可作五臺

觀文云次作五臺今大小相稱略出經云次作五臺形如蓮花者故知唐大師依此等文寫緣外作五臺云

先師云同作之觀文云云形者即略出經五臺云云

有人言不可作五臺可尋其意

慈覺大師云莊唐之日值千天竺三歲正月而

於水壇云何謂水壇之三歲春日望千事而掃地

隨而修之陸取方圓角肘量數以水懸限量之

因地上以千磨爲地而今慈覺是名水壇也

上壇接自非同不及他見案云後草

通照今則者皇慶竹園案取今開字也

仁壽二年八月十日（初秋將寺主行堂）

(一) (二) (三) (四) (五) (六)

護摩壇樣抄（觀智院本）

大日經護摩壇樣

一 息災壇……………三

二 增益壇……………三

三 降伏壇……………三

四 敬愛壇……………三

建立護摩壇樣

五 息災壇……………五

六 增益壇……………五

七 敬愛壇……………六

八 降伏壇……………六

火降壇樣

九 扇底迦壇……………八

一〇 補瑟枝迦壇……………八

一一 阿毘遮魯迦壇……………八

一二 檀迦羅壇……………八

金剛頂瑜伽護摩壇樣

三 息災壇……………九

四 增益壇……………一

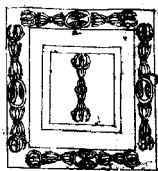
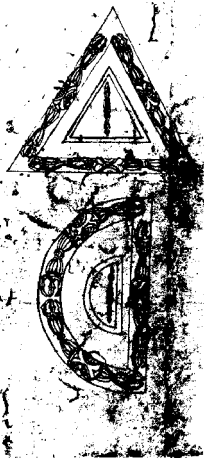
五 降伏壇……………二

六 鈎召壇……………四

七 敬愛壇……………五

八 延命壇……………七

素反覆
已上四種
若依
續摩訶經
下作
卷

深及方今等也
如方爐者
三角半月
因示可也

圖像 No. 1. 天與地（上） 圖像 No. 2. 増益地（下） 圖像 No. 3. 降伏地（上） 圖像 No. 4. 敬愛地（下）

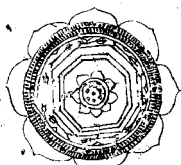

圖像 No. 5. 息災壇 圖像 No. 6. 增益壇

火餅壇樣

已上四種爐若係換
磨半粒可作基附

有古畫係上畫八箭
此箭并三枝朱畫八

金剛經疏證卷之二十一 二 四 蓮花部 卷之二十一

蓮花部 卷之二十一
蓮花部 卷之二十一
蓮花部 卷之二十一
蓮花部 卷之二十一
蓮花部 卷之二十一
蓮花部 卷之二十一
蓮花部 卷之二十一
蓮花部 卷之二十一
蓮花部 卷之二十一
蓮花部 卷之二十一

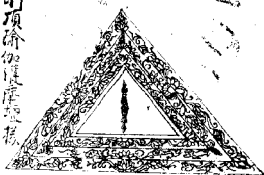
蓮花部 卷之二十一
蓮花部 卷之二十一
蓮花部 卷之二十一
蓮花部 卷之二十一
蓮花部 卷之二十一
蓮花部 卷之二十一
蓮花部 卷之二十一
蓮花部 卷之二十一
蓮花部 卷之二十一
蓮花部 卷之二十一

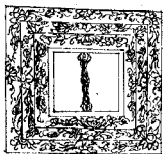
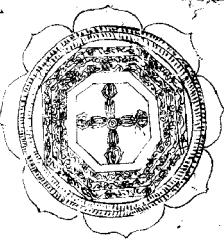
蓮花部 卷之二十一
蓮花部 卷之二十一
蓮花部 卷之二十一
蓮花部 卷之二十一
蓮花部 卷之二十一
蓮花部 卷之二十一
蓮花部 卷之二十一
蓮花部 卷之二十一
蓮花部 卷之二十一
蓮花部 卷之二十一

金剛頂瑜伽薩婆摩訶
三摩地經

已上四枚應若依其
摩訶三摩地經

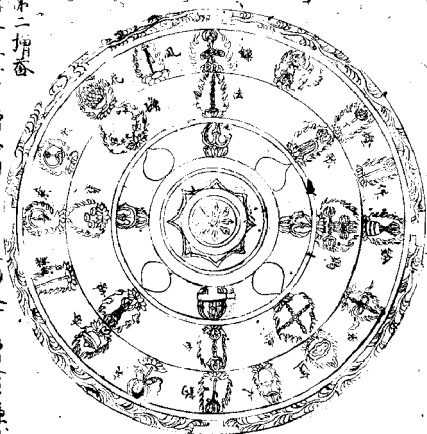

畫作其觀想作
三摩地

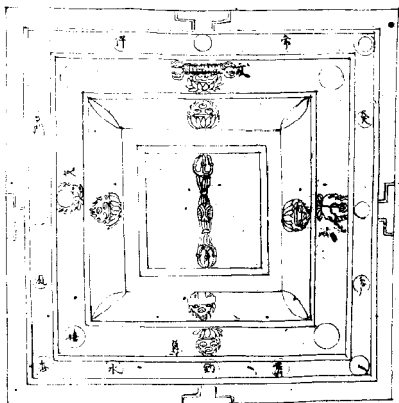

圖像 No. 9. 最底迦摩 (上) 圖像 No. 10. 補瑟模迦摩 (下) 圖像 No. 11. 阿毘遮魯迦摩 (上) 圖像 No. 12. 續迦摩 (下)

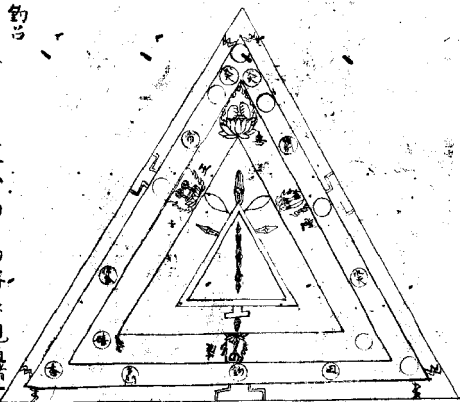
第二相
增益應心方 增益初月分 增益向東方 增益重輝藏

第三降伏

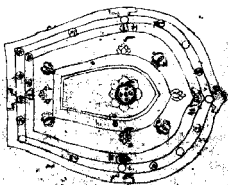

第四釣台
金剛形筆架 釣台為最痛 釣台一小時 你親過請方

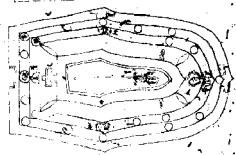

圖像 No. 15. 降伏壇（藏末書云，此像繪畫匠藏落之仍以後日決之即彼師說改畫緣了，長寶記之）

此今橋
 焉此今橋
 觀其屋宇之宏敞也

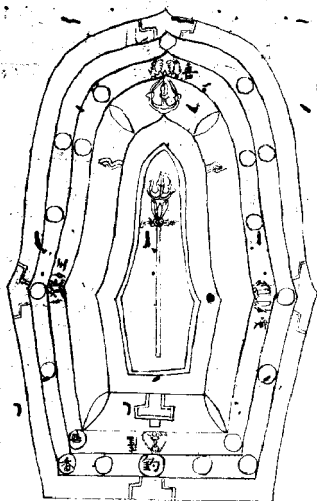

此今橋
 觀其屋宇之宏敞也
 此今橋
 觀其屋宇之宏敞也
 此今橋
 觀其屋宇之宏敞也

此今橋
 觀其屋宇之宏敞也
 此今橋
 觀其屋宇之宏敞也
 此今橋
 觀其屋宇之宏敞也

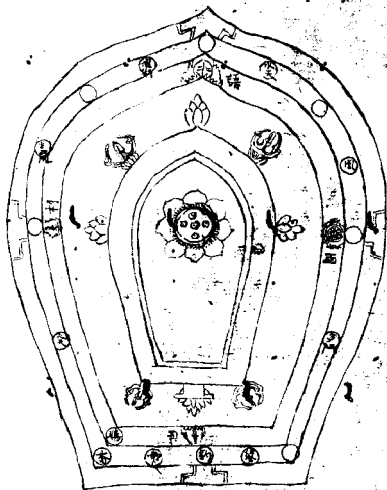
金剛經二卷之文所載於下

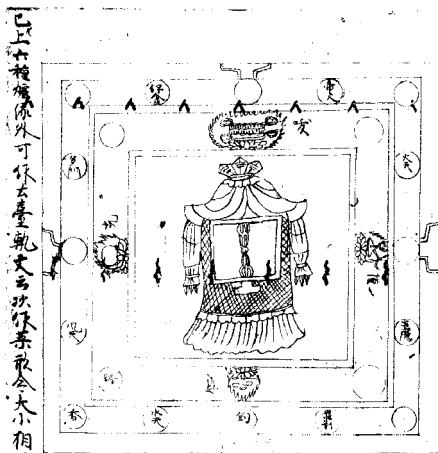

第五版家

金剛經二卷之文所載於下

此圖為切祇語應盡有目作日輪形中裡針形

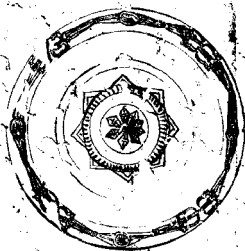
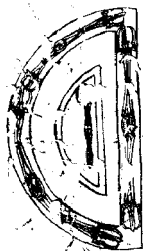
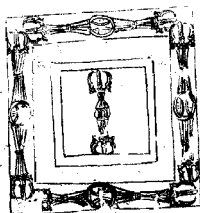
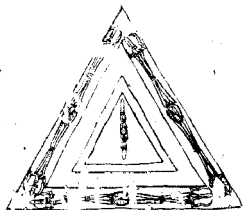
圖像 No. 18. 延命壇（蘇宋書云，此壇畫師願落緣樣仍以後日決之即依師說畫緣了，吳宮配之）

大日經護摩壇樣（高山寺本）

大日經護摩壇樣

一	息災壇	三
二	增益壇	三
三	降伏壇	三
四	敬愛壇	三
建立護摩壇樣		
五	息災壇	三
六	增益壇	三
七	敬愛壇	七
八	降伏壇	七

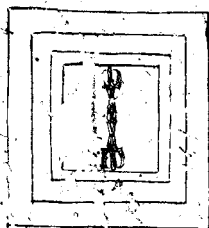
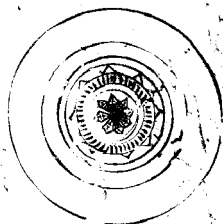
大日經蓮華印樣（高山寺本）

圖像 No. 1. 息災蓮（上） 圖像 No. 2. 増益蓮（下） 圖像 No. 3. 降伏蓮（上） 圖像 No. 4. 敬愛蓮（下）

大日經護摩指掌

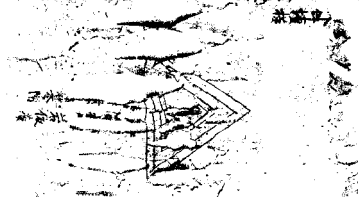
凡

此圖是我人下月
畫令以下月

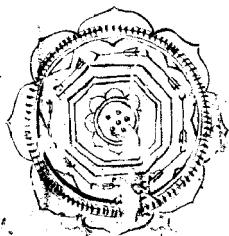
此經之義，在於明心見性，不假文字，直指人心。其法甚簡，其理甚深。凡欲入道者，不可不察。此經之旨，在於破除一切執著，使人悟入真如。其法甚簡，其理甚深。凡欲入道者，不可不察。

此經之義，在於明心見性，不假文字，直指人心。其法甚簡，其理甚深。凡欲入道者，不可不察。此經之旨，在於破除一切執著，使人悟入真如。其法甚簡，其理甚深。凡欲入道者，不可不察。

三ノノ

凡六

有古山縁
此山縁
八前

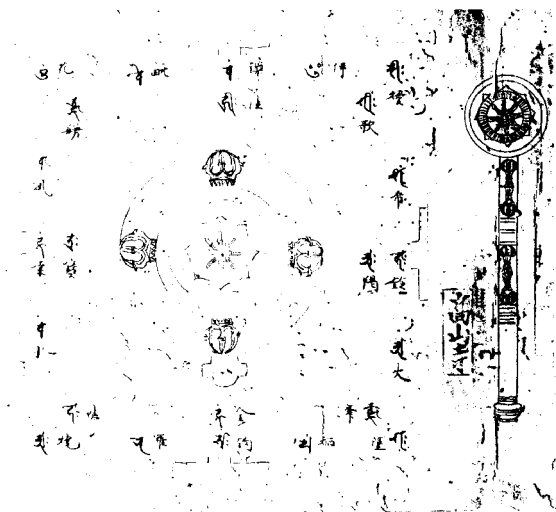

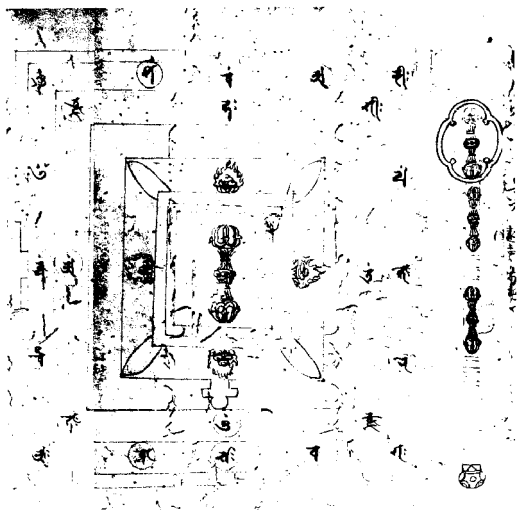
若依
樂

圖像 No.7. 歡愛壇 圖像 No.8. 降伏壇

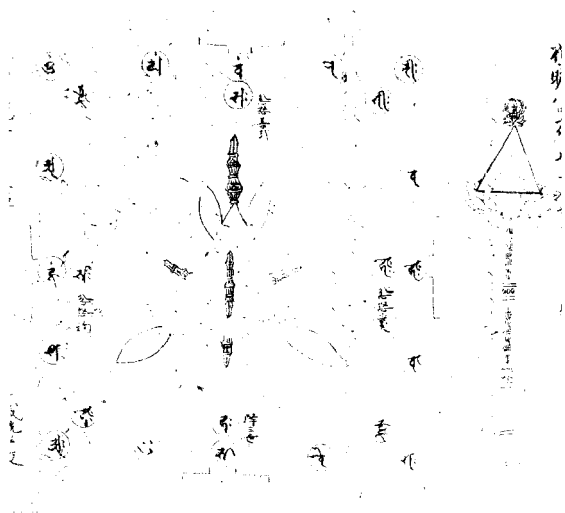
護摩壇圖樣

一	息災	壇樣儀軌說	三
二	增益		四
三	調伏		六
四	鈎召		八
五	敬愛		〇
六	金剛延命		一
	或本		
七	敬愛		三
八	息災		四
九	增益		五
〇	調伏		五
一	鈎召樣敷(其一)		七
二	鈎召樣敷(其二)		七
三	鈎召樣敷(其三)		八
四	延命		八

【用法】取干香薷水煎于十或入白炭水煎是

【性味】性平，味辛，入于香薷水煎

【主治】治暑湿，入于香薷水煎

【用法】取干香薷水煎于十或入白炭水煎是

【性味】性平，味辛，入于香薷水煎

【主治】治暑湿，入于香薷水煎

【用法】取干香薷水煎于十或入白炭水煎是

【性味】性平，味辛，入于香薷水煎

【主治】治暑湿，入于香薷水煎

【用法】取干香薷水煎于十或入白炭水煎是

【性味】性平，味辛，入于香薷水煎

【主治】治暑湿，入于香薷水煎

【用法】取干香薷水煎于十或入白炭水煎是

【性味】性平，味辛，入于香薷水煎

【主治】治暑湿，入于香薷水煎

【用法】取干香薷水煎于十或入白炭水煎是

【性味】性平，味辛，入于香薷水煎

【主治】治暑湿，入于香薷水煎

【用法】取干香薷水煎于十或入白炭水煎是

【性味】性平，味辛，入于香薷水煎

【主治】治暑湿，入于香薷水煎

【用法】取干香薷水煎于十或入白炭水煎是

【性味】性平，味辛，入于香薷水煎

【主治】治暑湿，入于香薷水煎

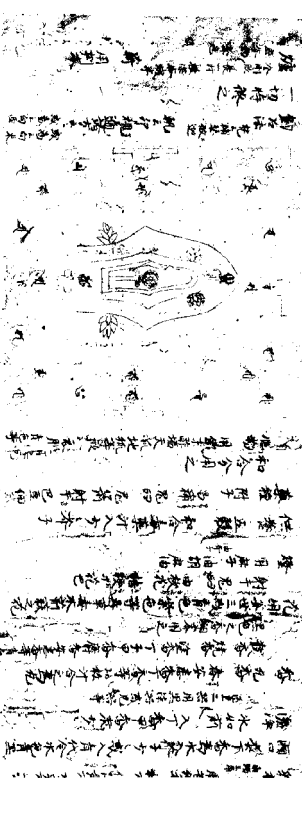
【用法】取干香薷水煎于十或入白炭水煎是

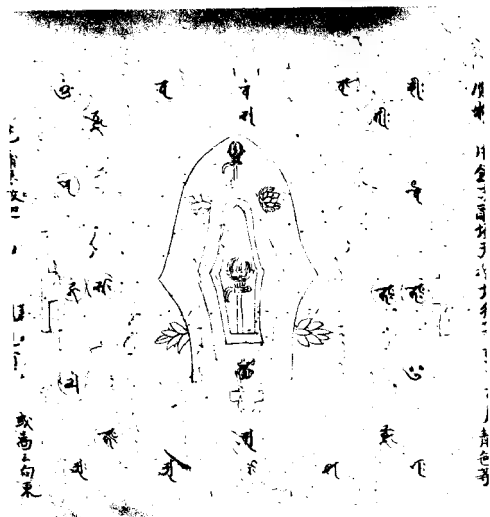
【性味】性平，味辛，入于香薷水煎

【主治】治暑湿，入于香薷水煎

【用法】取干香薷水煎于十或入白炭水煎是

【性味】性平，味辛，入于香薷水煎

図像 No. 4. 鈎 召

此乃... 之... 之... 之...

此乃... 之... 之... 之...

此乃... 之... 之... 之...

此乃... 之... 之... 之...

此乃... 之... 之... 之...

此乃... 之... 之... 之...

此乃... 之... 之... 之...

此乃... 之... 之... 之...

此乃... 之... 之... 之...

此乃... 之... 之... 之...

此乃... 之... 之... 之...

此乃... 之... 之... 之...

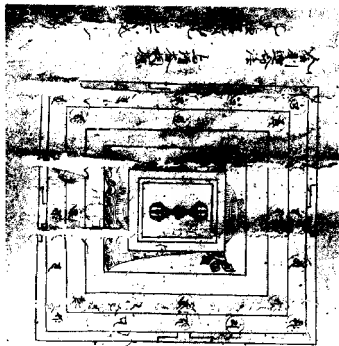
此乃... 之... 之... 之...

此乃... 之... 之... 之...

此乃... 之... 之... 之...

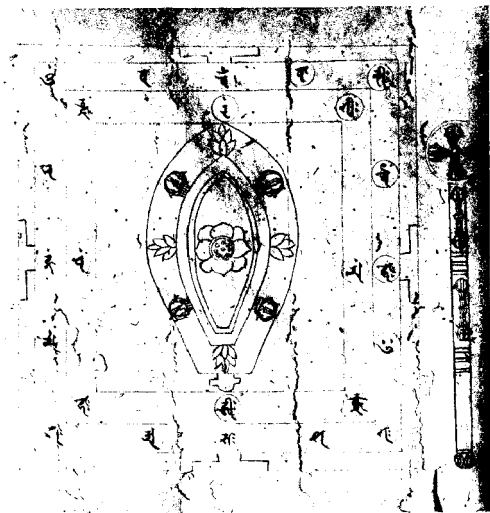
此乃... 之... 之... 之...

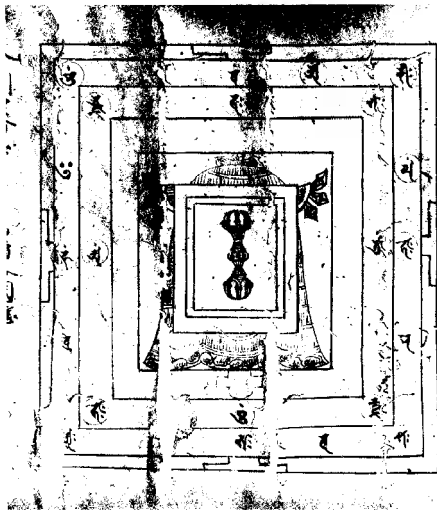
此乃... 之... 之... 之...

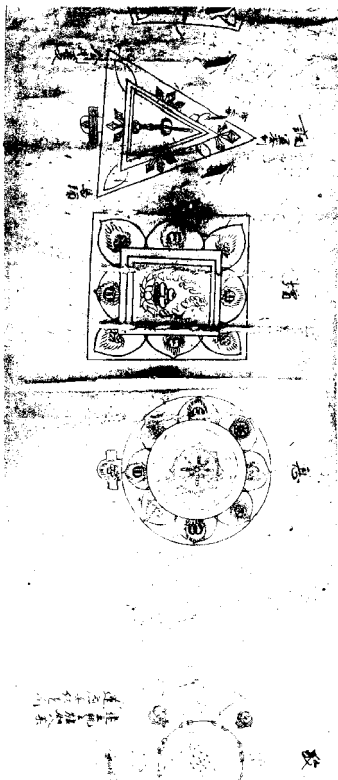

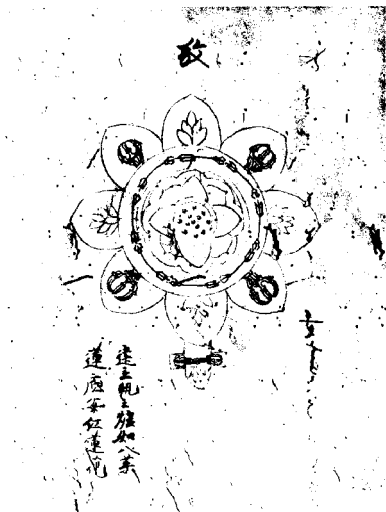
此乃... 之... 之... 之...

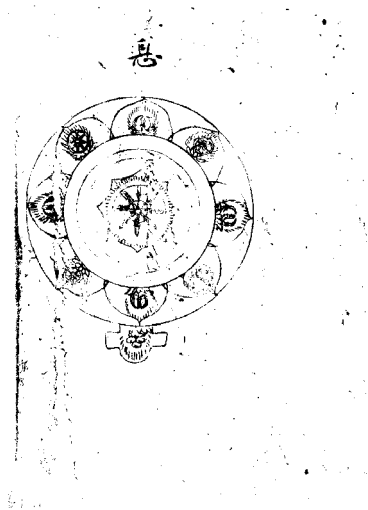
此乃... 之... 之... 之...

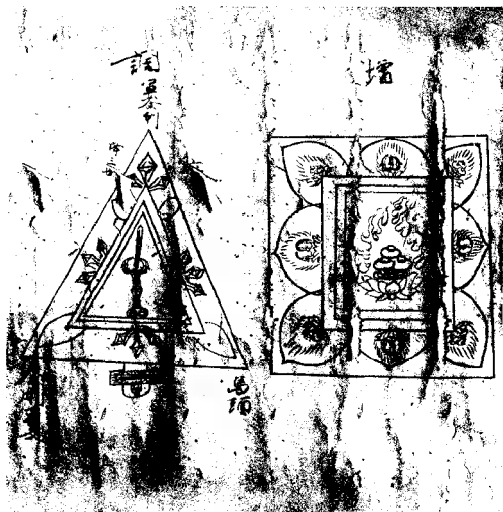

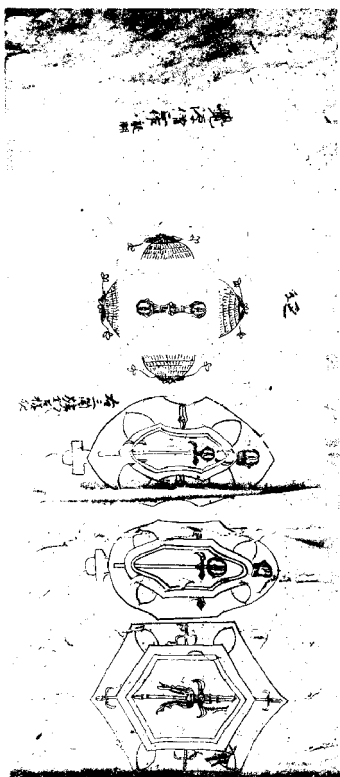

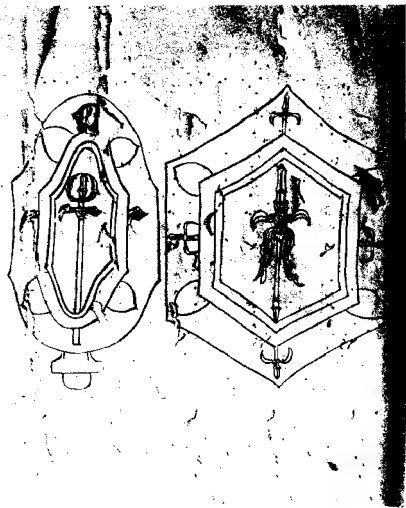

圖樣 No. 8. 息 與

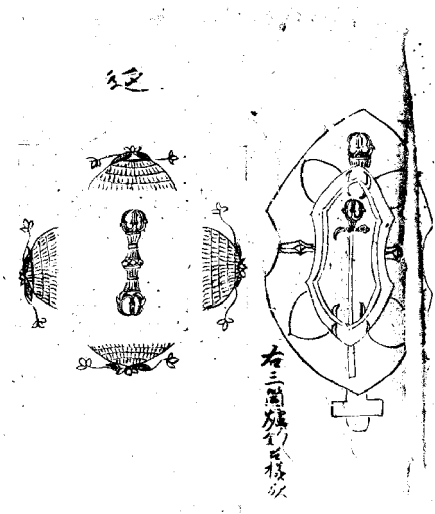

圖像 No. 9, 增益 圖像 No. 10, 調伏

圖像 No. 11. 鉤召樣紋（其一） 圖像 No. 12. 鉤召樣紋（其二）

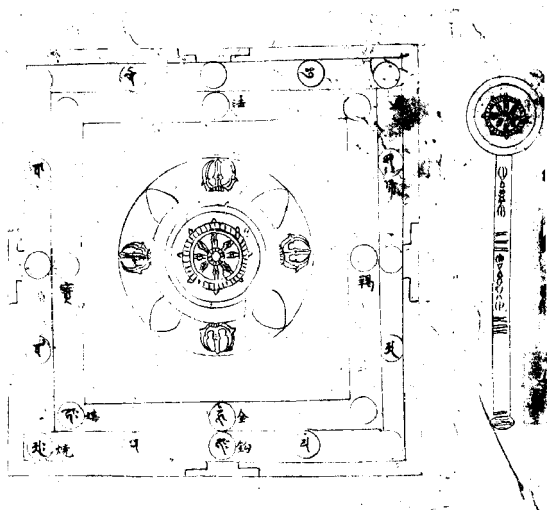

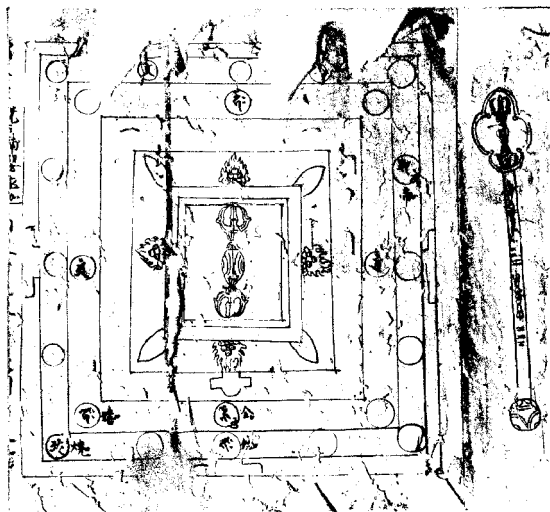
圖像 No. 13. 尚召樣歌 (其三) 圖像 No. 14. 延命

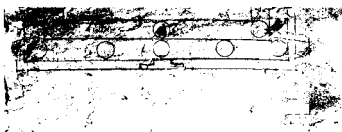
息災調伏延命壇圖樣

壇樣儀軌說

一	息災	三
二	増益	五
三	調伏	七
四	鈎召	九
五	敬愛	一〇
六	金剛延命 或本	一二
七	敬愛	一四
八	息災	一五
九	増益	一六
一〇	調伏	一七
一一	鈎召様敷(其一)	一七
一二	鈎召様敷(其二)	一七
一三	鈎召様敷(其三)	一八
一四	延命	一八

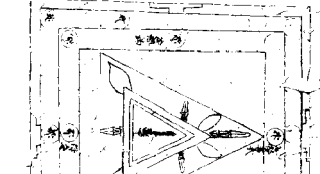
如主以微事臨天祝紙紙飛枕肚置其上
如令用之
常祈助子昌福 恩乃不致解子 已至 柳車
結之立致如合事者付入外子也

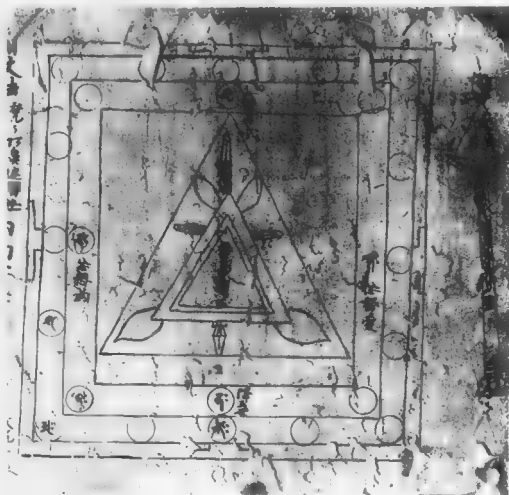
用屏子油芥子油桐油
特于恩口中拔記持教事記
花柳等三或有之禁之者事未利致之
正之香田之用之

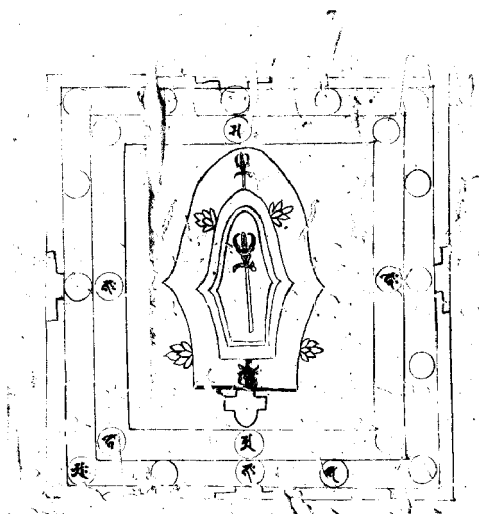
敬告院給信在子春信香並香已
此二品用玉德之誠心也

潔淨水盆入子香野香更水
脚四費子香盆文盆于子或香代水盆在
乳子香用香陳末散末散信他信大有利未
祈得用明法信大土香并香更香木香

爐三兩及香瓶建玉祝祝同
向南方於口中破之時

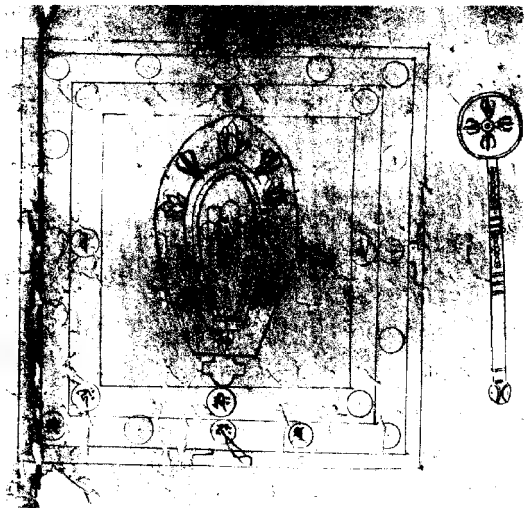
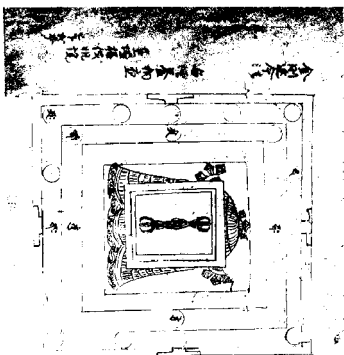
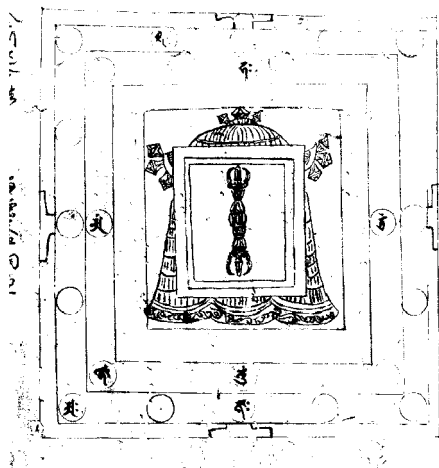

圖 4-3-3 鑰 愛

此亦化化世人取法之行則為利也
香醴各賢公白檀香所散及石和香也
之香至香本丁世香
祭壇 寸舉初 天門外 柳樹子
柳樹子 柳樹子 柳樹子 柳樹子

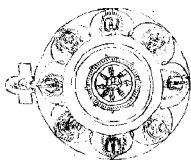

圖像 No. 8. 金剛延命

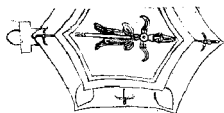
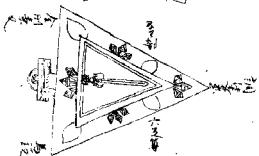
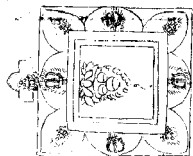
敬

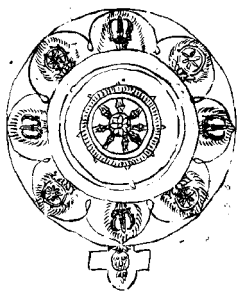
老

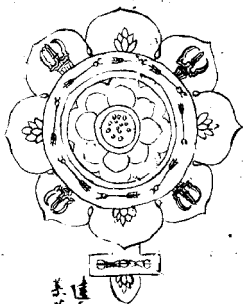
塔

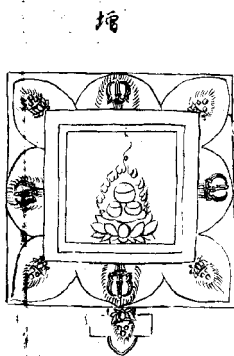
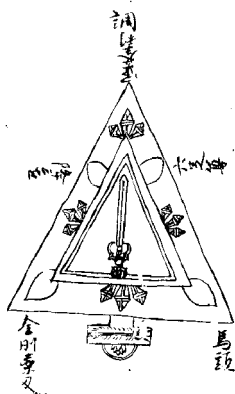
息

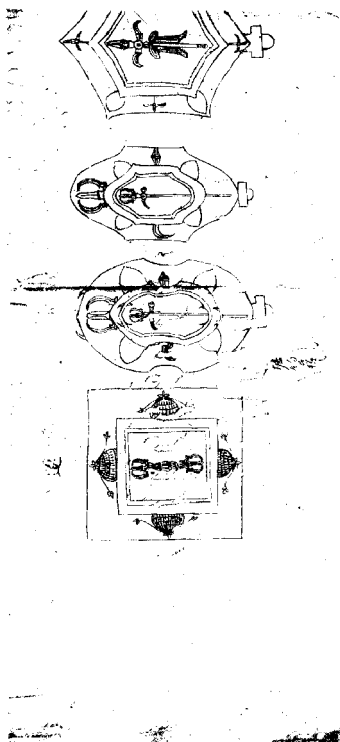
敬

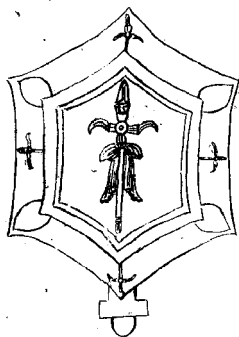
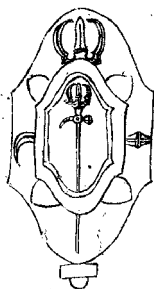

達五親王
美蓮堂
底

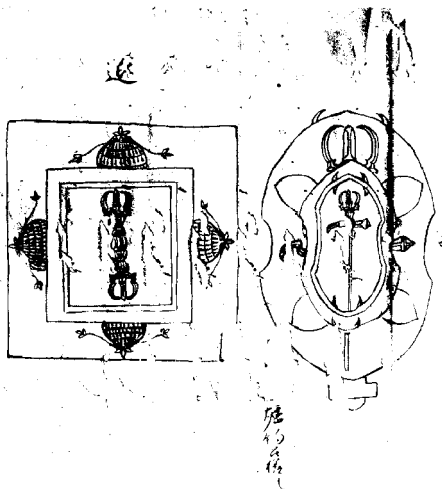

圖像 No. 9. 増益 圖像 No. 10. 調伏

圖像 No. 11. 鈎召樣紙 (其一) 圖像 No. 12. 鈎召樣紙 (其二)

圖像 No. 13. 鈎召樣軸 (其三) 圖像 No. 14. 延命

護摩壇樣

一	息災壇圖	五
二	息災壇圖(又樣)	六
三	增益壇圖	九
四	增益壇圖(又樣)	一〇
五	敬愛壇圖	一三
六	敬愛壇圖(又樣)	一三
七	降伏壇圖	一六
八	降伏壇圖(又樣)	一七
九	鈎召壇圖	二〇
一〇	鈎召壇圖(又樣)	二一
一一	延命壇圖	二三
一二	延命壇圖(又樣)	二四
一三	增益杓	二五
一四	息災杓(其一)	二五
一五	息災杓(其二)	二五
一六	敬愛杓(其一)	二六
一七	敬愛杓(其二)	二六
一八	調伏杓(其一)	二八
一九	調伏杓(其二)	二八
二〇	增益杓(成本)	二九
二一	息災小杓(成本)	二九

華嚴經

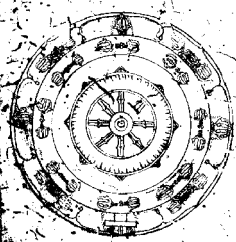
竟法亦根本所顯所正之法
結世之法是時海我聞度女法
阿觀速導之法是時若欲作母
而向主僕的向於本尊前深
圓體觀本尊作白色散化
食并自身表張時已淨香月身
燒香內沉水散其體燈以華公相

一月初春時起首至月八日即通
 三時係浴之時後至月滿時或
 漸食幾三合食如是律法全滿則
 除陰微入難書陰重亦製立要改
 通本今有時感松種種定稱曰古
 賦詩及官通迥家國不和及病初愈
 是時不祥事皆宜慎戒最得吉祥心
 五時所食之物忌食七者行餘忌事
 秋泉奈感字美其屬花觀花會
 上最宜時食宜新物如諸佛香凡
 食雜受天龍鬼神之神術授上
 如之計家上子不其嫌色花亦
 是龍字類之色龍字連花
 種其其秋則最連花而方諸人之
 所敬愛也其華八其故種之入其
 納休向何方：主身陽氣極盛

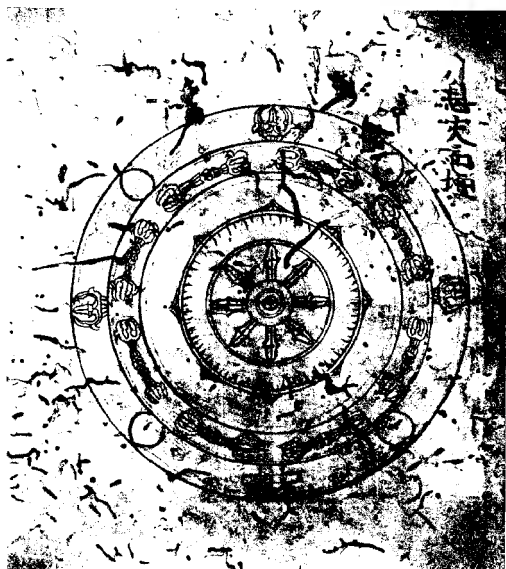
夫造物者大之極也故其德
 納林樹也故其主之物神極盛也
 化里是後種之色即字大端
 秋三時故種之而伏出之之應事
 減去同之落誠毛不依其種之應事
 四種種極大者其耳
 次并係
 每食而和里一王應增金
 車心對小心每言散案則馬而
 行言納休肉係王真言但叔里
 王真言連納然肉和極高水
 之也
 次入道場七金齋之律法
 次對增前之礼 次者度寺礼
 次三時三摩耶破中事
 次執石版誦年事每三時持香火

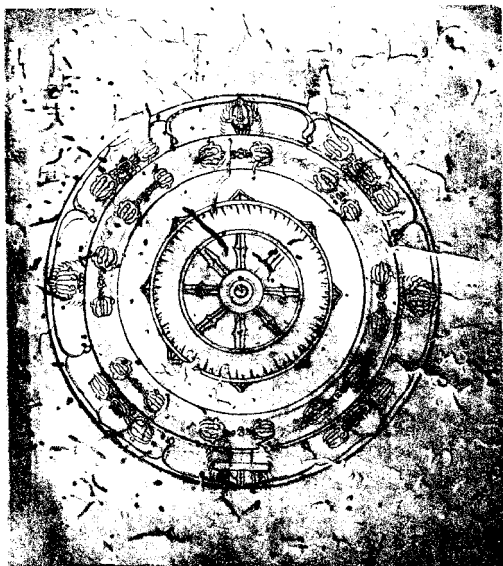
摩羅土供物香油及相應諸物
 同四方水亦可入香通至我
 元清淨之義故水有清淨之義
 元通至之義故水如入香始從口
 出灌一切眾生之口地香淨有六
 十二鹹謂之垢但加肉之入香具
 大信樂人可下之轉香油香物等

每支石燈

摩羅土供物香油及相應諸物
 同四方水亦可入香通至我
 元清淨之義故水有清淨之義
 元通至之義故水如入香始從口
 出灌一切眾生之口地香淨有六
 十二鹹謂之垢但加肉之入香具
 大信樂人可下之轉香油香物等

圖像No. 2. 吳道圖（又稱）

車本謂之車也
一車何家謂之車也

車本謂之車也
一車何家謂之車也
車本謂之車也
一車何家謂之車也
車本謂之車也
一車何家謂之車也

車本謂之車也
一車何家謂之車也
車本謂之車也
一車何家謂之車也
車本謂之車也
一車何家謂之車也

車本謂之車也
一車何家謂之車也
車本謂之車也
一車何家謂之車也
車本謂之車也
一車何家謂之車也

車本謂之車也
一車何家謂之車也
車本謂之車也
一車何家謂之車也
車本謂之車也
一車何家謂之車也

車本謂之車也
一車何家謂之車也
車本謂之車也
一車何家謂之車也
車本謂之車也
一車何家謂之車也

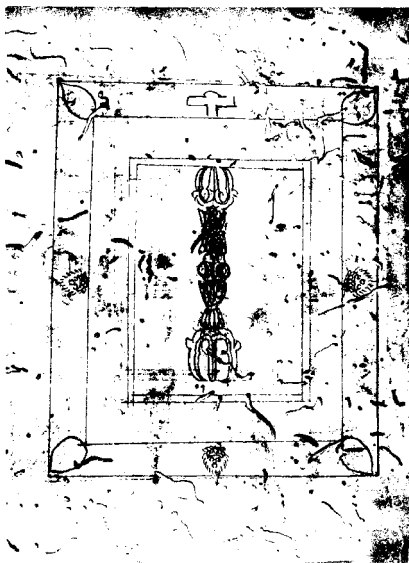

圖 8-3 增 飾 圖

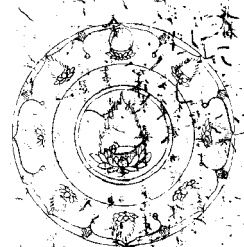
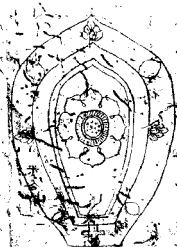

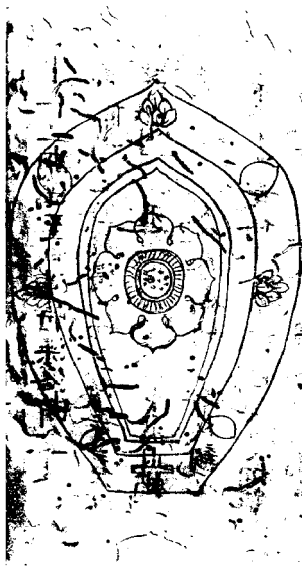
各舉藏產（南疆）骨律草
 若依教是法者向西土像面而求
 本海前津連花柳槐本華

作赤色者雖表所嚴花各飲食事
 盡有味也法香用舞金丁一香
 合而法本境一發清草通理
 除松柏房後十三後尼將其方主

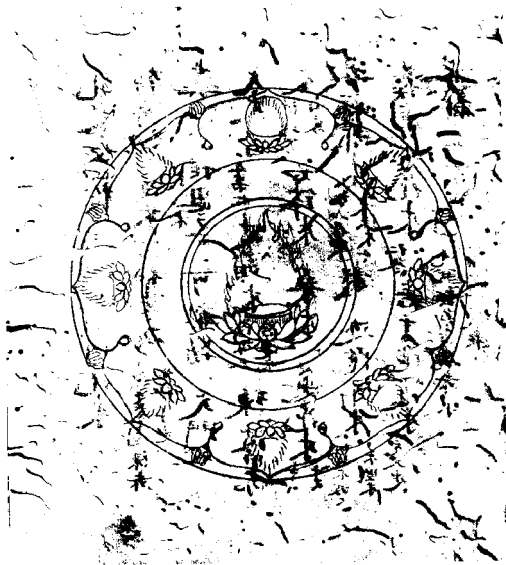
三百二期滿至日法清漆谷新會主
 雅計之合期滿一四人教竟三年
 不和周不利惡欲何求便欲求其相
 說和順者人各存其朋我期以
 未中官長得善人顏色息是相親
 有派其法求和順又欲求說法
 解才言成滿則方善悅聖賢不
 隨天龍八部一切歡喜者皆依其法

新藏金飾所入達增圓滿
 法武開軍奉 敬走而地

新藏金誦所入法界圓滿
海試釋經卷 敬愛西壇

圖像六、敬愛壇圖（又稱）

乳文密栴 薪山花水

加持物 白木粉 和末砂 或末國陳香

華檀 相連子 可梨勒 天門冬

天大香 波羅木 西元 棘波里

木山及 各得米 桑木 蓮花木

在神那木 穀 迦陀爾 檀香木

穀那那花木 若于他處 藥材

藥材 藥材 藥材 藥材

白米 色澤內 向勝香 香取粒乳

永也 上敬妻

若作降伏法者 面向外土 面向北

本 每前三角 觀本 作青色

或黑也 身者 青黑 衣 青黑色花兒

不香花兒 是茶 花兒 飯食 月石

細沙 蓮花里 色 或 雜 青色 塗 香栴

次 銅 鑲 像 像 是 色 澤 香 茶 栴 栴

塗 香 香 車 主 量 關 外 中 時 事 是 香

桂 本 土 油 燈 以 慈 悲 心 願 為 願 明

王 母 言 或 連 花 命 使 者 一 龍 每 每

言 從 此 前 寺 時 或 十 定 時 應 皆 受

月 並 日 一 期 滿 日 滿 給 新 分 法 在

前 以 定 念 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

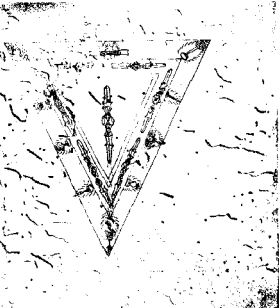
誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦 誦

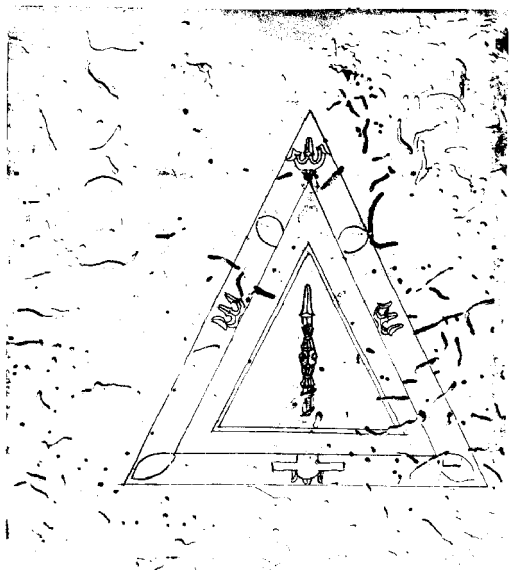
今意者...
摩者即為...
摩者即為...
摩者即為...

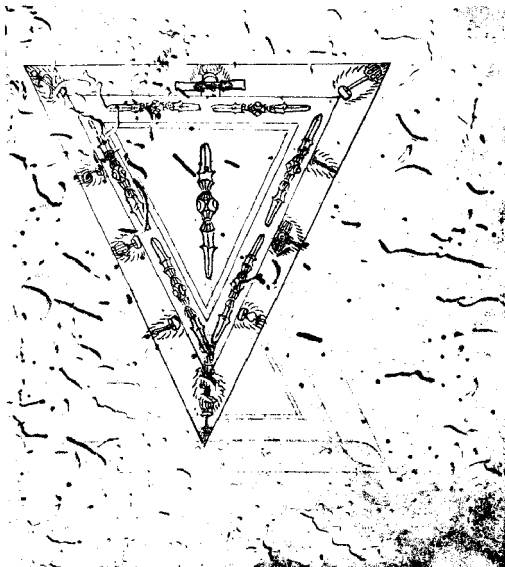
摩者即為...
摩者即為...
摩者即為...

凡...
摩者即為...
摩者即為...
摩者即為...

圖像No.7. 降伏壇圖

圖像 No. 8. 降伏壇圖（又樣）

檉柳 俗名檉柳 杜若 蔓石木

八刺若木 蘇州 乾布九 雲梯 蔓九

千大素 好為毛 乳棉 落子根

蔓草草 大丁食 甲富 鐵末 塩陽

虎院林 丹月 一百福也精

已上存伏

身天增 滋養 補伏也 各向本方

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

色地物 亦有 滋養方也 亦有滋補

如根春特方 初增長 滋養同而方

主味草木 或實 滋養 用此 亂花

食實 滋養 此 滋養 秋 諸 傳 滋養

滋養 滋養 天 龍 兒 神 滋養 滋養

滋養 滋養 滋養 滋養 滋養

滋養 滋養 滋養 滋養 滋養

滋養 滋養 滋養 滋養 滋養

滋養 滋養 滋養 滋養 滋養

滋養 滋養 滋養 滋養 滋養

滋養 滋養 滋養 滋養 滋養

滋養 滋養 滋養 滋養 滋養

滋養 滋養 滋養 滋養 滋養

滋養 滋養 滋養 滋養 滋養

滋養 滋養 滋養 滋養 滋養

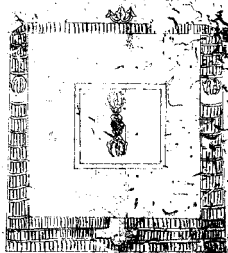
滋養 滋養 滋養 滋養 滋養

滋養 滋養 滋養 滋養 滋養

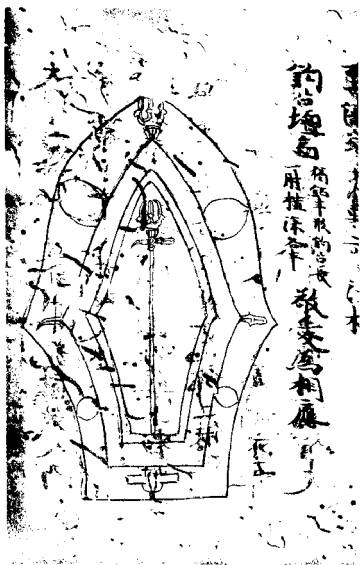
元明之際本朝是教者之真像
六通三才元明之本是約也
是大小抄或抄或說或說或抄
如吉祥果相續教似極極子七十三
右是金剛經三教下等經中一廿五
經是利品一廿五等經十等經下
其置大抄十金剛經教似極極
眼明妙聖

大住應教者此等見教人乃
要其明十文教人之
自抄的諸物可成甘露妙藥小抄中
最入本蓮花教早蓮花教之味耶
取下必有蓮華以沐之義明亦不
清淨之義之教小抄藏說為有大
抄所珍為理

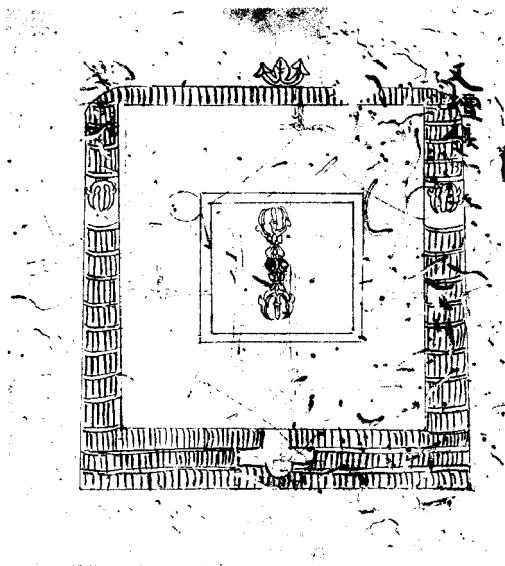
有以爲集取輪迴苦業平宜菩提海無

本使設了廣教佛切眾生主明教書
東清淨月輪故注抄
約空壇為用性法平教者為相真

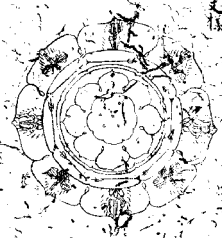
圖像 No. 9. 鈎 弓 增 圖

圖像 No.10. 鈎召蓮圖(文様)

金燈

木標

金燈

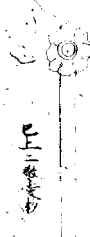
上二燈

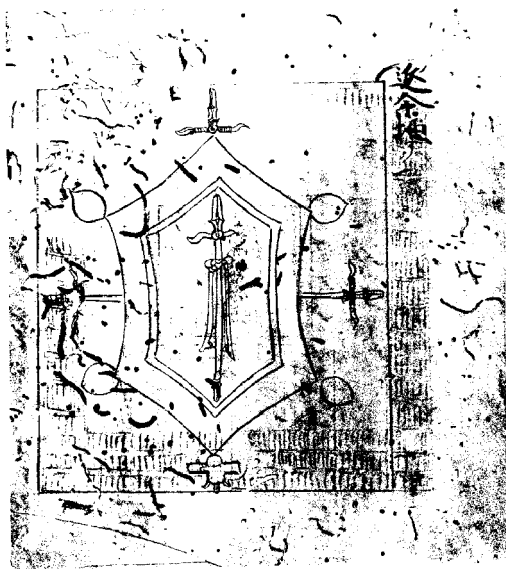

上二燈

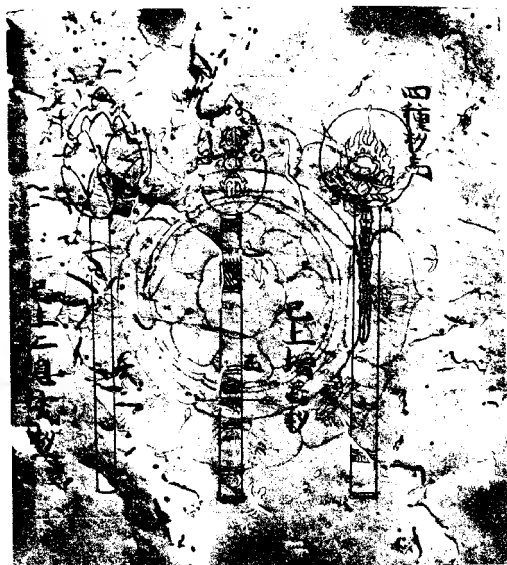
上二燈

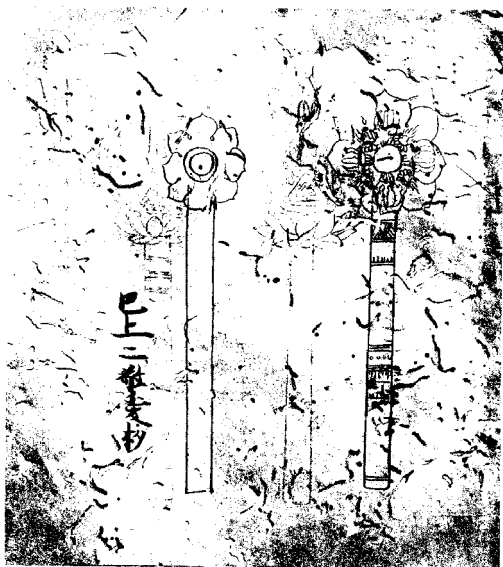

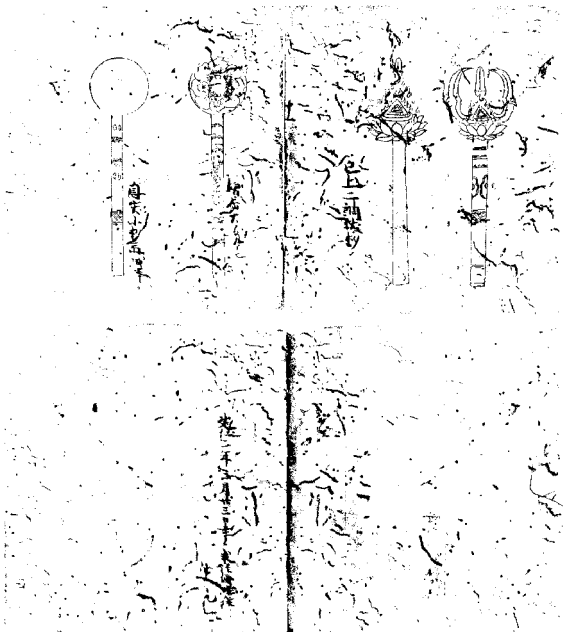

圖像 No. 12. 托命壇圖 (又樣)

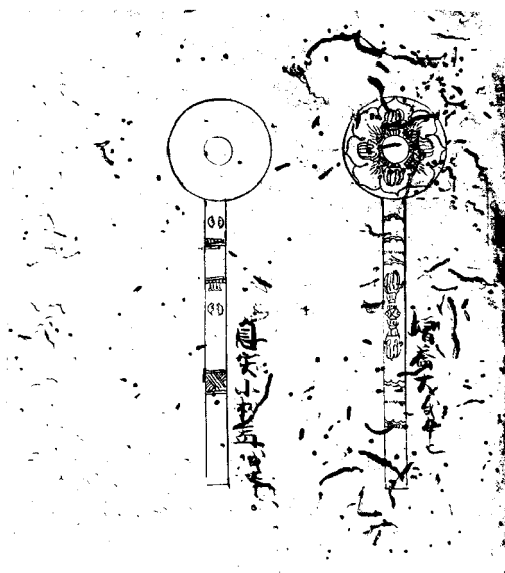
圖像 No. 13. 增錄自 圖像 No. 14. 慈覺約《其一》 圖像 No. 15. 慈覺約《其二》

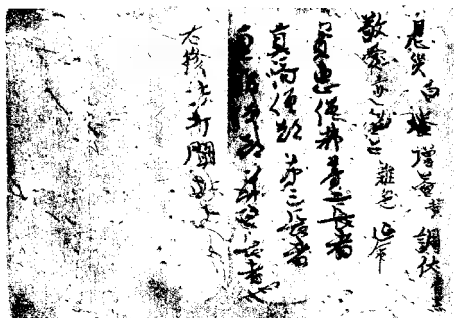

圖像 No.18, 調伏杓 (其一) 圖像 No.19, 調伏杓 (其二)

圖像 No. 20. 增益鈞 (或本) 圖像 No. 21. 息黃小鈞 (或本)

軍茶事

雜伽軌

一 息災.....四

二 增益.....五

三 降伏.....五

四 鈎召.....五

五 敬愛.....五

六 延命.....六

七 建立軌.....六

八 息災.....八

九 增益.....八

十 敬愛.....八

十一 降伏.....八

十二 烏菟藍歷軌.....九

十三 息災.....九

十四 增益.....九

十五 敬愛.....九

十六 降伏.....九

十七 一字佛頂經.....九

十八 息災.....四

十九 增益.....四

二十 降伏.....五

二十一 念誦結護法.....五

二十二 敬愛.....五

二十三 牟梨曼荼羅呪經.....五

元 息災.....七

二 增益.....七

三 敬愛.....七

四 降伏.....七

五 瑜伽大教王經.....七

六 息災.....九

七 降伏.....九

八 增益.....九

九 敬愛.....九

十 祕要靈瑞法.....九

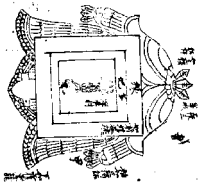
十一 息災.....二

十二 增益.....二

十三 降伏.....二

十四 敬愛.....二

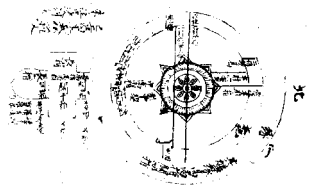
十五 鈎召.....二

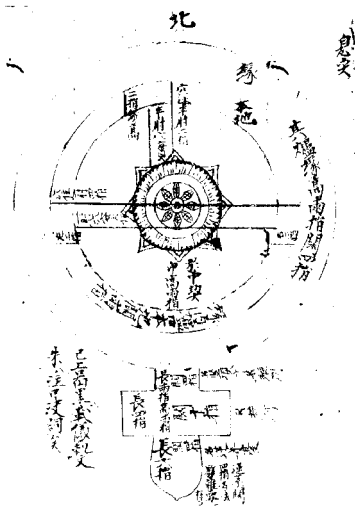

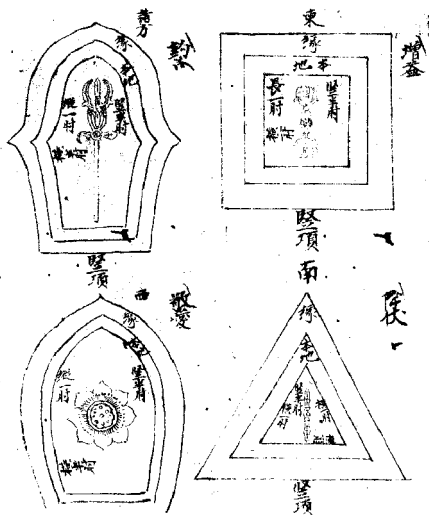
此圖係在...
...

此圖係在...
...

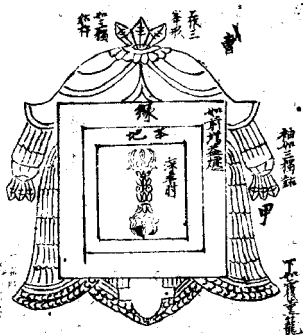
此圖係在...
...

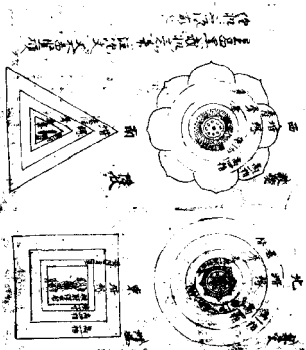

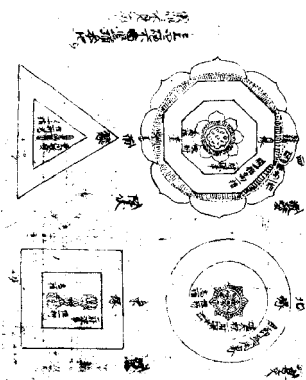

圖像 No. 2. 增益 (上) 圖像 No. 3. 降伏 (下) 圖像 No. 4. 鈎召 (上) 圖像 No. 5. 敬愛 (下)

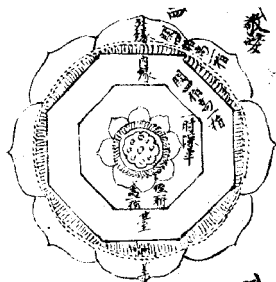

是宮室之說也
是宮室之說也

是宮室之說也
是宮室之說也

息養

息養

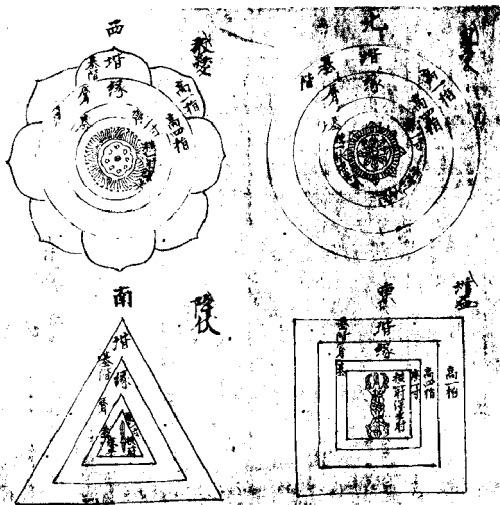

息養

息養

圖像 No. 7. 息養 (上) 圖像 No. 8. 增益 (下) 圖像 No. 9. 息養 (上) 圖像 No. 10. 降伏 (下)

圖像 No.11, 息災 (上) 圖像 No.12, 增益 (下) 圖像 No.13, 敬愛 (上) 圖像 No.14, 降伏 (下)

沈玉蓮 主編

書其因一息若生此
時或夢中之此夢也

廣德堂地產二相寸。故一寸四厘五。
廣德堂地產三相寸五分。一寸八厘。

此傳爲之述，其紀元會歷年並入
 上言材料所出，後漢書當時在法禁禁城內
 今已一重爲平 元帝後代又入法禁城內

文禮堂藏書

[illegible]

卷之四
 卷之五
 卷之六
 卷之七
 卷之八
 卷之九
 卷之十
 卷之十一
 卷之十二
 卷之十三
 卷之十四
 卷之十五
 卷之十六
 卷之十七
 卷之十八
 卷之十九
 卷之二十
 卷之二十一
 卷之二十二
 卷之二十三
 卷之二十四
 卷之二十五
 卷之二十六
 卷之二十七
 卷之二十八
 卷之二十九
 卷之三十
 卷之三十一
 卷之三十二
 卷之三十三
 卷之三十四
 卷之三十五
 卷之三十六
 卷之三十七
 卷之三十八
 卷之三十九
 卷之四十
 卷之四十一
 卷之四十二
 卷之四十三
 卷之四十四
 卷之四十五
 卷之四十六
 卷之四十七
 卷之四十八
 卷之四十九
 卷之五十
 卷之五十一
 卷之五十二
 卷之五十三
 卷之五十四
 卷之五十五
 卷之五十六
 卷之五十七
 卷之五十八
 卷之五十九
 卷之六十
 卷之六十一
 卷之六十二
 卷之六十三
 卷之六十四
 卷之六十五
 卷之六十六
 卷之六十七
 卷之六十八
 卷之六十九
 卷之七十
 卷之七十一
 卷之七十二
 卷之七十三
 卷之七十四
 卷之七十五
 卷之七十六
 卷之七十七
 卷之七十八
 卷之七十九
 卷之八十
 卷之八十一
 卷之八十二
 卷之八十三
 卷之八十四
 卷之八十五
 卷之八十六
 卷之八十七
 卷之八十八
 卷之八十九
 卷之九十
 卷之九十一
 卷之九十二
 卷之九十三
 卷之九十四
 卷之九十五
 卷之九十六
 卷之九十七
 卷之九十八
 卷之九十九
 卷之一百

三教之書其旨固顯之曰為天教之警言

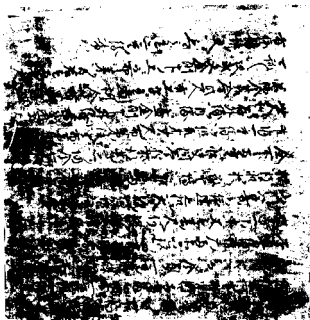
又為生利中，由主之變遷，故年並收，又為有虞以迄，故主之品類，各有所歸，小國以之，多遠近，舉世，又為之。

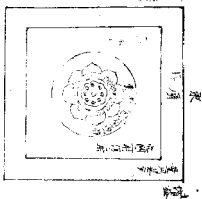
數一二三四五六七八九十
十百千萬萬萬萬萬萬萬
萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬萬

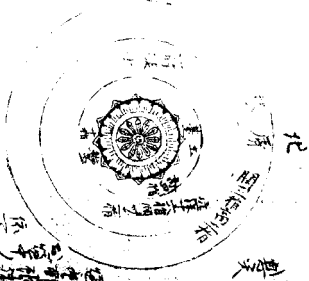
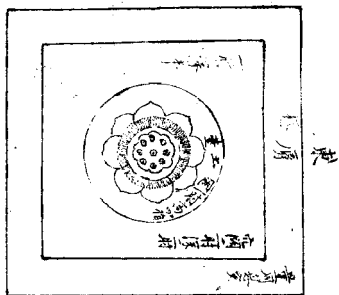
又曰：世下之治，村堡之有草，雖其

[illegible]

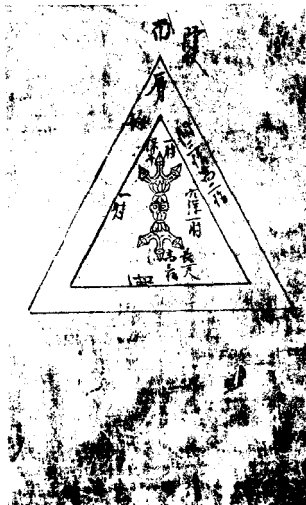
以不字爲定。

[illegible]

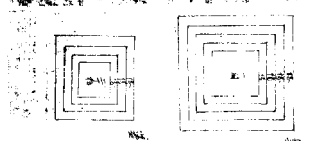
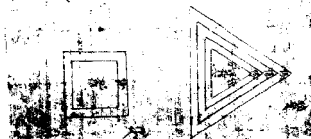
[illegible]

東洋學之範圍
東洋學之範圍
東洋學之範圍
東洋學之範圍
東洋學之範圍
東洋學之範圍
東洋學之範圍
東洋學之範圍
東洋學之範圍
東洋學之範圍

此圖係以「中」字為中心，向外擴展，形成一個正方形。此圖係以「中」字為中心，向外擴展，形成一個正方形。此圖係以「中」字為中心，向外擴展，形成一個正方形。

此圖係以「中」字為中心，向外擴展，形成一個正方形。此圖係以「中」字為中心，向外擴展，形成一個正方形。此圖係以「中」字為中心，向外擴展，形成一個正方形。

此圖係以「中」字為中心，向外擴展，形成一個正方形。此圖係以「中」字為中心，向外擴展，形成一個正方形。此圖係以「中」字為中心，向外擴展，形成一個正方形。

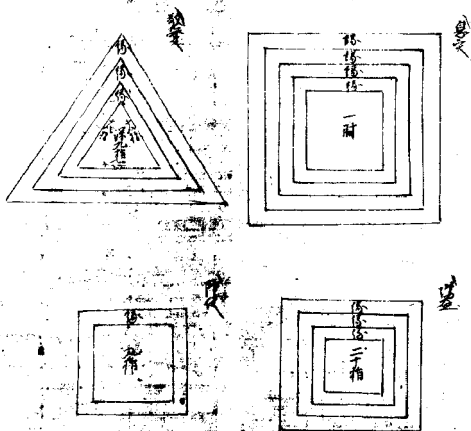

圖 No. 19. 息災 (上) 圖 No. 20. 增益 (下) 圖 No. 21. 敬愛 (上) 圖 No. 22. 降伏 (下)

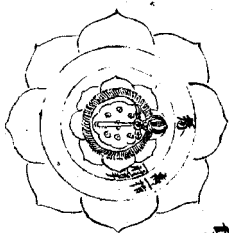
聖文正公集卷之十一 雜著
 時文正公因在學堂見三司官
 金家州之民在堂一童獨吃牛肉
 與諸人云云是婦女淫妻奸夫之類
 淫在父母所成最害不若情通同止

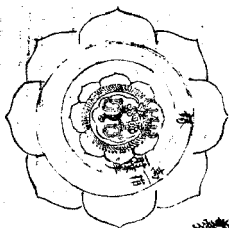
晴窗卷之三

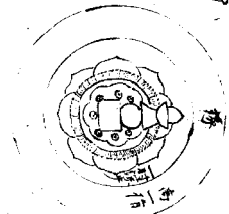
圖像 No. 23. 息災 (上) 圖像 No. 24. 降代 (下) 圖像 No. 25. 增益 (上) 圖像 No. 26. 敬愛 (下)

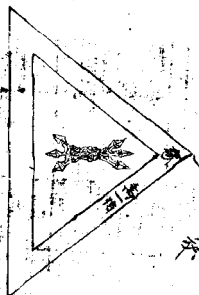
息災

增進

降伏

敬愛

鈎召

圖像 No. 27. 息災 (上) 圖像 No. 28. 增進 (下) 圖像 No. 29. 降伏 (下) 圖像 No. 30. 敬愛 (上) 圖像 No. 31. 鈎召 (上)

爐形事

十一面軌

一 敬愛.....三
火畔軌.....三

二 息災.....五
增益.....五

三 降伏.....六
敬愛.....六

四 敬愛.....六
尊勝軌.....六

五 息災.....九
增益.....九

六 攝召.....九
降伏.....九

七 合爐.....二
略出經.....二

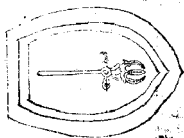
八 息災.....二
大日經.....二

九 息災.....四

曰敬發爐者金剛經云三分金物注為敬
 安也敬發於何人而敬發之注相府
 已足

附出

敬發爐中三戒金剛之名此發也
 在爐者敬相并舉中不盡諸相故在等也
 亦不發揚并於世廣頭頂作此發也
 秘傳諸師燈取亦及取未取也

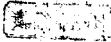

發

是謂神燈者孝子神也

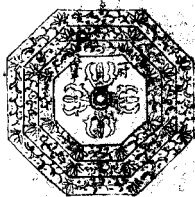
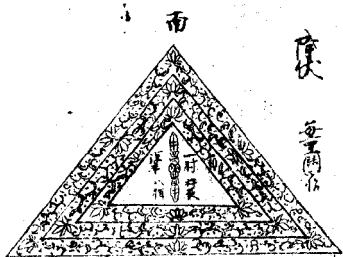
十面机

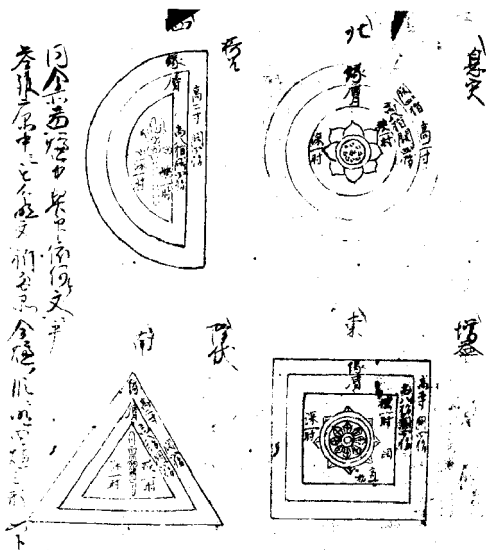
曰敬發三正一為敬發又云人
 通二燈於東面而人是有發發燈至發者科文之
 二安者為燈者有三角燈發者科文之
 既限因燈之角燈工而因燈者科文之通發
 者亦文之其因燈及用燈即律者科文之
 區區燈者科文之區區燈者科文之區區
 王之表之而燈之而燈之而燈之而燈之
 同發燈者科文之而燈之而燈之而燈之

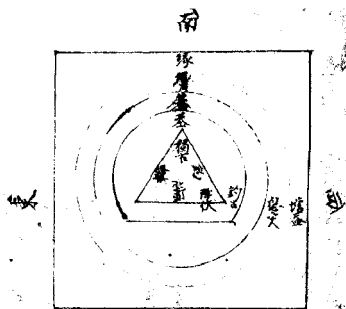

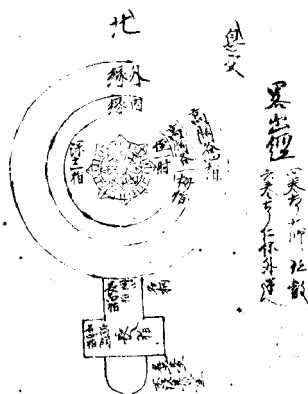

圖像No. 6. 息災 (上) 圖像No. 7. 增益 (F) 圖像No. 8. 攝召 (上) 圖像No. 9. 降伏 (F)

水

此乃合爐之圖
凡欲煉丹者
必先煉氣
氣者神之府
神者心之主
心者身之主
身者神之舍
神氣相合
則丹可成
此乃合爐之圖
凡欲煉丹者
必先煉氣
氣者神之府
神者心之主
心者身之主
身者神之舍
神氣相合
則丹可成

蘇東坡詩集卷之四
 天壘齋讀仁行
 是時北朝
 蘇東坡詩集卷之四
 蘇東坡詩集卷之四

朱

同書之山陰後之他日後之今書之山陰後

以文才 曾師之 曾師之 曾師之

清江文士之次書之清江文士之次書之

此書之次書之 此書之次書之 此書之次書之

白書文之 白書文之 白書文之

書之 書之 書之

白書文之 白書文之 白書文之

此書之次書之 此書之次書之 此書之次書之

白書文之 白書文之 白書文之

此書之次書之 此書之次書之 此書之次書之

白書文之 白書文之 白書文之

此書之次書之 此書之次書之 此書之次書之

白書文之 白書文之 白書文之

此書之次書之 此書之次書之 此書之次書之

白書文之 白書文之 白書文之

此書之次書之 此書之次書之 此書之次書之

白書文之 白書文之 白書文之

護摩壇圖

一	息災壇(其一)	四
二	息災壇(其二)	四
三	增益壇(其一)	六
四	增益壇(其二)	六
五	調伏壇(其一)	八
六	調伏壇(其二)	八
七	鈎召壇(其一)	一〇
八	鈎召壇(其二)	一〇
九	敬愛壇(其一)	一二
一〇	敬愛壇(其二)	一二
一一	延命壇(其一)	一四
一二	延命壇(其二)	一四

穠蕊花枝去特嬌香水灑脚皮汗不乾嫩地君教奉

於瑣室中亦不令枉。

者以香木護丹處照後在丹處在壇中望爐也

一七二七三連の號帳題之ニ

耶利波摩言曰為群事也於金剛縣中以軍奉利

難得之帝王真面目

歌耶新刊傳胡王真字四

軍聖判明王真言

院寺作壇之費地產與言如持真言曰

卧觀龍苑千金制錦陳諸石行微之物皆取捨不疑

百八通

查徐律師蔡士捷等傳言

音科等僧都記云耳中下指諸經地如船地勢三通

次以佛眼慈羅明如痔百八變真言曰 嚩瑟吒

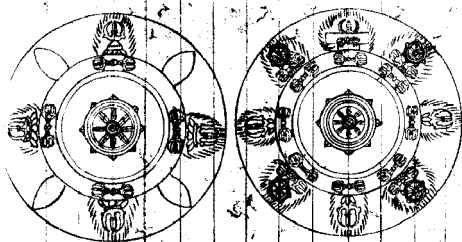
次從壇中

有情草木也真言

次取五瓶酒，將白糖蜜水攪勻，每瓶加200克酒，攪勻。

或云雅以諫者未始生於諫者

— *Journal of the American Medical Association*, 1967, 201: 1033-1034

圖像 No. 1. 息災壇 (其一) 圖像 No. 2. 息災壇 (其二)

爐狀國產一町二町半深半町三町半燐最高指寸
闊四尺五尺勢内爐口本地照兩指其腹口半指其高指寸

爐狀，闊廣二肘，高二尺許，口徑半肘。七寸，橫環高兩指也。

四指長馬指我堅強三系末聯二指

一、所虛藥皆生運花上即有大益光。

... 建嘉 ... 建嘉 ... 建嘉 ...

为香 编辑 电话

或稱之曰新朝是皇朝也

花

乳茶

抄本上十二箱中八箱下四箱費未修點點箱有

三、田之變遷

抄王忠文公奏本油啓不得爲佳

新刊註本

行者向坡壁

金剛經云 無定劫夜半時觀五安穩持齋靜思

雷令之震彈君天集會即釋以

別本大呼斷去息字據麻法在野通問想若白水而向

此生應用白檀香龍腦香蘇合香葶藶香沉香等

馬燒香器不得者隨相用之關似冰者碎點中藏火者

一花已落無看小。更二三許。結其飲食。并與等者。

隨刀所并俱用諸神若不離奇飲食者取自食之

丁酉年詔中興先養其德明應用有蒙之德

外或設一燈塔三四燈此燈所用爲者皆用白蠟爲

王叔子朱輝等至中白曉說等是下詳前本因

代東水經注 卷之四

Figure 1

70 2003 01

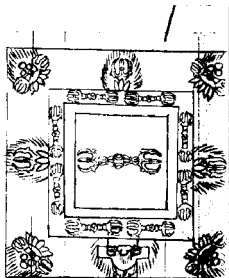

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Figure 1 is a line graph showing the effect of temperature on the rate of photosynthesis in a leafy shoot. The x-axis is labeled 'Temperature (°C)' and ranges from 10 to 30. The y-axis is labeled 'Rate of photosynthesis (cm³ of gas produced per minute)' and ranges from 0 to 1.0. The curve starts at 10°C with a rate of 0.2, rises to a peak of 1.0 at 25°C, and then drops to 0.4 at 30°C. A horizontal line is drawn at 0.5 cm³/min, intersecting the curve at 10°C and 20°C. A vertical line is drawn at 25°C, intersecting the curve at 1.0 cm³/min.

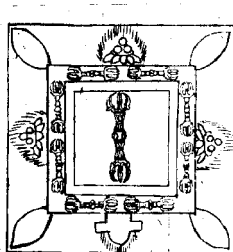
Let $\mathcal{L} = \{L_1, \dots, L_n\}$ be a set of n linear functions

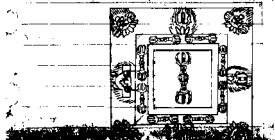
爐形方已廣兩肘深應用半

增蓋爐

布墊置壇法
屬骨節形為輪形都

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

金剛經之圖用竹

竹上繪金剛經圖

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

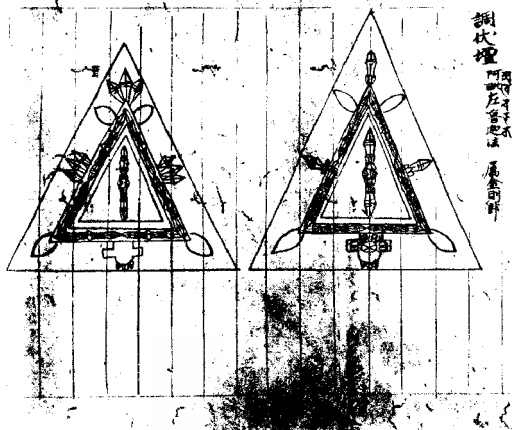
禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

禮記之圖用竹

圖像 No. 5、調伏壇 (共一) 圖像 No. 6、調伏壇 (共二)

卷之二十一 雜記 卷之二十一 雜記

卷之二十一 雜記

卷之二十一 雜記

卷之二十一 雜記

卷之二十一 雜記

卷之二十一 雜記

卷之二十一 雜記

卷之二十一 雜記

卷之二十一 雜記

卷之二十一 雜記

卷之二十一 雜記

卷之二十一 雜記

卷之二十一 雜記

卷之二十一 雜記

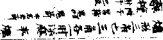
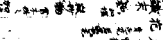
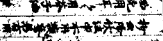
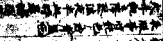
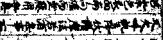
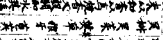
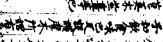
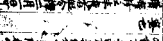
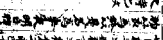
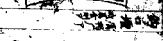
卷之二十一 雜記

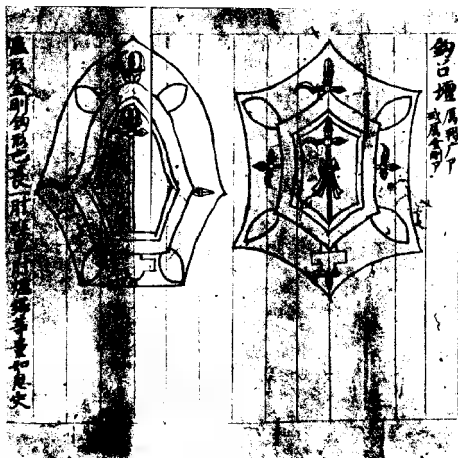
卷之二十一 雜記

卷之二十一 雜記

卷之二十一 雜記

卷之二十一 雜記

圖像 No. 7. 禹召壇 (其一) 圖像 No. 8. 禹召壇 (其二)

擊佳處主觀之欲求，如能得見，必能得見。

為香 丁子 記持粉 藥水 藥水

行音問諸方生 半跏坐喜妙相應為收坐相應。

性温味甘，能强筋骨，增

論如羅君儀軌三經言行與書法皆是高僧所撰

妙三教三魂諸君皆思求許口者之意歟

金时雁之釣の通一の特也

除雜草根乾：約分留地種在花園有別木等。

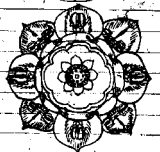
文用本草研究會

牛膝曰雁雁鳴堂雁藥

本報地址：上海南京路五洲大藥房對面

1950年10月1日，中华人民共和国成立。这一天，北京天安门广场上举行了盛大的阅兵式。毛泽东主席在天安门城楼上向全国人民和世界人民宣告：中华人民共和国中央人民政府今天成立了！这一天，标志着中国历史翻开了新的一页。

諸子種人、其路幾降、又非異國人也、乃以爲

煥誠進表以廣附羅本附得奉書知照

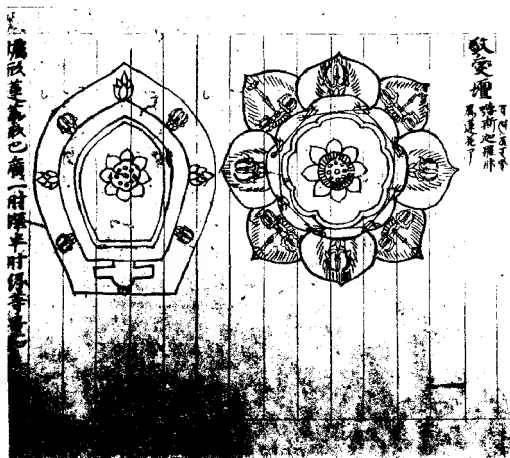
六餅散之屑等之上經盡作死如不經盡性所轉成性之

廖 種 牙 醫 生 天 15 米 名 香 15 米 加 特 物 米 米 米

乳木果油 長八指子已 致愛用馬油

打者尚西生醫士祇治
水脈等症也

命頂經王敬受經元也

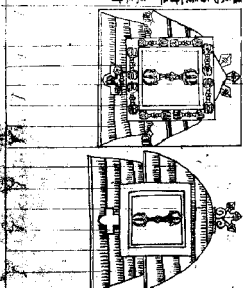

圖像 No. 9. 敬愛壇 (其一) 圖像 No. 10. 敬愛壇 (其二)

命曰無主喪也

命曰

也

陳設如舊一財半 陳設如舊

陳設如舊一財半 陳設如舊

陳設如舊一財半 陳設如舊

陳設如舊一財半 陳設如舊

陳設如舊一財半 陳設如舊

陳設如舊一財半 陳設如舊

陳設如舊一財半 陳設如舊

陳設如舊一財半 陳設如舊

陳設如舊一財半 陳設如舊

陳設如舊一財半 陳設如舊

陳設如舊一財半 陳設如舊

陳設如舊一財半 陳設如舊

陳設如舊一財半 陳設如舊

陳設如舊一財半 陳設如舊

陳設如舊一財半 陳設如舊

陳設如舊一財半 陳設如舊

陳設如舊一財半 陳設如舊

陳設如舊一財半 陳設如舊

陳設如舊一財半 陳設如舊

陳設如舊一財半 陳設如舊

陳設如舊一財半 陳設如舊

陳設如舊一財半 陳設如舊

陳設如舊一財半 陳設如舊

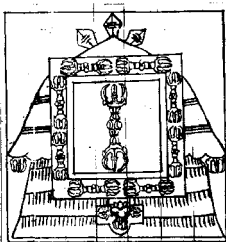
陳設如舊一財半 陳設如舊

陳設如舊一財半 陳設如舊

陳設如舊一財半 陳設如舊

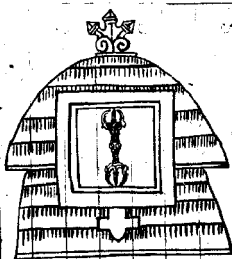
陳設如舊一財半 陳設如舊

灌臥如面廣一肘半
深半肘

此命法

黃色

圖像 No. 11. 延命壇 (其一) 圖像 No. 12. 延命壇 (其二)

<p>各款事：一、本局品類字號</p>	<p>各款事：一、本局品類字號</p>	<p>各款事：一、本局品類字號</p>	<p>各款事：一、本局品類字號</p>	<p>各款事：一、本局品類字號</p>	<p>各款事：一、本局品類字號</p>	<p>各款事：一、本局品類字號</p>	<p>各款事：一、本局品類字號</p>	<p>各款事：一、本局品類字號</p>	<p>各款事：一、本局品類字號</p>	<p>各款事：一、本局品類字號</p>	<p>各款事：一、本局品類字號</p>	<p>各款事：一、本局品類字號</p>	<p>各款事：一、本局品類字號</p>	<p>各款事：一、本局品類字號</p>	<p>各款事：一、本局品類字號</p>	<p>各款事：一、本局品類字號</p>	<p>各款事：一、本局品類字號</p>	<p>各款事：一、本局品類字號</p>	<p>各款事：一、本局品類字號</p>	<p>各款事：一、本局品類字號</p>	<p>各款事：一、本局品類字號</p>	<p>各款事：一、本局品類字號</p>	<p>各款事：一、本局品類字號</p>	<p>各款事：一、本局品類字號</p>	<p>各款事：一、本局品類字號</p>	<p>各款事：一、本局品類字號</p>	<p>各款事：一、本局品類字號</p>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

（一）

（二）

成菩提集第一

本集以下不足
缺本道可寫

蓮實坊 永範類聚

佛部

大日一 釋迦二 藥師三 彌陀四

尊勝五 一字金輪六 佛眼七 熾盛

光八 諸佛頂等 阿闍九 延命十

無量壽決定如來十一 定光十二

大日 遍照金剛

種子 寶阿胎藏 寶金剛

三昧耶形 寶觀 寶鏡 寶金剛

印

釋迦如來二

梵號 寶淨金剛

密號 寶淨金剛

種子 寶淨金剛 寶淨金剛 寶淨金剛

三昧耶形 寶淨金剛 寶淨金剛 寶淨金剛

以婆字爲種子事 何字所表耶

義釋云婆是有義立王三昧普現二十五

有體顯之身皆爲調伏諸有令人祕藏故

加傍點也

婆名爲漏亦名爲堅也一切有漏有爲之

法無力無堅而諸衆生謂有性實堅著不

捨是故此法無常敗壞即便沒在愛著大

海今入阿字門則知諸法本來不生況有

堅固住者故能以此法王三昧遍破二十

五有普明一切諸惡趣門轉無量塵勞盡

成寶處故名爲破有法王於法自在云

種子義可知之

疏云婆是三有傍有二點即是除遣三有

義也

又明鉢印云作此印即同如來持恆沙諸

佛轉輪之儀亦能令一切非器衆生皆蒙

爲法器也之可

有人云鉢表法身堪爲法器也法身即爲

萬德所依故鉢表所依功德也

印

左手取製鑿二角在心上仰掌右手以空

捺火甲隨乳上掌向外

有云二手各以大指捺中指端以左手模

心前以右手向外立乳上

具緣品疏云右手手堅指以空水輪相持是

其標幟也

軌云空持火 龍本云持火

對配有云二手各空水相持以慧覆定法

身印也空火相捺亦覆報身印也空風相

捺亦覆報身印也是釋迦三身印也

有人記云空火相捺應身更尋之

有人云吉祥印是應身說法相也上印相

合爲報身說法相也上印相法定慧火申

立而合之以空押火側爲法身說法相也

有人云前鉢印或前印或空相捺身印也空

釋云如前持鉢相是釋迦鉢印應同之

廣大軌云二羽仰騰開同之軌

大鉢印

經云住瑜伽座持鉢相應以定慧手俱在

騰開是名釋迦亦尼大鉢印

義釋云左手持兩衣角其法取裝整手小大

角如雙掌二二手相重合以右加左上如坐

禪手引上令當騰開如重手承鉢之勢

對記云先結跏趺坐或半跏坐也得金剛

不動坐也左手先執左袈裟上角次以右

袈裟角從臂上而引越之從手下入手執

其角令二角以牛角以此仰手安跏趺上

仰右手安其上二空竊立相合是以與定

印爲別也

又機決云如前亦又二二空手端相柱

亦是定印也

廣言

義○南引婆 婆有義入王三昧現二十五有之薩

縛吃哩二捨 婆有義入王三昧現二十五有之薩

連勝切法縛 婆有義入王三昧現二十五有之薩

義三勝三勝 婆有義入王三昧現二十五有之薩

大鉢印廣言

義○南婆 婆有義入王三昧現二十五有之薩

身相 婆有義入王三昧現二十五有之薩

胎藏軌云紫金光聚身具三十二相被服

袈裟衣坐白蓮花臺爲令教流布住彼而

說法衣云白蓮

具緣品疏云身真金色并具光耀三十二

相所被袈裟作乾陀色 赤色 白蓮花作

第30

釋迦牟尼佛心呪印
唵三末爾室里二咎莎吧訶
釋迦牟尼佛心中心呪
唵阿耨摩訶訶

釋迦念誦私記
先洗手嗽口水用木淨
以右手作拳持誦用淨衣在掌裏誦言曰

次著衣 次淨三業 次三部 次時日
次上衣 次入堂持入堂明日入堂之時口

誦真言而入於真言曰唵入轉合理多
路者疊訶訶訶近七次到佛前兩膝著地

合掌虔心誦悔悔誦淨三業明然然後
次著座 次塗香塗手 次加持香

水右手取許加持香水先左轉水右轉若無真
言曰唵阿彌理帝訶訶次誦淨取散

去垢 次清淨三 次加持供物 次開白神
分等 次供養文 次唱禮 次發願

次九方便便不用供養文唱禮九方 次發願
次佛部如十 次地界如十 次金剛

如十 次地界如十 次金剛
如十 次地界如十 次金剛

有方隅內有大海中有寶山上有寶
師子座上有寶蓮花上有寶樓閣

懸以綵幡上有寶嚴覆拾羯尼網而以莊
嚴 次三力偈用普十八 次虛空藏普通

供養十 次觀摩印用定 觀想前受吃
羅中心有寶蓮花臺上有月輪上有

婆字變成本體變成釋迦如來住說

法印具四八相三部聖衆閉遮云
送車轆 次請車轆 次迎請聖衆印三部
言 次除遣從魔 次觀三昧耶 次闍

伽如十八變手按明後所 次金剛網 次花座 次
善來偈用普十八 次金剛網 次花座 次

重結大海悉如 次塗香 次花鬘 次
燒香 次飯食 次燈明胎藏已上供養

誦鳴鳴訶里也摩訶茶夜祇宜那一母提
捨迦也絲伽鉢離二跋底二轉折羅二蓮

摩訶摩哩野合惹那三跋哩合普利合路
合計茶也婆素塔二帶四 次入三摩

地用定觀想心月輪上有婆字變成大
鉢漸舒漸大等已身鉢變成釋迦牟尼

如來住說法印具四八相 次根本印
之可 真言七反 次加持念珠 次正念

誦 次入三摩地用定觀想上月輪上
有婆字諸法有不可得義也 次根本印

明如 次花鬘 次燒香 次飯食 次
燈明 次塗香 次燈明 次塗香

明如 次花鬘 次燒香 次飯食 次
燈明 次塗香 次燈明 次塗香

印三部末加嚴以句以大指向外拂
之或不用之 次三部三昧耶 次被甲

護身 次九方便 次隨方迴向 次下
釋迦念誦私記州片

釋迦念誦私記州片

藥師
種子 真阿說師 或云
三摩耶形 佛頂印

又誦云 靈 迦或人云阿

疏云經中有種子者當如法置之如經不
載當取梵名中最初字為種子字或可通

用阿字 又云十方佛等各依常相圖之者若作

印當如來頂相種子即以阿字
又云如來頂相具攝一切功德凡手中無

初可為標幟者皆應置之
私云婆是一切法有不可得義愛是一

切法因不可得義也

印 陀羅尼集經第二云以左右手頭指已下

八指反叉入於掌中右押左兩腕相去五
寸許以二大指來去

覺大師說如此經說證大師說印不離腕
只佛部心印也夜又供阿闍梨印真言

真言 陀羅尼集經

唵一呼盧呼盧二戰戰引利三摩禮祇四

沙呌 又云藥師琉璃光佛大陀羅尼呪曰

那謨羅恒那合路羅合二夜耶一那謨金尼

末伽羅	波伽羅	因陀羅	波夷羅	薄呼羅	質達羅	朱杜羅	毘羯羅	官尼羅	伐折羅	迷企羅	安底羅	額伽羅	瑠底羅	因達羅	波夷羅	摩虎羅	眞達羅	招杜羅	毘羯羅	金毘羅	和耆羅	彌佉羅	安陀羅	摩尼羅	素藍羅	因達羅	波耶羅	摩休羅	眞持羅	照頭羅	毘伽羅	或人云四本之經梵號共同漢字少異	皆是梵語之略輕重之別也	問先德曰釋迦金剛手	藥師地文藏珠	檀香佛得大勢至	無量壽觀音	十二神	內護外護度衆生	有人說毘陀羅經文	私云未見本經	一行阿闍梨十二神將集	金毘羅者徵明即支神彌勒菩薩	和耆羅者是河魁戌神得大勢菩薩	彌佉羅者是從魁酉神阿彌陀佛	安陀羅者傳送中神觀世音	摩尼羅者是小吉未神摩利天菩薩	蘇藍羅者勝先午神虛空藏菩薩	因陀羅者太一巳神地祇菩薩	婆耶羅者天閼辰神文殊師利菩薩	摩休羅者大衝卯神樂師佛	眞持羅者功賁寅神普賢菩薩	眞頭羅者大吉丑神金剛手菩薩
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------------	-------------	-----------	--------	---------	-------	-----	---------	----------	--------	------------	---------------	----------------	---------------	-------------	----------------	---------------	--------------	----------------	-------------	--------------	---------------

毘伽羅者神后子神釋迦佛

大集經三十五云又此世界諸菩薩等或作天像調伏或作龍像乃遊閻浮提教化

如是種種衆生云閻浮提外東方海中有瑠璃山名爲洞高二十由旬其種

實其山有窟名種之是昔菩薩所住之處縱廣一由旬高六由旬有一毒蛇在中

而住修聲聞慈復有一窟名曰無死有一馬修聲聞慈復有一窟名曰善法

○有一羊修聲聞慈云南方海中有頗梨山云其山有窟名曰上色云有一獼猴修聲

聞慈復有一窟名曰誓願云有一難修聲聞慈復有一窟名曰法林云有一大

修聲聞慈云閻浮提外西方海中有一銀山中有一窟名曰金剛云中有一猪修

聲聞慈復有一窟名香功德云中有一鼠修聲聞慈復有一窟云中有牛閻浮

提北方海中有有一金山名功德相云中有窟名爲明星云有一師子云復有

一窟名曰喜樂云中有龍云是十二獸晝夜常行閻浮提內人天恭敬功德成

就已於諸佛所發深重願一日一夜常令一獸遊行教化餘十一獸安住修慈因而

復始七月初日鼠初遊行以聲聞乘教化一切衆生衆生令離惡業勤修善事如是

次第至十三日鼠復遊行如是乃至盡十二月至十二歲亦復如是常爲調伏衆

生故善男子是故此土多有功德乃至畜獸亦能教化演說無上菩提之道是故他

方諸菩薩等常應恭敬此佛世界上

或人集云地心經云正月微明彌勒菩薩二月河魁觀自在菩薩三月從魁無量壽

佛四月傳送得大勢菩薩五月小吉摩利支天菩薩六月勝先旃檀香佛七月太一

地藏菩薩八月天闍文殊師利菩薩九月地衛藥師琉璃光佛十月功曹普賢菩薩

十一月大吉陀羅尼菩薩十二月神后釋迦牟尼佛

然此一經依非正經所不信也此則我朝之人可所爲矣然而依有佛號暫取其文又有別出又有人云一行和尚記

云未見正文又云金毘羅者微明即亥神彌勒菩薩也和著羅者是河魁即戌神大勢至菩薩也

羅依羅者是從魁即酉神阿彌陀佛安陀羅者是傳送即申神觀世音菩薩也摩尼

羅者是勝先即午神檀摩訶菩薩也因持羅者是勝先即午神檀摩訶菩薩也因持羅者是

太一即巳神地藏菩薩也婆羅羅者是天周即辰神文殊師利菩薩也摩休羅者是

大衛即卯神藥師佛也眞陀羅者是功曹即寅神普賢菩薩也照頭羅者是大吉即

丑神陀羅尼菩薩也是加羅者神后即子神釋迦牟尼佛也

淨瑠璃淨土標數山本不出之仍

四十九燈事

陀羅尼集經第二云若有人等多諸罪障及諸婦女難月產厄願欲轉禍求福并患

鬼神病難差者以五色線面作呪索用繫病人頂及手足腰腹等處仍教合作藥師

佛像一軀寫藥師經一卷送燒一口以五色成四十九尺又復教燃四十九燈燈作

七層形如車輪安置像前又教放生四十頭然後與作五色呪索作呪索法得線

未接即燈名香發願已呪四十九返香烟熏竟擦線作索呪聲無絕後結作索已印

柱之更呪其索四十九返然後結作索已印九結一呪一結數足即止應將此索繫彼

人身又轉藥師經四十九返所有罪障皆得解脫臨產之時一無苦惱即得易生所

生孩子形貌端正聰明智慧壽命延長又不遇橫苦常得安穩鬼神之病立即除斷

藥師琉璃光佛大陀羅尼呪曰

那謨囉怛那羅二夜耶乃莎訶印那

那謨囉怛那羅二夜耶乃莎訶印那

六千人俱及十二神王并諸眷屬天龍八部大神王在如是等大眾會中說此法已

大眾皆聞無不歡喜

本願經云續命幡燈復云何造救脫菩薩

言讀誦此經四十九返燃四十九燈造彼如來形像一軀像前各置七燈一

燈景大如車輪乃至四十九日光明不絕造五色經幡長四十九握手摩放雜類衆

生至四十九可得過度危厄之難不爲諸

橫惡鬼所持云

七佛本願經云若有病人云晝夜六時○讀誦此經四十九返燃四十九燈造彼

如來形像七軀一、像前各置七燈其七
燈狀圓如車輪乃至四十九夜光明不絕
造雜綵幡四十九首并一長幡四十九尺
放四十九生云、

或軌云晝夜恒照明云、

又云放水陸生日滿四十九

又云放水陸生四十九頭

灌頂經云救脫菩薩白佛言去東方十恒
河沙世界有佛號琉璃光云、神幡五色
四十九尺、燈亦復爾七層之燈一附七燈
云如車輪云、

又云懸五色續命神幡云、

本願經云諸諸衆僧轉讀此經每七層之
燈懸著五色續命神幡云、

燈懸著五色續命神幡云、

私云七層以灌頂經文可案之又灌頂
經陀羅尼集經不云造立形像七軀

踏過疏云燃四十九燈造藥師像七軀下
別明置像安燈方法謂造七軀像云、別
自處一度又造七輪燈形量大如車輪一
像前各置一輪燈一、輪上各安七盞

燈云、

七佛文 取同云七佛師者一像像七軀
本願經云佛告文殊師利東方去此過十
說河沙等佛土有世界名淨琉璃云、

七佛本願經云佛告曼尸利東方去此過
四說河沙佛土有世界名曰無勝佛號善
名稱吉祥如來云、發八大願過五鼓河

沙佛土有世界名曰妙寶佛號寶月智嚴
光量自在王如來云、發八大願云、過

光量自在王如來云、發八大願云、過

光量自在王如來云、發八大願云、過

光量自在王如來云、發八大願云、過

光量自在王如來云、發八大願云、過

光量自在王如來云、發八大願云、過

光量自在王如來云、發八大願云、過

光量自在王如來云、發八大願云、過

六、名曰圓滿香積佛號金色寶光
妙行成就如來云、發四大願云、過七
、名曰無憂佛號無憂最勝吉祥如
來云、發四大願云、過八、名曰
法幢佛號法海雲音如來云、發四大願
云、過九、名曰善住寶海佛號法
海勝慧遊殿神通如來云、發四大願云
過十、名曰淨琉璃佛號藥師琉璃
光如來云、發十二大願云、

七佛經云若有淨信男子女人得聞如七
佛、所有名號云、

本願經云淨信男子女人得聞世尊藥師
琉璃光如來云、

七佛經云欲供養彼七佛者應先敬造七
佛形像

本願經云欲供養彼世尊藥師琉璃光如
來者應先造立彼佛形像云、

七佛經云若有女人臨當產時云、供養
七佛如來云、

本願經云供養彼如來者應云藥
七佛經云如我稱揚彼七如來名號功德
此是諸佛甚深境界云、

本願經云藥師琉璃光如來所有功德是
諸佛甚深境界云、

七佛經云恭敬供養彼七如來其法云何
本願經云應云何恭敬供養彼世尊藥師
琉璃光如來云、

傳教大師傳云延曆二十四年閏十月二
十三日大宰府壺門山寺爲渡海四船平

達敬造檀像藥師佛四軀高六尺餘其名
號無勝淨土善明稱吉祥王如來已上
藥師次第法已前例作

先三部三摩耶 次被甲 次地結 次
金剛塔 次道場觀觀想此地結上金剛
塔內即琉璃地也其地中心有大宮殿七
寶所成有無量莊嚴殿內有大曼荼羅四
角有四賢瓶無量供具因陳列曼荼羅
中心有大蓮花臺上有阿字、變成佛
頂印、變成藥師如來日光月光坐於左
右八供四攝菩薩周圍圍遶十二神將外
金剛部天等其外圍遶云、 次三力俱
次普通供養 次隨方勸請 用普

至心奉請 淨琉璃土 十二大願
藥師如來 日光月光 遍照菩薩
內外八供 四攝菩薩 十二神將
外金剛部 護法天等 還念本誓
大悲願界 降臨壇場 受我供養
次送車轆 次請車轆 次迎請聖衆
次辟除 次示三昧耶 次金剛網 次
大院 次開伽 次真願 次花座 次善
來偈 次重結大海 次五供養 次讚
次入三摩地觀想心月輪上有真阿字、
變成佛頂印、漸舒漸大舉體成佛頂印、
變藥師如來 次根本印 次加持珠
次正念誦 次置珠本處 次入三摩地
觀想月輪上有阿字阿字本不生義也
次部母印明 次五供養 次普供養
次讚 次開伽 次真願 次解界 次禱佛

次奉送 次三部 次披甲 次五悔
次過向 次下座 禮佛已上

南漢薄伽伐帝釋殺其妻喇薛瑞瑪耶鉢
刺婆易羅闍也咀他揭多也阿羅訶帝三

殺社三沒揭帝涉河
兩卷經文如之陀羅尼集釋云是囉囉耶

大佛頂經云唯囉囉也金剛智大佛頂云
囉耶二注大佛頂梵字真言疑作囉耶

女囉哩也最勝王梵字真言囉哩也寫者
囉也今云實是囉哩也囉哩也寫者

於梵文或作囉哩囉哩者暗梵音或呼轉
瑞瑪耶本作短聲女字或作長聲女字

寫者誤作囉字亦作囉字注大佛頂疑作
囉字此字唯有都魯之音而無女音讀者

強作如魯之音而背字形囉囉或作長
囉時樂中有十二樂又大將俱在會坐其

名曰宮是羅大將○是羅羅大將
療病真言曰

囉哩囉哩囉哩囉哩囉哩囉哩囉哩囉哩
囉哩囉哩囉哩囉哩囉哩囉哩囉哩囉哩

但姪他要變莫安恒羅婆麼麼安具隨詞
囉哩囉哩囉哩囉哩囉哩囉哩囉哩囉哩

文呼 鼓末末囉哩：堅樹羅布囉莎訶

次奉送 次三部 次披甲 次五悔
次過向 次下座 禮佛已上

阿彌陀 清淨金剛
梵號 阿彌陀佛不取阿彌陀

種子 多入
安然和尙記云：此圖其釋：真抄

疏云：婆是諸漏○而上有點定此諸漏即
同大空也

疏第二十云：次即暗字三菩提也，以萬行
故成正覺，其佛名阿彌陀，即西方也

師云：以暗欠等宛五佛并，以阿等五字宛
五佛不同，能可案之

三摩形
或人云：開敷蓮花，或云：初刺蓮花

印 八葉印
胎軌云：開敷妙法蓮花，攝初印散火、地

合空亦然
廣軌云：即以初印散水、輪火、輪

釋云：如前作印，三補吒合掌，其二水、二火
義云：如前作印，三補吒合掌，其二水、二火

指開帳其地風等指，先已開張作初刺蓮
花，私云：地中

真言
胎軌云：蓮花藏真言曰：阿彌陀義○南極

奉安轉合寶
金剛界

次奉送 次三部 次披甲 次五悔
次過向 次下座 禮佛已上

種子 金乾哩字
三摩耶形 師云：開敷蓮花

理趣釋云：乾哩字具四云：成一真言，實字
門者一切法，因不可得義，羅字門者一切

法離塵義，羅者所謂五塵，亦名能所二種
執著，伊字門者自在不可得二點惡字義

惡字名為涅槃，由覺悟諸法本不生故，二
種執著皆遠離，證得法界乾哩字亦可憐

義，若具慚愧不為一切不善，即具一切無
漏善法，是故蓮花部亦名法部，由此字加

持於極樂世界水鳥樹林皆演妙法，廣如
經中所說，若人持此一字真言，亦能除一

切災禍疾病，命終已後當生安樂國土，得
上品上生云

印
賜勝會無量壽佛印真言：二手仰相叉，二

頭指略相背，以二大指橫安二頭指上，定
印真言曰

囉哩囉哩囉哩囉哩囉哩囉哩囉哩囉哩
囉哩囉哩囉哩囉哩囉哩囉哩囉哩囉哩

三摩耶會云：二手仰外轉，改二中指直豎
相合圓屈，如蓮花葉真言曰

轉日羅合二根，慈合二南，囉利合
觀自在王儀軌云：次結根本印，堅固縛，以

忍願相柱，如蓮花葉形，誦密言
囉一路計濕轉合囉囉引惹顏利二合

別行儀軌云：二手外相叉作拳，緊二中指
頭相柱，如蓮花葉形，陀羅尼曰

曼談引羅恒轉合二恒羅合二夜引耶一羅莫

而安無量壽如來像持誦者於壇東坐。向西對像或數茅薦或坐單跣小床。每日三時散種。花置二開伽或用蠟盃及寶金銀銅器石瓷瓦等未經用者。滿盛香木置於壇上。於壇四角安四寶瓶。燒香燈明塗香。飲食隨力所辦。一。加持燃點供養。淨三業印真言。如念 次作禮等。次 佛部想。銅陀相好。得身業清淨。次 蓮部想。觀音相好。得口業清淨。次 迦部想。金剛藏。得意業清淨。次 金部想。金剛藏。得意業清淨。次 甲。次 地結。次 金剛壇。次 大虛空印真言。次 大想壇中有咒哩。字。於大光明如紅顏梨色。遍照十方世界。其中衆生遇此光者。無有不得罪障消滅。次結如來拳印。以左手四指握拳。直豎大指。以右手作金剛拳。握左大指甲。即成。以此拳印。地真言。加持七返。變其世界如來拳。真言曰。唵。步。引。欠。一。由此印及真言。加持故。即變此三千大千世界。成極樂刹土。七寶爲地。水鳥樹林。皆演法音。無量莊嚴。如經所說。上 金輪王佛頂念誦法。次結如來拳印。左手蓋光高髻。四指握拳。豎左輪右手作金剛拳。握左輪甲。真言。唵。僕。引。欠。入。轉。合 二。羅。呼。引。隨誦真言。以印加持自身五處。身器清淨。與法相應。便以印加持道場中地。真言七。

返其處變成金剛界宮自然有衆寶嚴衛
如佛淨土上

金剛頂祕密最勝教王降三世極祕密法
要云同此上文

大樂金剛薩埵修成成就儀軌云火想於
頭上冠中五佛各依本形色住本印威

儀並跏趺而坐頂上思慮遙那如來白色
二傘舒左大指以右拳握初分當心前上

大寶車輪印眞言觀想文如次請車輪
印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言

印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言
印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言

印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言
印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言

印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言
印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言

印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言
印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言

印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言
印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言

印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言
印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言

印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言
印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言

印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言
印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言

印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言
印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言

印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言
印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言

印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言
印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言

印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言
印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言

印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言
印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言

印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言
印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言

印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言
印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言

印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言
印眞言觀想文如次迎請衆衆印眞言

上散陀羅尼口誦如尼并功即取蓮子念珠
安於手中千轉念珠眞言文如次觀三摩

地如次結普印供養印次獻關伽
次結前火院印左轉一匝解前結界次

奉送文如次三部三昧耶次被甲次
出堂隨意經行常誦諸無量壽經懷增上

意樂精勤念誦印佛印塔樂行檀施皆持
禁戒忍辱精進禪定智慧所修善品修悉

迴向共諸衆生同生淨土上品上生證歡
喜地得無上菩提記前此法通一切蓮花

部已私記
先洗衣浴身次安置尊壇次加持衣

例如次著衣例如次護身先淨三業例如
次三部三昧耶例如次被甲護身例如

持珠杵入堂次禮佛先到佛前雙膝長
跪二手蓮花合掌常心頌懺悔偈如十

後誦淨三業眞言定印散頂上次持禮
云如次著衣例如次護身先淨三業例如

加持香衣用解事者次去垢例如次清淨印
供物云如次著衣例如次護身先淨三業例如

明次啓白次神分等次供養文
次唱禮次驚覺次九方便次發願

次三部次被甲次結地結次金剛
次三心印次下十印在經

次三心印次下十印在經
次三心印次下十印在經

次三心印次下十印在經
次三心印次下十印在經

次三心印次下十印在經
次三心印次下十印在經

次三心印次下十印在經
次三心印次下十印在經

次三心印次下十印在經
次三心印次下十印在經

次三心印次下十印在經
次三心印次下十印在經

次三心印次下十印在經
次三心印次下十印在經

次三心印次下十印在經
次三心印次下十印在經

次三心印次下十印在經
次三心印次下十印在經

次請車輪次迎請聖衆次馬頭
院次關伽次花座如次大善來偈

次重結大海次摩尼供養次讚次
觀三摩地次觀自在菩薩印眞言次

根本印眞言次加持珠珠次大正念誦
次還珠珠次入三摩地次大根本

印眞言如前云次出通如次大部母印明
印眞言如前云次出通如次大部母印明

應合二水二空入內眞言日
雲○南一牛但牠引藥多尾瀝野三婆吠

一鉢錫合二摩尼履備二沙賀
次摩尼供養前次讚次關伽云又

獻關伽至成就就我願此大若振鈴次
奉送次三部三昧耶三誦次被甲

護身次五悔云對本尊手乃禮佛次
隨方週向次出堂次堂外作善云

無量壽如來十二契印
一根本印有軌

印眞言有軌
二大身印已下十印在經

二大身印已下十印在經
二大身印已下十印在經

二大身印已下十印在經
二大身印已下十印在經

二大身印已下十印在經
二大身印已下十印在經

二大身印已下十印在經
二大身印已下十印在經

二大身印已下十印在經
二大身印已下十印在經

二大身印已下十印在經
二大身印已下十印在經

二大身印已下十印在經
二大身印已下十印在經

二大身印已下十印在經
二大身印已下十印在經

二大身印已下十印在經
二大身印已下十印在經

二大身印已下十印在經
二大身印已下十印在經

二大身印已下十印在經
二大身印已下十印在經

五、坐禪印
不改前印立忍顧如針，真言曰

噯阿密哩合帝訖里，真言曰

六、滅罪印

二手虛心合掌，以二風望二火第三簡以二空押二火第二文，二地開立，真言曰

噯訖里阿略訖里訖里呼

七、小心印

各以大指押四指中，仰左俯右入掌中如環，真言曰

噯訖里呼訖里呼

八、頂印

內轉整二火指相交，真言曰

噯三婆呖三婆呖

九、轉法輪印

二手開申以二空押二水甲，真言曰

噯達磨訖里達磨訖里

十、療病印

以二拳仰左覆右臂膝，真言曰

噯願上

十一、隨類說法印

二手舒五輪，以二空押二風輪，仰左安乳下，立右向外，真言曰

噯宜理達磨

十二、妙觀察智印

金剛合掌，開窟二風背相捻二空輪，真言曰

噯三摩地半度奴迷訖里
右契印功能，所說所見陀羅尼集經第二卷也

陀羅尼集經第二云

阿彌陀佛身印第一，左右二小指各在無名指背，上二無名指頭相拄，著二中指直豎，開一寸許，二大指並直豎，屈二頭指

押二大指頭相拄，頭指來去

阿彌陀佛大心印第二，准前身印，唯改屈二大指入掌，以二頭指押二大指甲上，訖

用前呪作四肘水壇，○若作此法即得著摩他，滅恒沙四重五逆之罪，每月十五日

洗浴誦呪，作如前法，隨意往生阿彌陀佛

國

阿彌陀護身結界印第三，准前身印，唯改二中指及掌相著，用護身結界訖，然後坐

禪

阿彌陀佛坐禪印第四，合腕，左右中指無名指直豎，令節文相當著，左右小指各在二無名指背，上頭當上簡二大指並直

豎，屈二頭指中節，頭押大指頭，以下

阿彌陀佛滅罪印第五，合腕，左右中指無名指直豎，令節文相當著，開二小指直豎，開

二頭指當中指背，上勿著頭少曲，二大指並豎，頭押中指第二節，以下

阿彌陀佛心印第六，右手中指已下三指總屈入左手掌內，把左手大指押右，還以

右大指押右三指甲上，二頭指直豎，開

之文已

下

噯一婆難陀那摩二沙訶三
阿彌陀佛頂印第十二，准佛頂印，唯改以二中指相叉，於中節文直申，即是頂印，以下

阿彌陀佛輪印第十三，左右手以二大指各捻無名指頭，右押左，當心，若欲說法論

義之時，日作此法，一切歡喜，死生阿彌陀佛國

阿彌陀佛療病印第十四，先仰左手，四指仍屈，即以右手覆於左手，右手四指亦屈，與左手急相鉤，令二拳各拄掌心，其二大

指各直豎之

是一法印，降伏一切諸惡鬼神，有人病者，常用印之，其病即愈，此等諸印皆是

誦心呪

經初云，阿彌陀佛大思惟經說序分第一

尊形

陀羅尼集經云，次畫佛像法，用中央著阿彌陀佛，結跏趺坐，手作阿彌陀佛說法印，左右大指無名指頭各相捻，以右大指無

名指頭壓左大指無名指頭，左右頭指中

指小指開，佛之右脇作十一面觀世音

菩薩像，左脇作大勢至菩薩像，佛上作

殿，皆以七寶所成，其寶殿中作佛菩薩

其阿彌陀佛云

天明八申十一月十八日，以西谷藏本

寫彼本尊勝法已下，缺本謂後來君子

補之，又獨勝法

通照金剛 實靈

亦不足乎

其阿彌陀佛云

天明八申十一月十八日，以西谷藏本

寫彼本尊勝法已下，缺本謂後來君子

補之，又獨勝法

通照金剛 實靈

成菩提集二上

蓮實坊 永範

菩薩部

普賢一 文殊二 六觀音文三 聖觀

普四 千手五 馬頭六 十一面七

不空觀索八 准提九 如意輪十 白

處尊十 白衣大白衣二十 白身大白身

等文三十 葉衣四十 毘俱胝多羅菩薩五十

大德求六十 彌勒七十 淨名八十 藥王

藏六十九 持世二十 馬鳴二十 龍樹二十

五十 放光菩薩六十 水月觀音 延命

七

普賢菩薩

梵號 不同如下

密號 真如金剛

種子 毘惡或毗或貞暗或阿調圖

三昧耶形 五股

或寶瓶

胎藏

印真言

普賢金剛薩埵軌云 不次結金剛縛合堅

二中指足金剛薩埵三摩耶印密語曰

唯二三摩耶三薩怛攧三合

由結此印修行者當住普賢大菩薩三摩

地坐於滿月背倚於月輪令身圓滿
五祕密軌云次結三昧耶印二手金剛縛
合堅忍願安於當心誦真言曰
三摩耶娑怛梵云

由結契印誦真言已於背後想有月輪以

爲圓光身處在其中想金剛薩埵由結此

印及誦真言故大智印等一切部中所結

一切印一切如來身口意金剛印功不虛

棄無致遠越若誦一千遍結一切印皆得

成就云

私云世人多用之仍出之

普賢金剛薩埵軌明羯磨印中云普賢菩

薩住金剛覺印

同軌明三摩耶印云二手金剛縛以二中

指入掌交合二小指二大指各堅頭相拄

如獨股杵形是普賢菩薩三摩耶印

五祕密軌云○金剛薩埵大智印○二羽

各作金剛拳左置於膝右手調擲金剛杵

置於心上右脚押左云次結五祕密三

昧即結金剛薩埵三昧耶印作金剛縛屈

忍願入掌而相合如箭禪智極慧各相拄

如獨股金剛杵誦真言曰素羅多薩埵梵

合○自結此印誦真言故佛通壽命威力

相好等同金剛薩埵

私云蘇羅多者普賢也按理超釋

金剛界羯磨會金剛薩埵羯磨印左手作

金剛拳安左腰側想取五股鈴右手想取

五股杵抽握之三反即置乳上誦真言
唯轉卽羅二薩怛攧三阿

三摩耶會云金縛忍願直豎二大指二小
指各開立不相著是五股印
三摩耶薩怛攧合

爲欲見合集之用眞言行者用意又聞

師說

普賢軌云普賢菩薩讀曰

薩縛野羅引讀素上結薩但莽攧安一恒

網縛日羅合薩怛攧轉跋羅素上羅多入

婆縛冥摩訶素上依涅槃住聖維也諸三

鉢羅底跋伽也悉雅者極處鉢羅摩多入

誦第一句證當結欲金剛羯磨印次誦第

二句結計里計羅金剛羯磨印誦第三句

結愛金剛羯磨印誦第四句結金剛覺

磨印則成四種歌詠印正結印誦證時入

大三摩地則住普賢菩薩大印誦大樂不

空三昧耶眞言密語曰

唯三摩耶眞言密語曰

薩八恒九轉弱十叶十錢二十解三素四羅

五十多六娑怛攧

私云用此眞言可尋知事也私付一二

等也

私云又用金界薩菩薩讚有何咎乎

轉日羅二薩但縛二摩訶引薩但縛日羅

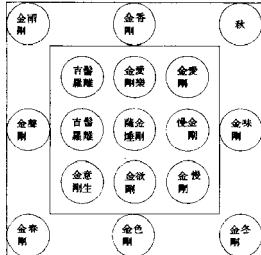
合薩縛但引薩多二三變多跋但囉合

轉日羅囉耶三合轉日囉合波傳發謨引

安觀合誦四

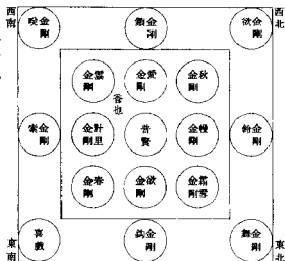
普提心誦五云又理趣經云大樂金剛薩
埵即是普賢金剛薩埵即是普賢金剛薩
埵名妙適清淨句其下十六句即普賢爲

主薩王愛書爲四親近八供四攝如次圖
 總都有十七句十七尊其十七印具如十
 七尊連義也其十七明別如勝初瑜伽經
 普賢儀軌也彼中普賢根本真言十七字
 卽理趣釋所列十七尊種子十七字也又
 名蘇羅多金剛此云妙著卽金剛薩埵異
 名也故十七字云唯摩阿大蘇佐喇日羅
 薩恒縛二惹呼鑠解蘇羅多薩恒鑠合
 此十七尊如次以爲普賢四親內四外四
 之攝明也故知十七合唯普賢七十離合
 名大樂若五祕密法中以此大樂四親五
 印具歷五五位皆爲此法云、當知一切
 諸尊內說外迹名義離合行相通別隨
 各、部皆示如此、義極祕不能縷說云
 已上私書加之

依理趣釋

私云、金剛王儀軌出此曼陀羅相
 私云有五普賢曼荼羅檢之

西南 依普賢軌
 私云、與前小異更尋又問也、又有別圖
 又有口決
 胎藏八印中一切支分生云、經云、以定慧
 手作開數合掌文
 軌云、蓮華豎二空
 廣大軌云、作未開數蓮華合掌、建立二空
 輪而稍屈
 胎藏記云、虛合如未數蓮華、唯中指端小
 開二空並豎、闕曰、此印蓮合微開火頭立
 二空輪而稍屈之是也、此卽與文小異
 義云、蓮華豎二空文
 眞言 義○南暗惡婆縛二賀引

私云胎藏圖云普賢菩薩眞如金剛種子
 暗、三摩耶形、賢瓶肉色、左手持蓮華上有
 劍、右手如三股仰向外、戴五佛冠云、

私云、開胎藏金剛手院部主金剛手名金
 剛薩埵、理趣經略出經等普賢菩薩名金
 剛手名金剛薩埵、同異云何、經明金剛手
 壇云、復次祕密主、今說第二壇、正等四方
 相○先佛說彌勒、是○曼荼羅、薩羅、佛親
 對金剛手說之故、告云、是汝曼荼羅也、義
 一云、金剛手祕密主者、梵云播尼、卽是手
 掌、云持金剛、手祕義同、故經中二名互出
 也、西方謂夜叉爲祕密、以其身口意連疾
 隱祕難可了知故、舊翻或云密迹、若淺略
 明義、祕密主是夜叉主也、執金剛杵、掌侍
 衛佛故曰金剛手、然是性中深義、言夜叉
 者、卽是如來身語意密、唯佛與佛乃能知
 之、乃至彌勒菩薩等猶如是、祕密神通力
 所不及、祕中最祕、所謂心密之王故曰祕
 密主、能持此印故云執金剛也、入祕密曼
 荼羅法品義釋云、理趣釋云、金剛手普
 薩者在毘盧遮那前月輪中、表一切如來
 菩提心、初發菩提心由金剛薩埵加持、修
 證普賢行願證如來地、又云、金剛手菩薩
 摩訶薩者、此菩薩本名是普賢、從毘盧遮
 那佛二手掌、親受五智金剛杵、卽與薩頂
 名之爲金剛手、云大日經列同開衆云、其
 金剛名曰虛空無垢執金剛、乃金剛手執
 金剛、如是上首十佛利微塵數等持金剛
 衆、俱私云、初列金剛衆、及普賢菩薩、慈氏

菩薩。吉祥菩薩。除一切蓋障菩薩等諸
大菩薩前。後圍繞而演說法。法華經云又云
彼菩薩普賢爲上首。諸執金剛祕密主爲
上首。緣云。所言十佛刹微塵數者。如來差
別智印○此見盧遮那內證之德。以加差
故從一。又云。大列菩薩衆。以四尊者而
爲上首。前明諸執金剛一向是如來智印
今此菩薩又兼定慧。故別受名也。亦是毘
盧遮那內證功德。又云。又般若釋論。生身
成佛道時。阿羅漢迹力士等。是名內眷屬。
舍利弗目連等諸聖人及彌勒文殊諸阿
鞞跋致一生補處菩薩等。是名大眷屬。今
謂佛加持身亦復如是。諸執金剛各持如
來密印。名內眷屬。諸菩薩大悲方便普門
攝受無量衆生。補佐法王。行如來事。名大
眷屬。經云。又現執金剛普賢蓮華手菩薩
等釋云。今略舉三聖者。以爲稱首。已執金
剛對金剛智慧門。普賢對如來法身門。寂
災方便觀音對蓮華三昧門。增益方便
是普賢也。能降手非胎藏金剛手院金剛薩埵
其知金剛藏文殊會普賢是三多胎藏顯
業院普賢多胎藏顯觀音地持觀世音軌明
轉法輪普薩左印相可見之觀自身心如
兩薩埵普薩左手執金剛輪置於左掌上
有手持五股杵當心作跳舞勢。身如日月
色頂戴五佛冠。坐月輪中。云璣祇經疏明
五方如來各現二種身中。云中。方大日轉
法不動尊。對記有云。此大日都可用一。

KOI

外畫日月輪乘彩莊嚴云

禮記云次開普賢堂禮普賢菩薩像三象並立背上安置一菩薩像上已

五秘密私記先擇地軌云瑜伽者乃所樂之處大四藏軌云當離四方乃律儀戒今

開知大驚覺軌云次於空中乃加持覆護私云此中五種大願者金剛

願界五中此五種大願者金剛願界五中此五種大願者金剛

言軌云則結金剛薩埵誦次發菩提心真

剛薩埵誦次發菩提心真

剛薩埵誦次發菩提心真

剛薩埵誦次發菩提心真

剛薩埵誦次發菩提心真

剛薩埵誦次發菩提心真

剛薩埵誦次發菩提心真

剛薩埵誦次發菩提心真

剛薩埵誦次發菩提心真

剛薩埵誦次發菩提心真

剛薩埵誦次發菩提心真

剛薩埵誦次發菩提心真

剛薩埵誦次發菩提心真

體私謂此中有二義言功大素難多印真言軌

能次五佛寶號軌云二羽金剛縛至滿頂

位私謂此中有三分大緊要軌云二羽金剛

拳至滿輪分印此中有一大甲冑軌云即結

甲冑印遍身披甲私謂此有二分已上成身

結歡喜印乃解引印此有二分已上成身

分大誦根本真言軌云次結前金剛薩

埵大智印至薩恒梵二合誦可用次讚軌云

內次欲金剛慢如次大計里計羅次愛金

剛如次大計里計羅次愛金剛三昧耶軌云

薩埵三昧耶軌云次大計里計羅次愛金

剛如次大計里計羅次愛金剛三昧耶軌云

次大計里計羅次愛金剛三昧耶軌云

次大計里計羅次愛金剛三昧耶軌云

次大計里計羅次愛金剛三昧耶軌云

次大計里計羅次愛金剛三昧耶軌云

次大計里計羅次愛金剛三昧耶軌云

次大計里計羅次愛金剛三昧耶軌云

問善提心義云善者遍一切處賢者最妙

善謂善提心所起願行及以三業善皆平

等遍一切處奉事諸佛技濟有情故名善

賢文若天台云梵號口修跋陀經此云普

賢位居眾伏之頂故名普賢云義釋云普

賢善是一切處賢是最妙善義謂善提心

所起願行及身口意悉皆平等遍一切處

純一妙善備具衆德故以爲名云大佛頂

經云普賢菩薩即從座起頂禮佛足而白

佛言我已曾與恒沙如來爲法王子十方

如來教其弟子善薩根者修普賢行從我

立名世尊我用心開分別衆生所有知見

若於他方恒沙界外有一衆生心中發明

普賢行者我於爾時乘六牙象分身百千

皆至其所縱彼障深未得見我與暗中

摩頂擁護安慰令其成就佛開圓通我說

本自心開發明分別自在斯爲第一云智

度論第十云是遍吉菩薩一毛孔常出諸佛國土及諸佛菩薩遍滿十方以化衆生無適住處云

文殊

梵號阿梨也爰殊師利

密號般若金剛八印中吉祥金剛又

種子字阿彌字我阿八萬八字軌隨法

出瞞曇室利支利四字五字軌只出

疊字五字陀羅尼出淡字然聞梨胎藏記出瞞摩鏡三字金剛界利菩薩

種子出雲一字

三摩耶形

或青蓮華上三股

會文

劍

山喃字

八字軌云若求息災除難殄滅七種災難

云當心中書喃字云

大日經普通藏品云喃字

善無畏軌云臺中觀喃字

疏云本體即空上又點又是空所謂大空

也越十八空名為大空住空之位名為大

空即是大般若也

私云弄字不可得

法云我不可得

法云

八軌云若求降伏惡人令相好捨惡心者

中心而書淡字

大日經疏云多是如也如之性即日

大空

五字軌云○菩提月中有曇字

私云多字不可得

私云

室置利

八軌云若有惡人難降伏屠兒獵師外道

不信佛法者令惡心摧滅或令破壞者心

中應書梵文惡置利二字云

貽云青字軌云注云摧伏一切怨家

法慢不可得義羅字一切法離塵染義

室利二字

大日經疏云室利定止無垢

私云捨字一切法本性寂義羅字一切

法離諸塵染義伊字一切法根不可得

義

私云貽藏文殊會以喃字為種子中胎

八葉以野字或阿字為種子即變成般

五軌云菩提心中月中有曇字即變成般

若波羅劍離諸分別能斷煩惱想為智劍

略六云用左置於心如煩惱障以右劍殺

之

真實經云我今右手執大利劍能斷衆生

一切煩惱云

五軌云右手持智劍左手執青蓮華

大日經疏云左持泥盧鉢羅是細葉青蓮

華上有金剛印青蓮是不染著諸法三

昧心以無所住故即見實相金剛智印能

以常寂之光遍照法界

八字軌云爾時世尊告金剛密迹主言是

八字最勝大威德心真言所住之處如佛

在世無有異也能現諸佛種神功不可

思議亦能作大無量神力變化我今略讚

此陀羅尼小分功德我若具說無量俱胝

那庾多百千大劫說不能盡爾時世尊即

說八字大威德心真言曰

唵阿引味引囉引鉢伏左洛

復告金剛密迹主言此陀羅尼若有男子

女人不能辦作承仕供養法者復緣在家

追逆作種生業但能憶時不忘依時念

誦隨分不闕供養小分隨自力辦亦得成

就除不至心不正信心不發大乘菩薩之

心興行誦於三寶所起不善等心行諸

惡業此等之心一切小法出不能得成就

況復大法能成就之爾時如來復告金剛

密迹主言若善男子善女人若能念誦此

陀羅尼一返即得自護兩週能護同伴若

誦三返即大護住處十地菩薩不能違勝

何況諸小類衆生若誦四週即得擁護妻

息若誦五週即能擁護一切眷屬若誦六

週即能擁護一切城邑村坊聚落等若誦

七週即能擁護一切衆生諸苦難等若欲

著衣時當加持七週能除一切惡毒及諸

災難若洗手面時加持淨水七週然洗手

面能令衆生貴仰所有諸惡見者悉常降

伏一切諸人皆伏敬重除彼惡心生歡喜

心若人患身體支節疼痛者加持暖水一

百八週洗浴即得好夢便得除愈若每日

晨朝以水一掬加持七週飲在手中所有

惡報悉當消滅何況無災患者及諸三業

亦得消滅壽命長遠若加持飲食七週食

者毒亦不能為害若見惡人怨家當須念

誦即自降伏除瞋瞋心慈心相向有恐怖

處至誠念誦即得無畏若臥時誦一百八

遍即得好夢能知善惡之事若人患瘧持

誦者視彼惡人面誦此真言一千八遍瘧

即除差若入陣時當以牛黃書此真言帶

於身上一切刀杖弓箭鉞斧不能傷害若

入陣時應畫文殊師利童子像及真言於

象馬上置軍前先行諸軍賊等不能為害

自然退散常須念誦所有五逆四重十逆等罪悉得消滅當得面觀文殊師利行住坐臥常須受持念誦憶持不忘若每誦一百八返勿令斷絕常得一切衆生降伏若加持變害七返一切衆生見者悉皆降伏惡人退散若能每日三時依法入道場時別一百八返所求皆得稱意圓滿具足得大富貴所行自在臨命終時得普門三昧及見文殊師利菩薩

八軌文云若住山林中頭陀居曠野王難遭枷鎖橫事恐怖時疾病鬼神殃暗夜行怖懼修造被魔燒斷靜家不和諸毒欲來傷如此多種難常持八秘明無惡不除○大教阿闍梨深行功懽者欲求大悉地應須頻護摩每滿三浴又一度火供養若得三相現暖煙及光明劍中發伏聲梵音師子吼雷鳴妙響鐘鼓雅歌聲種種說法行人得悉地護摩如教法微細明解之小分不相應衆惡皆來集三俱抵數滿常得見文殊心通解脫門智慧不可測世出世間願所求皆滿足

阿闍梨者義機說此陀羅尼已一切如來所說法攝入五字陀羅尼中能令衆生般若波羅蜜多成就
五字心陀羅尼云金剛若善男子善女人有能受持此陀羅尼者即入如來一切法平等一切文字亦皆平等遠得成就摩訶般若機誦一遍如持八萬四千修多羅藏不空軌云此陀羅尼極應祕密阿闍梨者義是滿一切願義何以故阿字樂欲菩提義囉字者衆者不捨衆義跋字者第一義諦義者字者妙行義曇字者無自性義欲菩提不捨衆生衆第一義諦中行修習諸法無有自性若如是修滿一切願此諸願中證如來位及執金剛不求當得金剛智軌云此法門一切如來祕密之要若誦一遍能除行人苦難誦兩遍除滅億劫生死重罪若誦三返三昧現前若誦四遍總持不忘若五遍速得成就無上菩提一心念誦滿一月已曼殊室利即現其身或於空中演說法要曼殊室利者得宿命智辨才無礙自在神足勝願成就速證如來金剛法身已

八軌明曼荼羅本云若有比丘比丘尼男子女人若官若庶身遭厄厄官事王厄病厄一切恐怖無可方計惡有刀杖刑獄之厄應當發大慈大悲心爲夜衆星下作此念誦或三人或五人或七人若欲臨時當夜面北爲彼稱名發願念誦每人一萬遍即得消滅下云或起或臥定夜以之如初又云行人先當從阿闍梨得灌頂及親得

傳受已再入持明悉地灌頂具足慈悲行無緣慈憐愍一切苦厄有情作是念誦當救拔一切恐怖厄難衆生若急難時隨其處或香塗或撒粉作壇若常念者應須精室如法建立道場一如前法行人先興八種心方可持法第一慈悲心二無垢心三無我所心四無勝附心五平等心六無怨害心七有哀愍心八無貪利心如是之人乃可傳受如是等壇作法若非此者惟應自作令法得成若遍數未終不得中時輒輒自人語使有間斷即法失敗未作法時先當明告若自作念誦亦勿間斷云一八葉印中文殊黃金色左手持青蓮華上立五股件或三股右手持梵篋左右當乳首有五髻後本別安化佛右手作拳當腰持劍

阿闍梨者義機說此陀羅尼已一切如來所說法攝入五字陀羅尼中能令衆生般若波羅蜜多成就
五字心陀羅尼云金剛若善男子善女人有能受持此陀羅尼者即入如來一切法平等一切文字亦皆平等遠得成就摩訶般若機誦一遍如持八萬四千修多羅藏不空軌云此陀羅尼極應祕密阿闍梨者義是滿一切願義何以故阿字樂欲菩提義囉字者衆者不捨衆義跋字者第一義諦義者字者妙行義曇字者無自性義欲菩提不捨衆生衆第一義諦中行修習諸法無有自性若如是修滿一切願此諸願中證如來位及執金剛不求當得金剛智軌云此法門一切如來祕密之要若誦一遍能除行人苦難誦兩遍除滅億劫生死重罪若誦三返三昧現前若誦四遍總持不忘若五遍速得成就無上菩提一心念誦滿一月已曼殊室利即現其身或於空中演說法要曼殊室利者得宿命智辨才無礙自在神足勝願成就速證如來金剛法身已

八軌明曼荼羅本云若有比丘比丘尼男子女人若官若庶身遭厄厄官事王厄病厄一切恐怖無可方計惡有刀杖刑獄之厄應當發大慈大悲心爲夜衆星下作此念誦或三人或五人或七人若欲臨時當夜面北爲彼稱名發願念誦每人一萬遍即得消滅下云或起或臥定夜以之如初又云行人先當從阿闍梨得灌頂及親得

傳受已再入持明悉地灌頂具足慈悲行無緣慈憐愍一切苦厄有情作是念誦當救拔一切恐怖厄難衆生若急難時隨其處或香塗或撒粉作壇若常念者應須精室如法建立道場一如前法行人先興八種心方可持法第一慈悲心二無垢心三無我所心四無勝附心五平等心六無怨害心七有哀愍心八無貪利心如是之人乃可傳受如是等壇作法若非此者惟應自作令法得成若遍數未終不得中時輒輒自人語使有間斷即法失敗未作法時先當明告若自作念誦亦勿間斷云一八葉印中文殊黃金色左手持青蓮華上立五股件或三股右手持梵篋左右當乳首有五髻後本別安化佛右手作拳當腰持劍

阿闍梨者義機說此陀羅尼已一切如來所說法攝入五字陀羅尼中能令衆生般若波羅蜜多成就
五字心陀羅尼云金剛若善男子善女人有能受持此陀羅尼者即入如來一切法平等一切文字亦皆平等遠得成就摩訶般若機誦一遍如持八萬四千修多羅藏不空軌云此陀羅尼極應祕密阿闍梨者義是滿一切願義何以故阿字樂欲菩提義囉字者衆者不捨衆義跋字者第一義諦義者字者妙行義曇字者無自性義欲菩提不捨衆生衆第一義諦中行修習諸法無有自性若如是修滿一切願此諸願中證如來位及執金剛不求當得金剛智軌云此法門一切如來祕密之要若誦一遍能除行人苦難誦兩遍除滅億劫生死重罪若誦三返三昧現前若誦四遍總持不忘若五遍速得成就無上菩提一心念誦滿一月已曼殊室利即現其身或於空中演說法要曼殊室利者得宿命智辨才無礙自在神足勝願成就速證如來金剛法身已

八軌明曼荼羅本云若有比丘比丘尼男子女人若官若庶身遭厄厄官事王厄病厄一切恐怖無可方計惡有刀杖刑獄之厄應當發大慈大悲心爲夜衆星下作此念誦或三人或五人或七人若欲臨時當夜面北爲彼稱名發願念誦每人一萬遍即得消滅下云或起或臥定夜以之如初又云行人先當從阿闍梨得灌頂及親得

傳受已再入持明悉地灌頂具足慈悲行無緣慈憐愍一切苦厄有情作是念誦當救拔一切恐怖厄難衆生若急難時隨其處或香塗或撒粉作壇若常念者應須精室如法建立道場一如前法行人先興八種心方可持法第一慈悲心二無垢心三無我所心四無勝附心五平等心六無怨害心七有哀愍心八無貪利心如是之人乃可傳受如是等壇作法若非此者惟應自作令法得成若遍數未終不得中時輒輒自人語使有間斷即法失敗未作法時先當明告若自作念誦亦勿間斷云一八葉印中文殊黃金色左手持青蓮華上立五股件或三股右手持梵篋左右當乳首有五髻後本別安化佛右手作拳當腰持劍

阿闍梨者義機說此陀羅尼已一切如來所說法攝入五字陀羅尼中能令衆生般若波羅蜜多成就
五字心陀羅尼云金剛若善男子善女人有能受持此陀羅尼者即入如來一切法平等一切文字亦皆平等遠得成就摩訶般若機誦一遍如持八萬四千修多羅藏不空軌云此陀羅尼極應祕密阿闍梨者義是滿一切願義何以故阿字樂欲菩提義囉字者衆者不捨衆義跋字者第一義諦義者字者妙行義曇字者無自性義欲菩提不捨衆生衆第一義諦中行修習諸法無有自性若如是修滿一切願此諸願中證如來位及執金剛不求當得金剛智軌云此法門一切如來祕密之要若誦一遍能除行人苦難誦兩遍除滅億劫生死重罪若誦三返三昧現前若誦四遍總持不忘若五遍速得成就無上菩提一心念誦滿一月已曼殊室利即現其身或於空中演說法要曼殊室利者得宿命智辨才無礙自在神足勝願成就速證如來金剛法身已

金剛利妙印當願般若甚深智金剛利眞

言曰

唵再法此那

金剛智軌云次結三昧印行者住三昧二

羽外相又仰於跏趺上端身合口齒數息

令心定先所請如來遍滿空界者彈指驚

覺我令觀阿字門默誦此密語受數而觀

念

唵即跏趺羅二底味淡迦嚕

當默誦一返使想爲月輪倍欲清淨故誦

此秘密言

唵引胃地脚跏趺母恒破二那夜

於清淨月輪觀種子淡字以成金剛劍誦

此秘密語

唵引底瑟吒二縛日羅二底乞叉摩

於清淨月輪銳利至光徹大應漸周遍引

重同虛空

唵引婆頤二囉日羅二底乞叉摩

只不見己身及與一切相次應漸觀劍誦

此收攝言

唵引僧寶羅縛二底乞叉摩二

虛空諸如來悉隨劍而計量同己身已便

成本聖形身色如紫金妙作童子相五營

被首飾冠寶五方冠右持金剛劍上發火

炎色左手持青蓮有般若梵藏住諸妙色

相身處淨月輪行者住此已應作是思惟

我今堅固住金剛劍之身三昧耶之身摩

訶三昧耶軌三世諸如來現成等正覺我

住此三昧爲金剛劍身作是思惟身同於

誦密語應結本聖印加持三昧形二羽外
相又忍願俱申直屈二度上簡猶如劍峯
形心額喉與頂各誦此一遍

唵引再法此那

次結五營印令具足諸相戒禁及檀方忍

力顯進虔禪智等皆合印狀如五峯印心

兩肩喉最後置頂上此名五營印誦此本

真言

莫莫三滿多沒歌引南引阿鉢羅二底質

摩令養引南恒個也二他引唯羅三摩

二羅阿鉢羅二底質多舍薩養引南俱摩

囉路歌哩提吽引薩頗二吒二二二二

縛二質引

金剛界羯摩利菩薩印左拳置左乳上念

取蓮華右拳置右膝上念持劍

唵縛日羅二底乞瑟摩三談

三昧耶會云金縛忍願堅並屈上節如劍

首

得奴 仗胡那 法時可開師說

八軌云

縛日羅二底乞瑟摩三摩質引夜引

縛日羅二底乞瑟摩三摩質引夜引

縛日羅二底乞瑟摩三摩質引夜引

縛日羅二底乞瑟摩三摩質引夜引

縛日羅二底乞瑟摩三摩質引夜引

縛日羅二底乞瑟摩三摩質引夜引

縛日羅二底乞瑟摩三摩質引夜引

縛日羅二底乞瑟摩三摩質引夜引

縛日羅二底乞瑟摩三摩質引夜引

縛日羅二底乞瑟摩三摩質引夜引

情類說大方便門拯救諸含靈令越生死
輪從凡入佛地行者作是語讀誦於本章
至心誦三返令大聖歡喜行人所求願一
切速圓滿

曼荼羅相

八字軌云我今更說八字曼荼羅壇法次

第○若欲建立息災曼荼羅云若爲急

厄怖怖事○但書真言及種子字以觀想

本章形色相應與作持念擁護若事慢要

圖畫者云其曼荼羅法先當心作一圓

由如滿月當中心梵書滿字次從字後

北面書唵引字次右旋東北角書阿字

次東南方書吽引字次東南方隔書伏字

次西南方書吽引字次西南方隔書伏字

次西方書左字次西北方角書洛字次此

九字爲內院中章成於北方畫妙吉祥童

子其頂八髻前五髻頂上一髻頂後兩髻

一髻上皆有佛身中童子具以印之次說

第二院安布八文殊布位法尊前南面畫

諸召童子次西南角畫計設尼童子○次

後西北方畫光網童子次東北角畫地盤

童子次東方左邊畫無垢光童子次東南

隅畫不思議慈童子如是八方妙吉祥童

眞菩薩皆面向中尊如奉教者皆坐蓮花

上一各乘師子二手各有執持標幟印

契畫須知法又於圓輪外四角中畫四忿

怒明王東南角畫降三世金剛云西北

云無能勝明王云西南角圓曼德金剛

云東北馬頭明王云餘皆依本法次說

第三院十六大天外護當尊前鈎菩薩

劍左執青蓮花，臺立智杵首髻八智尊

軌云，髻金色，八大曼荼羅經云，五髻童子形，左手執蓮

次西焰燄后次西羅刹主當角燒香供

五字軌云，我今說曼荼羅云，隨意大小

華，中有五股金剛杵右手施願身金色

菩薩次北龍天后次北風天王西北角花

於曼荼羅中盡文殊師利五髻童子形狀

牛面坐云，白蓮華經云，身相黃金色，左定青蓮華其

供養菩薩次東風天后次東毘沙門天王

金剛，左手把梵藍坐月輪於月輪四面周

上有三劍右執梵藍，顯跌右押左文

尊後北方金剛顯菩薩次東毘沙門后次

旋五字陀羅尼又云，我今又說契經印曼

理趣釋

東伊舍那天王東北角燈供養菩薩次南

茶羅壇中盡金剛四面各於本方盡八

問文殊實名如何

伊舍那天次南帝釋天王左方東門金剛

供養契及四攝契，我今又說三摩耶曼

菩提心義三云，曼蘇室利云妙吉祥，古云

鈴菩薩次南帝釋后次南火天東門南角

茶羅壇中盡五字及八供養四攝種子波

妙德，或云妙智，佛大智悲祕妙吉祥發生

並香供養菩薩角次火天后次西焰燄天

羅密經卷，日，讀誦念誦以種，供養若

之義，如五字經云，文殊是三世諸佛母，五

已上第三院安布諸尊，四門及食道四

我今當說畫像法，或白經綵素等中盡文

佛頂宗云，文殊是般若佛母，六度經云，文

角同諸壇法實性草亦同，四門連華葉細

殊師利菩薩坐月輪中，輪內周旋書五字

殊持般若藏也，又云妙吉祥者，妙謂佛無

如青蓮花，復說速救難立成壇法，但於一

四面畫八供養及四攝，如大壇法，又法於

上慧，猶如醍醐純淨第一，室利翻為吉祥，

無人及無礙惡高原之處，或廣野或伽藍

舍利塔四面周旋右轉書五字陀羅尼過

即是具德義，或云妙德，亦云妙音也，即以

中露地為之云，小一肘次二肘三肘四

塔行道

大慈悲力故演妙音令一切聞云，文

肘圓如月輪分爲四重中心種子字，周匝

胎藏文殊會

八文殊印真言

八字真言，第二院中安布八文殊童子第

祕藏記云，文殊師利菩薩黃金色，首有五

八字軌云，復次聖文殊請召童子印，慧手

第三院安布四門四攝，四角四大忿怒明王

雲髮，左手取青蓮花，上有三股毘盧圍

薩，又云八文殊童子

第四院四門香水蘇燈白乳乳粥飯等

炎寶，右手與願契

結為拳，舒風如鈎形七誦而三召，即說真

供養更若不辨但第二院便布八聖，所謂

調定圖云，黃金色，首有五髻，持蓮花，上有

言曰

四攝四明王等，若緣國家帝王身有厄難，

三股杵坐赤蓮花右作當出外也

私云，胎軌并諸師印相同之，但胎軌名

要作護道場者，其壇應廣一十六肘，或大

八葉院文殊

召諸童子，圖名鈎召便者，海大德名鈎

二十四肘，若緣五星失度，日月頻飽，甚半

祕藏記云，西南文殊師利菩薩，黃金色五

召童子圖云，密號普集金剛阿闍沙尼

數現四方異國侵境劫奪，百姓大臣返逆，

警冠，左手執青蓮花，上有三股毘盧羅右

種子阿三形，黃金色，右持幢，左持青蓮

用兵不利損害國人疾病流行，皆作大壇，

手梵藍云

華其形童子坐赤蓮華

壇內第二院外布烈十二大天，如熾盛光

調定圖云，黃金色，左手持青蓮華，上立五

然炬忙引羅寫安轉合賀

法，次第四院布二十八宿，第五院十二宮

股杵三股，左右手梵藍，各五孔，首有五髻

神外四明王，餘同諸法

後本誓別安化佛，右手作拳，當腰持劍

復次計設餽○智慧羽爲拳火風相合堅
由同刀標相

私云胎藏記海說云立火風以空押地
水甲諸師多同之或云作刀印動之定

拳置腹但今軌并胎軌并經不云以空
押地水或人云胎○面五習文殊亦名

五字文殊悉是計設餽吉祥金剛三
形梵號黃色左持梵號右持青蓮華

子形坐亦蓮花
○係○係○矩丈履計耶耶相壤難上安麼

二羅鉢羅底吉然二安縛賀
復次章右方教護慧童子左手金剛拳端

坐安麼側右舒五輪直當以掩其心某堅
於空輪私云此等之胎記印同之

義莫○南上係摩訶引、安摩羅鉢羅
二底枳然二安縛合賀引

救護慧賢護菩薩巧巧金剛三尾詞沙難
肉色左手作護持安下從乳出

烏波計室尼智慧手爲拳而申火輪直風
屈指中節如同戟相標空押三輪中乾印并

義莫○南上類類夜枳權合二難係矩丈履
計三安縛合賀

妙慧金剛種子偈履三形利劍黃色右
持劍左持青蓮花童子形坐亦蓮華

復次光網尊內眷屬童子○三昧手爲拳
風略舉如鈎爲攝諸含識令住解脫地

義○南係○矩丈羅忙耶藥多沙縛二婆
縛悉體合二多安縛合賀

色相金剛種子係染三形羅索阿利振
婆羅二藥黃色左持青蓮華當乳上右

手風火空相捻當乳童子形坐亦蓮花
或云右手持羅索

復明地慧幢內眷之標幟三昧手爲拳而
舒地水輪直堅如糖相以空押火風印端立

義○南係安麼二羅枳權合二義計觀引安
縛二賀引

文殊師利使者或云地吉祥金剛種子
三形風幟黃色右持杖其上有半月其

上星形左持青蓮華童子形坐亦蓮華
次復無垢光矩丈羅密主如前三昧手舒

上一切輪悉皆微屈之如佛身光明其焰
微障照胎直意云虎手五

義○南係○矩丈引羅微質恒羅二藥底
矩丈引羅微質恒羅二藥安縛合賀

尾羅羅鉢羅二藥離摩金剛種子但羅
三形開敷蓮華黃色左持蓮華未開右

持鉢當胸坐蓮華上童子形
復次不思議慧○定慧內相又一合爲拳

印二風別屈舒屈三節對之合甲急相背
二空並直豎名爲奉教者

私記云海云文云定慧內縛拳空風壓
相合風屈第三節、者交屈風入掌

也以空並押風上、是五種奉教者中
上首攝四人故不別印明

義○南係○引緊官羅拽徒阿去念尾安
縛二也傳曳安縛合賀

奉教使者菩薩密持金剛種子阿三形
幟黃色右持杵左手立地水空屈火風

坐亦蓮華童子形或左手青蓮華
八軌云如是八方妙吉祥童真菩薩皆面

向中尊如奉教勢皆坐蓮花上一各坐
師子二手各有執持標幟印契又先作奉

請云、或三或七遍召請入道場懸懸陳
所請復請妙吉祥密迹金剛主定慧合蓮

華二火統水輪舉端控甲背二風屈相柱
二空並豎之風橫押空拳誦真言三召

義○南係○俱摩羅迦尾目訖底反丁大鉢
他引悉體合二多安麼合二羅鉢羅底枳然合

安縛賀
復次部明王辟除諸障者定慧合蓮華水

風並下垂俱入滿月間空並離風節云
忿怒大恐怖三面現六臂真言

唯引度義、麼他、訶義、賀野
偈引合縛呼引發吒音

由是真言故及以印加持能令諸障除行
人少施功速獲得成就

瑜祇經內護摩文云金剛猛利刀劍字放
大光照徹三界暗能伏納惡吒

唯縛日羅二底乞叉拳阿優個合二呼淡
但說字可有任意

五字心陀羅尼云二初相又仰於膝下諦
觀菩薩演五字陀羅尼五色光明從口而

出於行者心月之中阿字當前餘四字右
施而布一思惟五字三義是名三摩地

念誦每日四時不令間闕每時千遍成二

千或五百三百乃至百八勿令減足沒身
疲極令惡趣衆生增加精進慈悲喜捨如
是修習當知行人滿足六度證諸如來一
切三昧常得曼殊室利及一切菩薩而爲
伴侶舉要言之精進修持現於此生得證
初地後十六生當成阿○菩提若欲止時
有二種法一者發遣留菩薩入於己身
五字陀羅尼云二手持念珠菩提及蓮子
私云可朝午昏中夜四時爲定准此法最
第一爲祕密中要

已上大心抄文殊卷
八大曼荼羅經云次說曼殊室利菩薩密
言曰

室利二閻藍識沙縛二詞
五髻童子形左手執青蓮花中有五股
金剛杵右手作施願身金色半跏坐云
以下私書合爲易知也八字文殊胎藏文
殊院諸尊等載之

問胎藏文殊院右幾尊耶
對受記云今儀軌中列二十五菩薩謂文
殊一觀自在二普賢三對面護四對護五

慈耶六尾蓋耶七瞿母八爾多九阿波羅
爾多十光網十一寶冠十二無垢光十三光明
四十五髻文殊十五烏婆誓失備十六奉教諸菩
薩十七文殊二使者十八鈎召四奉教二十

三井鈎召菩薩五十二印相唯說十印文殊
一光網二寶冠三無垢光四計設爾五烏
波六地慧七寶多羅童子八召請九五種
奉教不思議童子十此中地慧寶多羅二

菩薩前列中無也眞言但說明九於十印
中無寶冠明故傳者唯傳有眞言尊九印
然所說文光網印中云寶冠持寶印者尊
手執物非手印也者悉問明師何者列名
文中光網之次列寶冠名說印文中光網
之次說寶冠印豈非手印但眞言中無其
明故傳者作此釋耳無印明拿可用通法
請召童子

梵號 阿羯沙尼
密號 普集金剛
種子 阿彌
三昧形 幢
印 眞言

八字軌云復次請文殊諸召童子印慧手
結爲拳舒風如鈎狀七誦而三召即說眞
言曰

義莫○南阿羯羅灑合二野薩鐵引矩魯阿
然矩忙羅寫四婆羅賀
胎記云召請童子亦名鈎召童子文云請
胎爲右金剛拳舒風作鈎三遍召之左手
同前

別記云定手同前懸拳舒風微屈如鈎與
鈎相印
理界記云同前印但改風指而作鈎形是
覺傳亦同之但云舒風指作鈎相招之眞
言曰如上八軌但釋云第五請召童子眞
言梵本缺文梵音阿迦囉灑挽此請召名
即是眞言以義推之以最初爲種子也上

章形

胎藏記云鈎召使者黃色左手青蓮華右
手幢
調定圖云黃色右持幢左持青蓮其形童
子形也坐赤蓮華云裏書云此鈎召使
者此召請童子歟其由者三卷記此尊用
召請童子印眞言故也然和尚記此菩薩
名請召云
計設尼 亦云計設佛

梵號 妙慧金剛
密號 枳檀
種子 枳檀
三昧形 梵篋
印 眞言

八字軌云復次計設尼印相如後說智慧
羽爲拳火風相合豎由同刀標相彼密言
曰

義○南引係矩忙囉計闍耶枳檀二婆
羅三鉢羅二底吉然二婆羅賀
胎記云云文云計設尼持刀慧拳堅風火
定拳安腰慧作刀印動之謂立火風以空
押地水甲

大和上記云先舒右手作拳舒火風合豎
並也
意大德說同海本說但作刀印
理界記云計設尼○左手作拳押腰右手
爲拳舒風火二輪而並立即當肩舉之覺
傳云右手如前左手作刀如不動刀印三
返振之也眞言

義○南引係矩忙囉計

示是文如三

也味那邪與德知婆摩羅鉢鉢羅底吉然

釋云以一切法離諸作故名爲吉祥妙業

三昧字是無相慧身從此慧身現加持

三昧之用故加伊字音也眞言係是呼

召義俱摩羅爲謂童子是文殊三昧也善

薩本所立有六百妙願今亦授與我也

調定圖云左臂文殊黃色左持梵藏右持

青蓮花童子形坐蓮華裏書云五髻文殊

是計設尼歟其所以者三卷記五髻文殊

印用計設尼印卽云繼室尼刀印又用計

設尼明已上

救護慧又云賢護菩薩

安然云救護慧亦云賢護亦名哀慈慧

在除蓋障院

梵號跋里怛羅摩捺也摩底

密號巧濟金剛

種子

三昧形 三股或一股

印眞言

八字軌云復次摩右方救護慧童子左手

金剛拳端坐安腰側右舒五輪直當以掩

其心礙堅於空輪令彼眞言曰

變○南係摩訶 變磨羅鉢鉢羅底根然

胎記云如軌

傳云左手如前以悲手掌向內著心以大

指緊之謂悲手者右手也

眞言曰變○南尼訶沙離

摩羅鉢鉢羅二底然

權巧名爲救意慧也以種 善巧方便令

得安樂者卽釋悲力三昧中哀慈救護之

意若無慧方便者不能自解況解一切衆

生是故以哀慈心遍學種 權巧故名爲

救意慧也云

祕藏記云賢護菩薩肉色左手持寶瓶右

手持一股杵

闍云賢護亦名救護慧肉色左手仰掌持

瓶安臍下目瓶乳出獨股杵左手持一股

杵當乳坐赤蓮華已上

烏波計設尼 亦烏波毘始寧

梵號

密號 妙慧金剛

種子 三昧形 利劍印

眞言

八字軌云烏波計室尼智慧手爲拳而市

火輪直風握指中淨如同戰相標說彼眞

言曰

變○南頗娜夜枳攬二難二係矩忙履計

胎記云慧拳舒火直立以空押地水風甲

理界記云左手作拳押腰右手爲拳舒火

指如戟形臂肘拳之豎之三返振之等肩

也

祕藏記云烏婆計設尼黃色左手青蓮花

有手利劍

闍云黃色右持劍左持青蓮童子形坐赤

蓮花

光網菩薩

梵號 惹里寧鉢羅婆

密號 色相金剛

種子 三形 絹索

印眞言

八字軌云復次光網尊內眷屬童子○三

昧手爲拳風輪拳如鉤爲攝諸含識令住

解脫地卽說眞言曰

變○南係 矩忙羅忙軌耶摩多婆縛婆

縛軌悉禮多婆縛婆

胎記云海大德說慧拳安腰定拳屈風每

前婆縛訶召之三度

別記云定手作拳中風指屈如鉤舉身側

與肩齊云

理界記云右手押腰左拳舒風屈上節如

鉤形卽拳左肩上升云

祕藏記云黃色左手青蓮華右手絹索

梵號

密號 財惠金剛或云吉祥金剛

種子

四履合

三昧形

風天幢

印眞言

八軌云復明地慧幢○三昧手爲拳而舒

地水輪直堅如幢相說是密言曰

義○南係安摩羅相壞設計都引從轉合

實

胎記云海大德說右拳按腰左手以空押

火風甲端直立地水相並也○正僧正說

定拳舒地水云

理界記云右手拳按腰左手爲舒地水二

指當肩拳之覺傳云與前不異俱以大指

押中指風指甲三遍印等

疏云以左手作拳而申地水二指大指在

外之拳如鳥波設計設尼印

又疏財惠童子者若是地慧童子異名也

以一切離因緣故名妙吉祥自慧神力三

昧也

尊形

圖云黃色右持杖其上有半月其上星形

左持青蓮花童子形也坐赤蓮花

祕藏記云黃色左手青蓮華右手風天幢

無垢光

梵號

密號

種子

離摩金剛

3

三昧形 開敷蓮華

印眞言

八軌云如前三昧手舒上一切輪悉皆微

屈之如佛身光明其焰微照顯稱念彼眞

言

義○南係、矩忙引羅微質坦羅幾底矩

忙離摩妙婆摩羅安縛詞

胎記云慧手如前定手五輪直堅小屈向

外云

理界記云右手同左手五輪並立小屈當

肩舉之○釋云謂是菩薩本誓當普門示

現垂種、行而引一切摩奴薩末羅誦念

皆所願於佛前立此願也

尊形

圖云黃色左持蓮華未開右持鉢當膝坐

蓮華上童子形也

祕藏記云

不思議慧

梵號

密號 密持金剛

種子 尊形

三昧形 幢

印眞言

八軌云定慧內相又合一合爲拳印一風別

屈舒屈三節對之合甲急相背二空並直

堅名爲奉教者復說密言曰

義○南係、緊旨離拽徒阿尼婆磨也傳

曳ソワカ

胎記云五種奉教者初不思議童子說文

云定慧內縛舉空風整相合屈第三節更

屈風入掌以空並押風上是五種中一也

○是五種使者中上首也攝四人云

理界記云二手地水火相又入掌並二空

入月屈二風第三節合甲押空上節以印

當心覺傳云內縛中二風指頭相合而屈

第三節二空指亦堅之並之○釋云又名

奉教者又名使者又名異也

疏云諸奉教者是不思議童子也云

尊形

圖云肉色所持物杖上有半月形其上有

星形 疏蓮華

祕藏記云

私記先建立道場至乃金剛磨如十次道場

觀用定觀想地結上金剛磨內有寶山

是則清涼山也其中臺上有寶殿內有

大曼荼羅、中心有月輪、上有

寶蓮花座、上有瞿曇字、變成智劍、

變成大聖文殊室利菩薩無量衆周匝

圍繞行人在前向本尊云、次三力偈、

送車路如十次請車路如十次請車路

迎請聖衆如十次眞言曰唵阿曼殊師利

醯醯 除障從魔至善供養如十次讚

大入三摩地用定觀想心月輪上有瞿曇

、變成智劍、變成曼殊師利菩薩云、

大根本印別定加持珠乃置本所如十次

入三摩地用定觀想心月輪上有瞿曇

法我不可得養也云、大根本印、大佛

部母印如十八遍用次塗香至乃堂外作善

私入記述 丹州私記

唱禮

三身如常

南無佛眼部母菩薩摩訶薩

南無曼陀羅尼阿利也曼殊師利菩薩摩訶薩

詞薩三反威只云文殊師利菩薩摩訶薩

南無阿彌沙尼

南無計設尼

南無鼓哩恒羅摩捨也磨底

南無烏波計設尼

南無制別振波羅婆

南無縛索磨底也

南無尼摩羅鉢羅婆

南無阿悉底也摩底羅婆

南無縛日羅蘇婆伽婆提薩埵婆

南無縛日羅娑婆伽婆提薩埵婆

南無縛日羅娑婆伽婆提薩埵婆

南無縛日羅娑婆伽婆提薩埵婆

南無縛日羅娑婆伽婆提薩埵婆

南無縛日羅娑婆伽婆提薩埵婆

南無縛日羅娑婆伽婆提薩埵婆

南無縛日羅娑婆伽婆提薩埵婆

南無縛日羅娑婆伽婆提薩埵婆

南無縛日羅娑婆伽婆提薩埵婆

南無縛日羅娑婆伽婆提薩埵婆

南無縛日羅娑婆伽婆提薩埵婆

南無縛日羅娑婆伽婆提薩埵婆

南無縛日羅娑婆伽婆提薩埵婆

南無縛日羅娑婆伽婆提薩埵婆

南無縛日羅娑婆伽婆提薩埵婆

南無縛日羅娑婆伽婆提薩埵婆

南無縛日羅娑婆伽婆提薩埵婆

南無縛日羅娑婆伽婆提薩埵婆

南無縛日羅娑婆伽婆提薩埵婆

南無縛日羅娑婆伽婆提薩埵婆

稍開眞言義如

師云。今法久住事云。可問明神

經云。文殊師利常住東北清涼山。一萬菩薩以爲眷屬云。

又云。一切諸佛之母於三世中能現三寶

又云。過去已成佛道號龍種上智尊王如

來

又云。現在北方今成佛道云。歡喜薩摩尼

寶積如來云。

又云。未來當成佛道號普見如來

又云。一切如來般若藏

又云。供養文殊所得福報同勝供養一切

諸佛

又云。若有衆生聞文殊名。除却十二億劫

生死之罪。若禮拜供養者。生之處俱生

諸佛家。爲文殊師利威神所護云。

文殊八字經云。十方世界中有佛無佛國

大乘所流布皆是文殊力

放鉢經云。今我得佛。皆是文殊師利之恩

過去無央數諸佛。是文殊師利弟子。當來

者亦是其威神力。愿力所致。譬如世間小

兒有父母。文殊者佛道中父母也。文

阿育王造文殊像事

集神州三寶感通錄中云。唐麟之年。終南

山釋氏東晉。廬山文殊師利菩薩像者。昔

有晉名臣陶侃。志士行建。南海有漁人。每

夕見海濱光。因以白蠟。遺時之。復見一

金像。凌波而趣。船檢其銘。勒乃阿育王所

造文殊師利像也。昔傳云。育王既緣此洲

學鬼王制。獄怨離尤甚。文殊現處。鑪中火

熾。水清生青蓮花。心感悟。即日毀。獄造八

萬四千塔。建立形像。其數亦然。此其一也

云。

六觀晉文

止觀二云。六字即是六觀晉也。能破六道

三障。所謂大悲觀世音。破地獄道三障。此

道苦重。宜用大悲。大慈觀世音。破餓鬼道

三障。此道饑渴。宜用大慈。師子無畏觀

世音。破畜生道三障。獸王威猛。宜用無畏

也。大光普照觀世音。破阿修羅道三障。其

道猜忌嫉妬。偏宜用普照也。天人丈夫觀

世音。破人道三障。人道有事理。事伏憍慢

稱丈夫。理則見佛性。故稱丈夫。大梵深遠

觀世音。破天道三障。梵是天主。標主得因

也。廣六觀世音。即是二十五三昧。大悲即

是無垢三昧。大慈即是心樂三昧。師子即

是不退三昧。大光即是歡喜三昧。丈夫即

是如幻等四三昧。大梵即是不動等十七

三昧。自思可見文

弘決云。大悲等言。今家義立云。

司命五道記云。六道觀文云。律云。六字觀

晉謂大悲。大慈。師子無畏。大光普照。天

丈夫。大梵深遠也。所謂大悲者。千手觀音

大慈者。聖觀音。師子無畏者。馬頭觀音。天

光普照者。一面天人丈夫者。准提觀音。

大梵深遠者。如意輪觀音。具如經所說上

種子 釋迦院正法金界法華
乾陀里或婆伽或母婆八

三昧形 初割蓮花

無量善軌明觀自在菩薩三摩地云閉目
澄心觀自在身中圓滿潔白猶如淨月仰
在心中於淨月上想乾哩二字放大光明
其字變成八葉蓮花臺上有觀自在相好
分明

又西方法菩薩以乾哩字為種子

理趣經乾哩字 理趣經云乾哩字具四
字成一眞實字門者一切法因不可得

義羅字門者一切法離義伊字門者自在
不可得二點惡字義名為涅槃由覺悟諸
法本不生故故二種執著皆遠離證得法

界清淨字由此字加持於極樂世界水
鳥樹林皆演法音如廣經中所說若人持

此一字眞言能除一切災禍疾病終已
後當生極樂國七得上品上生云

種子 胎藏可安或八葉之中只點字又胎藏
觀自在在胎藏儀軌云蓮華臺上想婆字

成聖觀自在菩薩

大日經疏云人婆字門一切諸法無染著
是蓮花義私云

藏品疏云婆字觀自在也婆是諸漏傍有
二點即是阿除遣諸漏無漏之觀觀故自

在也

三摩耶形初觀蓮華 安然和內多用之更有異
說故之時說同安和向有
蓮人
華云紅

旋明印相云初作開割合掌云
私云有可尋事私云釋迦院以白拂為三
摩耶形又右手執白拂可尋知事也八葉

之中以法住印為金界意云靈拔折
羅腰有蓮花或云與彌陀同成花臺上立

一古上安將開蓮花

印眞言

觀自在菩薩瑜伽軌云次結觀自在菩薩
心印以二手內相叉翅堅右大母指○眞

言曰

唵阿盧力迦音安縛二賀引
一印軌云次則結觀自在菩薩心密印以

二羽內相叉拳摩度出外豎
唵阿引力迦迦婆縛二賀

由結前印誦眞言故即成三昧耶
胎藏第三會觀自在印八葉也眞言檢之

八葉之中觀自在印眞言檢之
讀金剛界法菩薩讚

縛日羅達磨蘇薩恒縛羅他縛日羅鉢那
磨蘇瑜袞迦迦路計濕縛羅蘇縛日羅叉

縛日羅寧恒羅漢蘇都誦
私云觀自在瑜伽儀軌云轉法輪印眞言

次云次結大日如來劍印次二手當心合
掌屈二頭指中節橫相柱以二大母指並

押二頭指上節如劍形結此印已即觀自
心中有八葉蓮花中想眞阿引字放金色

光與印相應想彼眞阿引字去滿多母誦
不生即誦眞言曰那莫三去滿多母誦
南引惡引尼羅呼引欠軌誦眞言八遍以

印如前加持自身五處於頂上散印次結
普供養云次觀行布字法修飾個者應

觀想自身肩間置赤字赤金色變成白
毫相於胸交縫內置眞暗字作白色光滿

其胸中於頂上置字暗字作赤色光分焰
上繫於佛頂上應想字暗字作白色光照

法界於自右足掌中置寶安縛引字左
足掌中置寶賀字觀自心為菩提心離

一切我離離處界能取所取於法平等了
知自心本來不生空無自性下可見如是是

悲為菩提心發是心已於羅字上其間
點即為暗字為法界之寶字種子想二字

字置二眼中如盛燈光普照一切用此光
明智慧之觀觀自心中所置眞阿字去字

了一切法本來不生即於阿字流出白色
光明照無邊際沙世界除一切有情身中

無明礙闇即想自身轉成尼盧遮那如來
具頭冠瓔珞坐白蓮花身如金色光明照

曜作住三摩地相應如是觀次結觀自在
心印云隨誦眞言以右大母指向身招

之即成召請即觀本尊心上有圓滿寂靜
月輪中右旋安布陀羅尼其字皆放白

色光遍周法界其光還來入行者頂於修
瑜伽者心月輪中准前右旋布列了分

明其字復放光明准前作觀如是觀已修
瑜伽者自身與本尊觀自在菩薩身等無

差別如彼鏡像不一不異次應思惟字義
阿字門者一切法本不生故羅字門者一

切法遠離障故攝字門者一切法不可得

故此彌字爲加聲變成力字。從此力字中流出迦字。門者一切法無造作故應如是。爲繫心於眞言文字之上。即思字下所詮義門。謂本來不生等如上四義如是作觀終而復始。名爲三摩地念誦身相。

聖觀自在瑜伽軌云。於蓮花臺上云。結跏趺坐。身如金色。圓光熾盛。身被輕縠綵衣。著赤色裙。左手當臍上。執末數蓮花。右手當胸作開花葉勢。其頭冠瓔珞。首戴無量壽佛住定可云手勢。

無量軌云。左手持蓮花。右手作開花葉勢。作是思惟。一切有情身中具布此覺悟蓮花清淨法界。不染煩惱云。

大日經云。頂現無量壽者。明此行之極果。即是如來普門方便智也。此像及菩薩身皆作現法樂悅微笑之容。觀自在身色如淨月。或如皓旒。即上妙曜明。或如軍那花云。

經說食等清淨義耶云。設住諸觀。猶如蓮花。不爲客塵諸垢所染。疾證無上正等菩提。觀自在大菩薩。○怡微笑。散蓮花勢。觀欲不染說一切群生種。色心。

理趣釋云。手持蓮華。觀一切有情身中如來藏性。自性清淨光明。一切惑染所不能染。由觀自在菩薩加持。得離垢清淨等同聖者云。

阿嚨力迦經云。不空我今說畫像之法。取清淨觀未曾割截童女線者。最上中畫阿

彌陀如來。長六拏手。作說法印。於蓮花臺結跏趺坐。身純金色。作白焰光。佛右畫觀自在菩薩。左畫大勢至菩薩。皆純金色。作白焰光。二菩薩右手各執蓮華。大勢至身稍小於觀自在。皆種種莊嚴其身。著寶璣。著手劍。皆白衣。衣髮並上結不得放下。於自在之右畫聖者中。半羅婆悉無菩薩。如觀自在髮亦上結寶冠。寶衣以爲莊。

著白色衣。白衣爲黑。左手持棒或持網索。右手執於梵篋。於大勢至近下應畫行人。手執華冠。或紅蓮青蓮。瞻佛尊。佛座正下爲蓮華池。中畫寶蓮。之右兩畫難陀龍王。左畫跋難陀龍王。皆立半身出水。各出一手。捧佛座。託蓮花面。貌忻悅。以寶嚴身。作赤色。池之左右各爲天女。服寶衣。一手執花。仰奉如來。佛後應畫如意寶樹。上掛種種寶衣。諸珍寶。乃至音樂作歌。儀鳥當於樹上畫諸天等。以手散花。兩佛上畫像。舉於淨處。面西。置每受八戒於一切。

有情起大慈悲。發誓提心。至誠供養。於前自作小塔。衆僧隨力多少。或自月八日。或十四日。布施樂供。隨力多少。或不能辦。乃至極少。一升妙許。於此像前。塗香末香。燒香。種種飲食。如法供養。及獻花燈。幡蓋。香樂。自當心念阿彌陀佛。通其眞言三十五萬遍。即得悉地。已後任運。心念皆成。我今復說。刻像法。取一白檀木。中央刻阿彌陀。

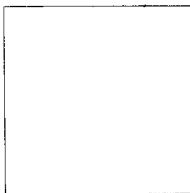
右觀自在。左大勢至。各執白楊衣。裳璣。塔等。並如法。唯除池等云。我今更說別畫像法。令童子受八戒。戒麤。廣狹大小。或二三肘。去毛髮。盡淨。香薰。更作種種。香水淨洗之。取肢上髮。人先受八戒。畫時以帛掩口。鼻勿令觸正中。畫阿彌陀如來。或坐蓮臺。或獅子座。結跏而坐。住說法印。右白在左勢至。就佛微身等。如上像法。但佛及菩薩等。上各畫白傘。蓋以種。寶網莊嚴於蓋。正上畫作明仙。持諸寶花。散而供養。花如兩足。亦作種種。音樂奉獻。畫訖。安於舍利塔內。或於舍利瓶前。半夜於朝。如法持誦。足供。願即得悉地。於眞言王最上。祈

訖。羅惹○爾時。觀自在菩薩。重白佛言。我今更說畫像法。取無毛髮。不割截。髣治護。如前畫人。受八戒。中央觀自在菩薩。左手執紅蓮華。右手直下。與觀鬼水。髮上結身。著白衣。如前珍寶璣。塔莊嚴。天衣爲黑。於蓮花上結跏趺坐。左兩畫大勢至菩薩。右兩畫寶菩薩。各執白楊衣。裳璣。已於舍利塔內安置。而應向西。隨得香花。任爲大小。供養。中間不斷。誦一俱。誦行人所有。橫死及惡障。難皆除。或爲現說。除之。法已上可。

我今更說。刻像法。取不割截。無毛髮。髣治護。如前淨治。或木板。平淨。治於中央。畫觀自在菩薩。坐蓮花臺。以七寶嚴身。或衣。顯衣。白衣。左邊畫作彌盧山。根盡大海水邊。之右邊畫作須彌山。根盡大海水邊。之善薩上。畫作彩雲。中畫諸仙。天雨種種。花而以供養。已於直入海名泉岸上。面向西安之。如前誦一俱。誦即得一切明仙。

等並如法。唯除池等云。我今更說別畫像法。令童子受八戒。戒麤。廣狹大小。或二三肘。去毛髮。盡淨。香薰。更作種種。香水淨洗之。取肢上髮。人先受八戒。畫時以帛掩口。鼻勿令觸正中。畫阿彌陀如來。或坐蓮臺。或獅子座。結跏而坐。住說法印。右白在左勢至。就佛微身等。如上像法。但佛及菩薩等。上各畫白傘。蓋以種。寶網莊嚴於蓋。正上畫作明仙。持諸寶花。散而供養。花如兩足。亦作種種。音樂奉獻。畫訖。安於舍利塔內。或於舍利瓶前。半夜於朝。如法持誦。足供。願即得悉地。於眞言王最上。祈

見已
之上
可

中吉祥商估
開敷含葉實
承以大蓮印
善巧以爲種
及與白處尊
及與大勢至

部

第

次

根本印誦明加持自身五處 次如前
供養 次普供養 次讚 次闍伽 次
祈願 次邁向 次結前印左轉云 讚
日薩轉母歡慶藏合捨娑路引合野一三
勃里二路引野變殿摩賀各摩合欄四
觀音心念誦極略次第
唱禮 三身
南無阿利耶賀野乾里轉目地
南無大曼陀羅主阿利耶轉轉樹帝濕鉢
羅胃地サタハヤマカサタハヤ
南無半摩婆私零胃地サタハヤ
南無蓮華部中諸大菩薩摩訶薩
南無梵王帝釋大小自在
南無三部海會一切諸佛菩薩等
聖觀音次第
先加持香水灑淨 次啓白 次神分
次供養文 唱禮 次誠覺 次九方便
次發願 次入佛三昧耶 次法界生
次轉法輪 次大日劍印 次金剛甲冑
印 次無能摧忍印 次法螺印 次寶
字印 次五輪觀印 次滿足印 次百
光王印 次成器世界印 次滿足印
大場觀印 次本尊觀 次治路印
次鈴杵 次召請 次降除從魔印 次
示三昧耶 次闍伽 次花座 普來偈
次降除結界印 次闍 次塗 花 旛
飲燈 次普供養 次讚薩縛沒鉢鉢
羅合捨娑路引合野三物理仁多野宴藏

讀 軌文用百字讚，或人云，用總讚，或云，通讚用。

如意論讚上云：於壇西南安千手千眼觀音像，持誦者於壇東對像。

軌云：次於下方空中想含字，其字深玄色，漸舒漸廣，成大風輪，於風輪上想銀字，白色，漸大，與風輪相稱，變為水輪，於水輪上想鉢羅二字，金色，稱其水輪成一金龜，於龜背上想葉字，變為妙高山，四寶所成，又想劍平字，變成金山，七重圍遶，則於妙高山上虛空中想毘盧遮那佛，遍身毛孔流出香乳雨，澍七金山間，以成八功德香水海，於妙高山頂上，想有八葉大蓮華，於蓮華上有八大金剛柱，成寶樓閣，於蓮花胎中，想毘盧二字，從字流出大光明，遍照一切佛世界，所有受苦眾生，遇光照觸，皆得解脫，於此大光明中，涌出千手千眼觀自在，其無量相好，熾盛威德，十波羅蜜，菩薩周匝圍繞，八供養菩薩，各住本位，於寶樓閣四隅，有白衣大白衣多羅毗服等，四大菩薩，各與無量蓮華部衆前後圍繞，諸天八部，以為眷屬，如是觀想，無量聖衆及本尊，極須分明，勿令忘失次第。

師說云：軌云云，若依例者，可觀想字，變成開敷蓮花，變成千手千眼。

施陀羅尼經云：當用白髥縱廣十肘，或二十肘，是菩薩。

尊形。

施陀羅尼經云：是菩薩身作闍浮壇金色。

面有三眼，臂有千手，於千手掌各有一眼。

首戴寶冠，有化佛，其正大手有十八臂，觀云：千手文其餘九百八十二手，皆於手中各執種種器械等印，或單結手印，皆各不同，如心經說：手腕一，各著環劍，身服天妙寶衣，咽垂環珞。

千臂經云：面有三眼，一千臂，一掌中各有一眼，正前面身有十二臂，及左右傍總一千臂，十二臂所執又云：更有一梵本云：此處無好白髥，但取一幅白髥，長五尺，作兩臂，傍無千臂，亦得供養，不要千臂，此亦梵本說，菩薩額上須安著一眼，若不安，○梵本云：失菩薩相好，若安額上一眼，作像法用，即得具足相好云。

施陀羅尼經云：而有兩臂，依前第五千臂印法，同多

胎藏圖云：黃金色，二十七面，五正面之左面，忿怒相，右如例，次二重，各七面，次二重，各五面，每面有髮髻冠鬘，最上正中一面，其頂有化佛四十二臂，印契，器仗等，九百五十八臂，手掌舒出，重輪環宛似圓光，每掌有一眼，上

祕藏記云：二十七面，具在千手黃金色，云寶王經云：示現百千臂，其眼亦復然，具足十一面，智如四大海。

問：於何佛所發願，具此千手千眼耶？千臂經云：更有一梵本云：此菩薩過去毘婆尸佛，以作降魔身，千眼各出一佛，以為賢劫千佛，臂又各化出一輪王，為千代輪王，云

施陀羅尼經云：千手經云：觀世音菩薩，白佛言：世尊，我今過去無量劫，有佛出世，名曰千光王靜住如來，彼佛世尊，憐念我，故為一切衆生，說此廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼，以金色手摩我頂上，作如是言：善男子，汝當持此神呪，普為未來惡世一切衆生，作大利益，我於此時，始往初地，一聞此呪，越第八地，我時心歡喜，故即發誓言：若我當來，堪能利益安樂一切衆生者，令我即時身生千手千眼，具足，發是願已，應時身上生千手千眼，悉皆具足，已上更千手經云：佛告阿難：若為富饒種、珍財資具者，當於如意珠手，若為腹中諸病，當於寶鉢手，若為降伏一切魍魎鬼神者，當於寶劍手，若為摧伏一切惡敵者，當於金剛杵手，若為一切處怖畏不安者，當於施無畏手，若為眼闇無光明者，當於日精摩尼手，若為熱毒病求清涼者，當於月精摩尼手，若為榮官益職者，當於寶號手，若為諸善朋友早相連者，當於寶箭手，若為身上種種病者，當於楊柳枝手，若為除身上惡障難者，當於白拂手，若為一切善和眷屬者，當於胡瓶手，若為降除一切虎狼豺豹諸惡獸者，當於榜排手，若為一切時處好離官難者，當於鉞斧手，若為男女僕使者，當於玉環手，若為種種功德者，當於蓮花手，若為欲得往生十方淨土者，當於青蓮花手，若為大智慧者，當於寶鏡手，若為面

面有三眼，臂有千手，於千手掌各有一眼。

首戴寶冠，有化佛，其正大手有十八臂，其餘九百八十二手，皆於手中各執種種器械等印，或單結手印，皆各不同，如心經說：手腕一，各著環劍，身服天妙寶衣，咽垂環珞。

千臂經云：面有三眼，一千臂，一掌中各有一眼，正前面身有十二臂，及左右傍總一千臂，又云：更有一梵本云：此處無好白髥，但取一幅白髥，長五尺，作兩臂，傍無千臂，亦得供養，不要千臂，此亦梵本說，菩薩額上須安著一眼，若不安，○梵本云：失菩薩相好，若安額上一眼，作像法用，即得具足相好云。

施陀羅尼經云：而有兩臂，依前第五千臂印法，

胎藏圖云：黃金色，二十七面，正面之左面，忿怒相，右如例，次二重，各七面，次二重，各五面，每面有髮髻冠鬘，最上正中一面，四十二臂，印契，器仗等，九百五十八臂，手掌舒出，重輪環宛似圓光，每掌有一眼。

祕藏記云：二十七面，具在千手黃金色，云寶王經云：示現百千臂，其眼亦復然，具足十一面，智如四大海。

問：於何佛所發願，具此千手千眼耶？千臂經云：更有一梵本云：此菩薩過去毘婆尸佛，以作降魔身，千眼各出一佛，以為賢劫千佛，臂又各化出一輪王，為千代輪王，云

面有三眼，臂有千手，於千手掌各有一眼。

首戴寶冠，有化佛，其正大手有十八臂，其餘九百八十二手，皆於手中各執種種器械等印，或單結手印，皆各不同，如心經說：手腕一，各著環劍，身服天妙寶衣，咽垂環珞。

千臂經云：面有三眼，一千臂，一掌中各有一眼，正前面身有十二臂，及左右傍總一千臂，又云：更有一梵本云：此處無好白髥，但取一幅白髥，長五尺，作兩臂，傍無千臂，亦得供養，不要千臂，此亦梵本說，菩薩額上須安著一眼，若不安，○梵本云：失菩薩相好，若安額上一眼，作像法用，即得具足相好云。

施陀羅尼經云：而有兩臂，依前第五千臂印法，

胎藏圖云：黃金色，二十七面，正面之左面，忿怒相，右如例，次二重，各七面，次二重，各五面，每面有髮髻冠鬘，最上正中一面，四十二臂，印契，器仗等，九百五十八臂，手掌舒出，重輪環宛似圓光，每掌有一眼。

祕藏記云：二十七面，具在千手黃金色，云寶王經云：示現百千臂，其眼亦復然，具足十一面，智如四大海。

問：於何佛所發願，具此千手千眼耶？千臂經云：更有一梵本云：此菩薩過去毘婆尸佛，以作降魔身，千眼各出一佛，以為賢劫千佛，臂又各化出一輪王，為千代輪王，云

已上文廣仍略之。若有要時者可檢經本文云。

畫像法

陀羅尼集經云畫作像法取新瓦瓶未曾用者染作青色於其瓶上畫作馬頭觀世音像其像身高如來一膝手等以畫作四箇歡喜之面左邊一面畫作黑色眼精綠色狗牙上出右邊一面畫作赤色名契呪面當中前面作菩薩面極令端正畫作白色離像頂上懸於空中畫作青面口吐寶珠其四面像頭上各戴寶冠其寶冠上皆化佛坐菩薩左手把於蓮花扇杖上右手腕上皆作寶釧其像項下著寶璽瓔珞身分莊嚴如餘處說觀音身莊嚴之法其像之在寶蓮華上又云復次更有畫作像法云其菩薩身長佛一礙長知正當總有四面中菩薩面極令端正作慈悲顯顯色赤白頭髮純青左邊一面作大懸顯怒黑色之面狗牙上出頭髮使堅如火焰色右邊一面作大笑顯赤白端正似菩薩面顏髮純青三面頭上各戴天冠及著璫璫其天冠上有一化佛結跏趺坐中面頂上作碧馬頭仍令合口菩薩顯下著寶蓮項背圓光數重色作左手屈臂手常乳前抱紅蓮花其蓮花與菩薩頭齊正臨左轉其花盤上作一化佛著袈裟結跏趺坐項背有光右手作掌五指皆中臂肘平屈其手掌擊真陀摩尼摩尼珠也其珠圓圓如作白

色赤色光曜圍繞其珠於其右手正當珠下兩種寶其左轉上著弊耶合二迦羅者摩云虎皮合唐如著祇支當右腋下掩皮結帶更用虎皮機其胯上以外臂鋼天衣裙等皆如餘處畫菩薩法如今菩薩端身正立紅蓮花上空懸寶傘蓋菩薩頭其上空畫作種種天香樂具兩邊空中須陀會天舞頭供養畫此像時用香汁畫皮膠不當用馬頭觀世音菩薩受法境若有沙門若婆羅門諸善男子善女人等意欲受持菩薩法者准前應作四肘壇法當覓勝地清淨之所掃灑淨復以香水牛糞泥地懸於種雜色幡蓋寶鈴○道場中立五次壇縱廣四肘先下白色次黃次赤次青次黑而作四門其壇中心作蓮花座安置馬頭觀世音像正當東門作蓮花座安置一面菩薩正當北門作蓮花座安置八臂觀世音其壇南方更無花座作八龍王何等爲八一名難陀龍王二名婆婆羅龍王三名德又迦龍王四名羯固陀龍王五名般摩龍王六名摩訶般摩龍王七名商佉波羅門龍王八名鳩利迦龍王此八龍王唯以糝米乳糜供養以外餘者種飲食供養亦得然四十五尊先喚八箇龍王安置用馬頭菩薩身印來去真言曰唵闍耶吽闍耶二阿瑟吒二那伽羅闍那三摩羅闍那四沙訶五其壇西門如近南畔安一大鏡以胡麻人稻穀花等蘇蜜相和竟誦菩薩心呪說前和物一偏呪已投火中燒一

如是乃至滿足一千八百遍已次請中心馬頭菩薩次請北方八臂觀世音菩薩用菩薩身印法來去呪曰唵一夜勢夜憐瞞二沙訶三法請東方十一面菩薩用花座印○若欲論議當作此壇而供養者皆得勝上不被他難亦能離他若病難差作此壇已病無不差若被毒藥毒蟲虎等之所傷者若誦前呪無有不差用蘇木依子唐藥塔以爲木種令微細用醋汁也藥汁利和麵法用馬頭觀世音心呪說三七遍與其病人空腹服之腹內所有一切毒蟲悉皆吐出云已上成菩提集中教令抄馬頭卷乎

問馬頭尊形何大日經疏云次於觀自在菩薩下置何耶揭喇婆譯云馬頭其身非黃非赤如日初出之色以白蓮花爲璽瓔珞等莊嚴其身光焰猛盛赫奕如鬘指中長利雙牙上出首髮如獅子項毛作極吼怒之狀此是蓮花部忿怒特明王也形如轉輪王寶馬迴旋四州於一切時一切處去心不息諸菩薩大精進力亦復如之所以得如是威猛之勢於生死重障中不顧身命多所摧伏者正爲日淨大悲心故用白蓮花璽瓔珞而自嚴身也

祕藏記云次馬頭觀世音菩薩赤肉色大忿怒之相并三面臂在上牙頭在白馬之形如輪王寶馬云

調定圖云肉色前本三面二臂結印有足

腿也右跌翻向外後本一面四臂右手持
三股鉤左手持未開蓮花坐赤蓮花云

私云如繪像曼荼羅者又可有四面二
臂像歟

問頭現馬頭有何所由耶加私

十八契義釋云是大明王祇食無明諸障
盡摧破衆生諸惡怖云謂如大馬口海

吞納衆流表示此故頭現馬頭有人云百
川異流同會一海沒犯馬口不增不減

此觀自在亦如是也謂諸佛菩薩慈悲方
便種難異悉攝入懷自在身而不增不

減如大海中犯馬口也是故現馬頭也文
此書不知誰集世間流布故載之用否如

何

十一面觀世音

梵號 阿利也 應迦娜 舍目 伏

密號 變異金剛 慈愍

種子 唵 安 或 阿 迦 胎 藏 闍

三昧耶形

印真言

二手右押左相又合掌以印置頂上即成

陀羅尼集經云

那謨囉路那二夜耶一那謨阿梨

耶二裝路枳拈攝合囉耶三菩提薩埵

耶五摩訶迦囉尼迦耶六恒姪他七唵

十一面神呪心經云誦此呪者應作此

說敬禮三寶敬禮聖智海遍照莊嚴王如

軍持

來敬禮一切如來應正等覺敬禮聖觀自
在菩薩摩訶薩大悲者

但姪他唵一達羅達羅二地履地履三杜

嚩杜嚩四壹嚩下伐嚩五折嚩折嚩六折

羅折嚩折嚩七俱素嚩八俱素摩戌六折

伐嚩九壹履嚩十止履止履十一社反時贊

羅摩波掩耶反何戌反陀薩埵縛莫訶

迦虛尼惹迦十莎訶五十

鉢羅摩佛菩薩陀羅尼集經有此句

或先德出小呪

唵摩訶迦魯尼伽也莎阿

或人集小呪

唵嚩鷄入縛羅吃哩

私云用唵阿魯力迦三呪有何失之檢陀

羅尼集經等

讀

唵鉢納摩二羅識涅摩攪迦摩羅識

母答輪二盧迦裝他滿款銘薩縛補款悉

地者十合用

身相

本軌云以堅好無隙白檀香彫觀自在菩

薩身長一尺三寸作十一面四臂右邊第

一手把金珠第二手施無畏也左手第

一手持蓮花第二手執軍持十一面當前

三面作慈悲相右邊三面威怒相左邊三

面利牙出現相後有一面作笑怒容最上

一面作如來相頭冠中各有化佛觀自在

菩薩身種瓔珞莊嚴云

十一面經云先以堅好無隙白梅檀香刻

作觀自在菩薩像長一搩手半左手執紅

蓮華軍持展右臂以掛數珠及作施無畏

手其像作十一面當前面作慈悲相左邊

三面作顯怒相右邊三面作白牙上出相

當後一面作暴惡大呌頂上一面作佛面

像諸頭冠中皆作佛身其觀自在菩薩身

上具瓔珞等莊嚴

陀羅尼集經云作十一面觀世音像其木

要須精好堅實不得枯脆其像身長長佛

一時三身若不得者一尺三寸作之亦

得作十一面當前三面作菩薩面左廂三

面當作顯面右廂三面似菩薩面而狗牙上

出後有一面當作呌面其頂上面當作佛

面其十一面各戴花冠其花冠中各安

一阿彌陀佛其像左手把一藻璣其藻璣

口挿一蓮花右臂垂下展其右手以串瓔

珞施無畏手其像身上刻出瓔珞種莊

嚴作其像身云

胎藏圖云肉色十一面前三面寂相左三

面利牙上出相若三面威怒相大面三左

右二面青黑也左一手持蓮花次手把軍

持右一手持金珠次手施無畏坐赤蓮

十一面經疏云十一面者前三面慈相見

善衆生而生慈心大慈與樂左三面嗔面

見惡衆生而生悲心大慈拔苦右三面白

牙出面見淨業者發希有讚勸進佛道最

後一面暴大呌面見善惡難礙衆生而怪

突改惡問道或上佛面或對習行大乘機

方三面爲化三有故現三面若合本面應十二面而十一面是方便而本體常面是真寶面，離於身不知面主面表內體以領權實故常面上現十一面故曰十一面也

又云十一面者實是十二面也。佛面是果下菩薩面是因也。謂是因果一雙也。只十一面是方便面。下一面是真寶面也。謂是實方便一雙也。是十一面中前三面慈相左三面瞋相慈是父。瞋是慈。謂父慈一雙也。右三面白牙上出相是瞋。後一面暴大咲相是瞋。謂瞋一雙也。或現慈面或現瞋面或現白牙上出面或現暴大咲面。雖現十一本體不二故舉反現面故曰十一面也。問是菩薩有慈面不可怪。而何故是菩薩有瞋面耶。上有牙出相等三相耶。答。聖除染污之氣。豈有瞋咲相耶。然隨世間者。依遠境而發瞋也。依順心而發咲也。現牙出相而讚淨也。白牙上出相者。方便經曰。身口意淨故。二牙白相也。故知讚淨三業有情故。有白牙上出相也。七暴大咲相者。瞋善惡難離。有情故。現暴大咲相也。何知然者。夫咲之者。見善而心喜故咲也。見惡而瞋勝故咲。而今日暴大咲相者。必當瞋勝彼惡罪故。有暴人言故。瞋彼善惡難離有情故。有咲面也。謂世間人面表於心。出於見善色善。見惡色惡。隨心善惡面色美醜故。隨世間故。聖現此面相也。問。若化善衆生。但以慈面化惡衆生。但以

瞋面而化善惡難離有情。但以暴咲面化淨業有情。但以白牙上出面者是。要婆有善者。甚少。惡者。甚多。故多以瞋面而化度耶。小以餘面化耶。答。先以瞋面而化有情惡。後若調其心而成善心。乃以慈面而化度也。上六瞋面能除怨敵也。故下云取燕支一顆。闍一百八。闍具現十一面耶。答。方便化物不可定相。或具現或不具。今依具現之。但若有惡緣。惡害行者。至誠發願。故離此怨者。是觀世音。乃現瞋面而降伏之。若有衆生。欲求佛道。即現佛身而爲說法。若有衆生。欲度衆生。勤修淨業。而現白牙上出面。乃觀讚進之。若有衆生。欲見觀音。現後化度。即現慈相而說法也。若有衆生。或善或惡。或行不信心。性不定。欲見觀音化度。即現暴咲面而爲說法也。今更釋十一面以五義而釋。一聖有二化方便。一聖默然密化。如維摩說法默然。即是本面也。二聖說法。謂種種方便種種說法也。即見十一面相也。二聖有二化。一說定慧而化。有情所現之身。二廣實體。即是前三慈面也。二說權方便。應而化有情所現之身。二方便。若如瞋面咲面牙出面也。三聖有二化。一者一往化。如咲面瞋惡業也。二遂化。如瞋面方惡也。牙出面讚淨業也。四聖有二化。一相順化。如華嚴經。田獵漢捕共助而化也。即如暴咲面化也。二相集化。如持論逼迫化。即瞋面瞋惡也。五聖有二化。一慰喻化。如維摩慰喻。即此慈面咲善也。二

調伏化。如維摩調伏。寄惡也。雖不對一生菩薩。而作十一面像。如法修行者。願令得也。問。此何故佛面是一慈面。瞋面牙出面各有三面。只咲面是一耶。答。果道無二。故佛面無二也。慈面三面。小出三面也。一慈有苦無樂。有情而令滅苦得樂也。二慈有樂無苦。而令具樂。慈也。三慈有樂無通有情。而令得神通智慧。慈也。慈面三面。慈面三者。一怒欲離苦報果。迷苦樂業也。二怒欲求樂果。不知樂因也。三怒欲寂靜。還著散亂。境故瞋面三面也。白牙上出面三。相者。爲讚三業淨故。有三面也。上爲化三有故。有三凡面也。暴大咲一面。總瞋善惡難離有情故。有一面也。問。至人無相。隨緣故。不見世間人面。十一身一者。何故。遠世而現身耶。答。每面應有面以面知彼人。憐識之者。見彼眞面人。但知瞋人不知觀音方便。故今爲淺者。令知觀音一身。反現十一面之身。故現十一面身也。又十一面神呪心經云。爾時觀自在菩薩。白佛言。世尊。我有神呪心。名十一面。具大威力。十一俱抵諸佛所說。我今說之。欲利益安樂。一切有情。除一切病。滅一切惡。故爲止一切不吉祥。故爲却一切惡夢。想故。爲遣一切非時死。故令諸惡心者。得調淨。故有憂苦者。得安樂。故有怨對者。得和解。故魔鬼障礙。皆消滅。故心所願求。皆稱遂。故○世尊。我憶過去。過殘伽沙等劫。前有佛出世。名白蓮華眼。無障礙。頂熾盛。

功德光王如來。我於爾時作大仙人。從彼世尊得此呪。時見十方佛。應時證得無生法忍。當知此呪具大威力。是故若有淨信善男子善女人等。欲受持讀誦此呪者。應當恭敬至心繫念。每晨朝時。如法清淨念誦此呪一百八遍。若能如是現身獲得

十種勝利何等爲十。一者身常無病二者恒爲十方諸佛攝受三者財寶衣食受用無盡四者能伏怨敵而無所畏五者令諸尊貴恭敬先言六者蠱毒鬼魅不能中傷七者一切刀杖所不能害八者水不能溺九者火不能燒十者終不橫死復得四種功德勝利一者臨命終時得見諸佛二者終不墮諸惡趣三者不因險厄而死四者得生極樂世界世尊我憶過去過十殍伽沙等劫復過於此有佛出世名美音香如來○爾時我身作大居士於彼佛所得此來○爾時便於生死超四萬劫○我此神呪有大威力若誦一遍即能除滅四根本罪及五無間令無有餘○繫心於我誦此神呪便於生死超四萬劫世尊我由此呪名號尊貴難可得知若有稱念百千俱胝那由多諸佛名號復有時於我名號至心稱念彼二功德平等者○諸有稱念我名號者一切皆得不退轉地離一切病脫一切障一切怖畏及能滅除身語意惡況能於我所說神呪受持讀誦如說修行當知是人於無上菩提則爲領受如在掌中

陀羅尼集經云毗耶利多印唐云摩印若作此

印摧伏惡魔外道皆無所畏作此印處
切鬼神水皆無也 離羅印 唐云第二 若作
此印六道衆生一切皆得離諸苦難 摩
羊羯唎印 唐云大願 若作此印一切鬼病悉
皆除差 婆伽印 唐云秋心 阿嚩訶囉印
唐云大慈 若作此印一切惡人惡鬼惡神等皆
唐云五面

惡愛心轉作好心唐高僧傳云阿闍耶印 特勝尼沙尼印跋
 惡見心轉作正見唐高僧傳云阿闍耶印 毘闍耶印跋
 惡欲心轉作淨心唐高僧傳云阿闍耶印 毘闍耶印跋
 惡瞋心轉作慈心唐高僧傳云阿闍耶印 毘闍耶印跋
 惡癡心轉作慧心唐高僧傳云阿闍耶印 毘闍耶印跋
 惡慢心轉作謙心唐高僧傳云阿闍耶印 毘闍耶印跋
 惡嫉心轉作忍心唐高僧傳云阿闍耶印 毘闍耶印跋
 惡貪心轉作捨心唐高僧傳云阿闍耶印 毘闍耶印跋
 惡殺心轉作不殺心唐高僧傳云阿闍耶印 毘闍耶印跋
 惡盜心轉作不盜心唐高僧傳云阿闍耶印 毘闍耶印跋
 惡淫心轉作不淫心唐高僧傳云阿闍耶印 毘闍耶印跋
 惡妄心轉作不妄心唐高僧傳云阿闍耶印 毘闍耶印跋
 惡惡心轉作善心唐高僧傳云阿闍耶印 毘闍耶印跋
 惡煩惱心轉作菩提心唐高僧傳云阿闍耶印 毘闍耶印跋
 惡五逆心轉作五逆心唐高僧傳云阿闍耶印 毘闍耶印跋
 惡四重逆心轉作四重逆心唐高僧傳云阿闍耶印 毘闍耶印跋
 惡三逆心轉作三逆心唐高僧傳云阿闍耶印 毘闍耶印跋
 惡二逆心轉作二逆心唐高僧傳云阿闍耶印 毘闍耶印跋
 惡一逆心轉作一逆心唐高僧傳云阿闍耶印 毘闍耶印跋
 惡無異心轉作無異心唐高僧傳云阿闍耶印 毘闍耶印跋
 惡十一印依故顯不能書之若有要檢本經
 文十一印依故顯不能書之若有要檢本經
 十一面觀世音神呪經周字文氏天竺三藏十
三藏右二經與前陀羅
尼集經第四卷十一面
神呪經同本異譯而
集經中印法增廣十
一卷解曰綱內題云
十一面觀自在菩薩
心密言儀軌經三譯
不
 中大心抄十一面卷也
 理界記云十一面根本呪有歸命如上也

問。以何木可作十一面像耶。儀軌云。以堅實
無節白檀香木。或白栴檀木。或一尺
指掌心。結言曰。摩訶羅伽阿闍梨。此印
真言。摧伏一切毘那夜迦作障礙者。十一
面觀自在菩薩印。根本印。二手右押左外
相叉。金剛合掌。以印置頂上。卽成。本尊身
真言。如經說。

三寸。作十一面四臂云。十一面經云。先以堅好無隙白檀香刻作觀自在菩薩像。長一搽手半云。疏云。木是無心。何故動。而出聲耶。答。此有三義。故動而出聲也。一者。行人心誠故。二。願力強盛故。三。菩薩願重故也。世人不無是事也。如丁蘭指現。生相增盛。書母尚慙若形。何況是菩薩而不應耶。經曰。佛從天下。木像起坐。佛先告。後異像住。故佛言。若人禮像。猶如真佛也。問。此行法中。何以白色爲法。如日月役禮白檀作像。○答。白色是衆色本。觀音是行人之基。如法花曰。白毫放光。問。若無白檀之國者。爲何木作像也。答。依方法者。若求而不得。亦以柏木像也。云。

不空羂索

梵號

ॐ
ॐ
ॐ
ॐ
ॐ

阿哩也母

伽跋舍

密號等引金剛

種子 普凡中初

三摩耶形 綯索。圖蓮花

○名觀自在。○而白佛言。我有神呪心。名不空觀。我於往昔第九十一劫時。有世

界名殊勝觀。其中有佛名世主王如來。

為我說此大神呪心云。世尊。若有衆生。

造諸重罪。習行惡法。毀辱賢聖。誹謗正法。

當墮無間大地獄中。經無數劫。受諸劇苦。

諸佛菩薩。聞聲救濟。雖具神通。而不能救。

若聞此神呪心。經能生悔。挽終不更造。

若聞此神呪心。經能生悔。挽終不更造。

若聞此神呪心。經能生悔。挽終不更造。

若聞此神呪心。經能生悔。挽終不更造。

若聞此神呪心。經能生悔。挽終不更造。

若聞此神呪心。經能生悔。挽終不更造。

若聞此神呪心。經能生悔。挽終不更造。

若聞此神呪心。經能生悔。挽終不更造。

若聞此神呪心。經能生悔。挽終不更造。

若聞此神呪心。經能生悔。挽終不更造。

若聞此神呪心。經能生悔。挽終不更造。

若聞此神呪心。經能生悔。挽終不更造。

若聞此神呪心。經能生悔。挽終不更造。

若聞此神呪心。經能生悔。挽終不更造。

若聞此神呪心。經能生悔。挽終不更造。

若聞此神呪心。經能生悔。挽終不更造。

若聞此神呪心。經能生悔。挽終不更造。

若聞此神呪心。經能生悔。挽終不更造。

若聞此神呪心。經能生悔。挽終不更造。

若聞此神呪心。經能生悔。挽終不更造。

若聞此神呪心。經能生悔。挽終不更造。

若聞此神呪心。經能生悔。挽終不更造。

若聞此神呪心。經能生悔。挽終不更造。

若聞此神呪心。經能生悔。挽終不更造。

若聞此神呪心。經能生悔。挽終不更造。

若聞此神呪心。經能生悔。挽終不更造。

若聞此神呪心。經能生悔。挽終不更造。

若聞此神呪心。經能生悔。挽終不更造。

第一節文。其二大母指相並手。伸此印能

一切諸佛菩薩法門也。只能召請觀世

音菩薩來加護念。真言曰。

唵阿摩伽。阿摩伽。阿摩伽。阿摩伽。阿摩伽。

二空。阿摩伽。阿摩伽。阿摩伽。阿摩伽。阿摩伽。

上鉢頭米五者。羅刹者。羅刹者。羅刹者。羅刹者。

此印真言名觀密。三世不空。照明蓮花光。

神通威德。若有真寶。以大悲心輪結是印。

而誦念者。當得三世微塵。佛刹一時震動。

是等佛刹。一切如來悉皆歡喜。放大光明。

伸手摩頂。加被不空。觀密心王。母陀羅尼。

真言。最勝神變。除蓋障。八難。大怖。不空。

索祕密心真言。曰。唵。鉢頭。鉢頭。鉢頭。鉢頭。鉢頭。

摩歌。摩歌。摩歌。摩歌。摩歌。摩歌。摩歌。摩歌。摩歌。

陀野。陀野。陀野。陀野。陀野。陀野。陀野。陀野。陀野。

祕密小心真言。

唵。鉢頭。鉢頭。鉢頭。鉢頭。鉢頭。鉢頭。鉢頭。鉢頭。鉢頭。

主。鉢頭。鉢頭。鉢頭。鉢頭。鉢頭。鉢頭。鉢頭。鉢頭。鉢頭。

准提。

梵號。阿利也。二母陀。婆誦。綺底。

密號。最勝金剛。

種子。普。或云。梵最初。胎藏。闍。母。

三摩耶形。賢瓶。

本軌云。二手內相叉。緊二中指頭相著。

以二頭指念中指背。二大指側附二頭指。

根下。即成。本印。

金剛智軌云。先以二手小指。無名。指相叉。

入掌。二中指。直豎。頭相著。二頭指。頭附二。

中指。上節。側二大指。各附。頭指。側。即成。真。

言。唵。左。禮。祖。禮。准。泥。婆。縛。二。詞。

經云。

義莫。歲。多。南。一。三。觀。三。物。賦。俱。祇。南。二。但。

姪。他。三。唵。者。禮。四。主。禮。准。提。六。婆。縛。二。賀。

不。空。軌。云。次。結。二。根。本。印。用。護。身。二。手。

外相叉。二頭指。二大指。並直豎。即成。誦佛。

母心真言。即身五處。○真言曰。

唵。迦。摩。黎。尾。摩。黎。准。提。婆。婆。二。賀。引。

結護身印時。起大慈心。遍緣六道。四生。願。

一切有情。被大醫王。嚴堅。固。金剛。甲。貫。速。

證。無。上。正。等。菩。提。

金剛智軌云。第二根本印。以二手。向內相。

叉。二頭指。二大母指。並直豎。即成。妙音。

娑婆。蓮。多。南。一。三。觀。三。劫。陀。去。俱。祇。南。二。

但。姪。他。三。唵。四。折。鉢。引。二。祖。諱。六。准。提。

七。沙。縛。二。詞。

大乘寶王經云。

讚。本軌有讚文。廣難持。更思。

尊形。

身黃白色。結跏趺坐。坐蓮花上。身佩。圓光。

著。輕。觀。如。十。婆。羅。蜜。菩。薩。衣。上。下。皆。作。白。

色。復。有。天。衣。角。絡。環。珞。頭。冠。臂。皆。著。環。釧。

檀。瑟。著。寶。環。其。像。面。有。三。目。十八。臂。上。二。

手作。說法。相。右。第二。手。作。施。無。畏。第三。手。

也。根本印。合掌。屈二指頭。頭當中。指頭上。

進力。福。智。金。剛。縛。右。手。禪。度。入。左。手。虎。口。

不空。觀。索。根。本。印。

略。沙。阿。門。之。

小。呪。唯。鉢。頭。摩。陀。羅。弭。菩。伽。桌。野。泥。主。

神。呪。咸。德。難。思。信。訪。俱。能。作。饒。益。事。

定。慧。功。德。妙。香。亦。能。為。他。作。斯。香。事。故。此。

作。彼。菩。伽。因。緣。令。彼。當。來。隨。所。生。處。具。戒。

如。上。說。以。詣。斷。心。苦。寫。受。持。恭。敬。供。養。而。

神。呪。心。亦。復。如。是。雖。有。誹。謗。輕。賤。毀。謗。或。

陵。蔑。我。不。復。其。香。而。性。自。然。恒。作。香。事。此。

復。極。增。能。離。香。等。稱。誹。謗。輕。賤。毀。謗。而。

復。極。增。能。離。香。等。稱。誹。謗。輕。賤。毀。謗。而。

復。極。增。能。離。香。等。稱。誹。謗。輕。賤。毀。謗。而。

復。極。增。能。離。香。等。稱。誹。謗。輕。賤。毀。謗。而。

執劍。第四手持寶鬘。第五手攀俱緣葉。第六手持鐵斧。第七手執鈎。第八手執金剛杵。第九手持念珠。左第二手執如意寶幢。第三手持開敷紅蓮花。第四手單持。第五手網索。第六手持輪。第七手商估。第八手寶瓶。第九手般若梵夾。蓮華下畫水池。池中難陀龍王。竭婆難陀龍王。栴連花座。左邊持誦者。執香爐。瞻仰聖者。准提佛母。珍慈持誦人。眼上顧視上畫二淨居天。一名俱素陀天子。手持花籃。向下乘雲空。而來供養聖者。畫像已。隨力偈次。誦七偈。供養。請開光明。呪願讚歎於像。下應畫法身。緣起。偈將像於精室。祕密供養。以帛覆像。念誦時去覆帛。瞻禮供養。念誦畢。却以帛覆像。勿令人見。何以故。從師受儀軌。畫像法。若轉與人。早像被魔得便。當須祕密。金剛智同之。

胎藏圖種子。母三形。寶瓶。白黃色。有十八臂。云。同上。文所說三摩形。同上。祕密。有。以。持。云。白。九。手。把。髮。云。上。有。三。點。生。赤。蓮。葉。

准提儀軌云。金剛。若求不二法門者。應觀兩臂。若求四無量。當觀四臂。若求六通。當觀六臂。若求八聖道。當觀八臂。若求十波羅蜜。滿十地者。應觀十臂。若求如來普遍廣地者。觀十二臂。若求十八不共法者。應觀十八臂。即如畫像法觀也。若求三十二相。當觀三十二臂。若求八萬四千法門者。應觀八十四臂。云。祕藏記云。七俱胝佛母像。白黃色。有十八

手。遍身有白輕羅綿也。文。

次說本尊陀羅尼布字法。從頂至足觀。一。真言字。屈曲分明。流出光明。照六道四生。輪迴有情。深起慈悲。應與安樂。用陀尼九字。布列於行者身。即成以如來印。八大菩薩所加持身。若作息災。與益。降伏。敬愛。隨四種法。所謂白黃黑赤。成辨悉地。即結布字印。二。手內相。又二。大二指二頭。指二大指相合。直豎。即成想。唯字安於頂。指二大指。指觸頭上。次想。左。右。兩。目。頭。人。上。俱。次。想。安於額上。用大母指觸。次想。額。字。當。心。以。大母指觸。次想。准。字。安。左。右。肩。以。大母指觸。次想。泥。字。安。膊。上。以。大母指觸。次想。沙。字。安。左。右。兩。膝。上。以。小母指觸。次想。訶。字。安。左。右。兩。脛。上。以。小母指觸。由想。布。真。言。結。印。加。持。故。行。者。身。即。成。准。提。佛。母。身。滅。除。一。切。業。障。積。集。無。量。福。德。吉。祥。其。身。成。金。剛。不。壞。體。若。能。常。專。注。觀。行。一。切。悉。地。皆。得。現。前。速。證。無。上。正。等。菩。薩。行。一。切。加。持。頂。戴。心。口。作。是。願。言。我。今。欲。念。誦。唯。願。本。尊。諸。佛。菩。薩。加。持。護。念。願。令。速。得。隨。意。所。求。悉。地。圓。滿。然。後。以。左。手。無。名。指。大。指。承。珠。右。手。以。大。指。無。名。指。移。珠。手。如。說。法。相。思。云。大。指。無。名。指。其。更。可。當。於。心。前。持。珠。念。誦。其。聲。不。緩。不。急。心。專。注。不。異。緣。觀。自。身。同。本。尊。身。相。好。具。足。又。於。身。前。境。中。觀。想。七。俱。胝。佛。母。與。眷。屬。圍。繞。了。分。明。對。坐。每。稱。沙。佛。合。贊。字。同。時。移。一。珠。一。百。八。或。一。千。

八十為念誦遍數。常須限定。若不滿一百八。即不充求悉地。遍數。金剛智云。如有修持者。念誦畢。已。即結定印。端身。閉目。澄心。靜意。當於胸臆身內。現現。明。如。滿。月。皎。潔。光明。起。大。精。進。決。定。取。證。若。能。不。覺。忘。專。功。必。當。得。見。本。源。清。淨。之。心。於。明。明。中。想。唯。字。餘。八。字。右。旋。於。圓。明。上。布。列。於。定。中。須。見。真。言。字。分。明。說。不。散。動。得。定。即。與。般若波羅蜜相應。即畫圓明月輪。大應思惟。字。母。種。子。義。唯。字。者。一。切。法。不。生。不。滅。義。法。本。不。生。義。左。字。者。一。切。法。不。生。不。滅。義。禮。字。者。一。切。法。相。無。所。得。義。祖。字。者。一。切。法。無。生。滅。義。禮。字。者。一。切。法。無。垢。義。准。字。者。一。切。法。等。無。覺。義。泥。字。者。一。切。法。無。取。捨。義。婆。字。者。一。切。法。平。等。無。言。以。說。義。實。字。者。一。切。法。無。因。義。由。一。切。法。不。生。故。即。得。不。生。不。滅。由。不。生。不。滅。故。即。得。相。無。所。得。由。相。無。所。得。故。即。得。無。生。滅。由。無。生。滅。故。即。得。無。垢。由。無。垢。故。即。得。無。等。覺。由。無。等。覺。故。即。得。無。取。捨。由。無。取。捨。故。即。得。平。等。無。言。說。由。平。等。無。言。說。故。即。得。無。因。無。果。較。若。相。應。無。所。得。以。為。方。便。入。勝。義。實。際。則。證。界。真。如。以。此。為。三。摩。地。念。誦。已。上。成。菩。提。集。了。

理界記云。此正明七俱胝印。密號最勝金剛。歸命合掌。是也。用一切善薩真言。准提儀軌云。二手外相。又二頭指。二大指並直。豎也。名根本印。印身五處如常。真本。

布字善提心月輪

此字者一也
此字者二也
此字者三也
此字者四也
此字者五也
此字者六也
此字者七也
此字者八也
此字者九也
此字者十也
此字者十一也
此字者十二也
此字者十三也
此字者十四也
此字者十五也
此字者十六也
此字者十七也
此字者十八也
此字者十九也
此字者二十也

此字者二十一也
此字者二十二也
此字者二十三也
此字者二十四也
此字者二十五也
此字者二十六也
此字者二十七也
此字者二十八也
此字者二十九也
此字者三十也
此字者三十一也
此字者三十二也
此字者三十三也
此字者三十四也
此字者三十五也
此字者三十六也
此字者三十七也
此字者三十八也
此字者三十九也
此字者四十也

此字者四十一也
此字者四十二也
此字者四十三也
此字者四十四也
此字者四十五也
此字者四十六也
此字者四十七也
此字者四十八也
此字者四十九也
此字者五十也
此字者五十一也
此字者五十二也
此字者五十三也
此字者五十四也
此字者五十五也
此字者五十六也
此字者五十七也
此字者五十八也
此字者五十九也
此字者六十也

此字者六十一也
此字者六十二也
此字者六十三也
此字者六十四也
此字者六十五也
此字者六十六也
此字者六十七也
此字者六十八也
此字者六十九也
此字者七十也
此字者七十一也
此字者七十二也
此字者七十三也
此字者七十四也
此字者七十五也
此字者七十六也
此字者七十七也
此字者七十八也
此字者七十九也
此字者八十也

此字者八十一也
此字者八十二也
此字者八十三也
此字者八十四也
此字者八十五也
此字者八十六也
此字者八十七也
此字者八十八也
此字者八十九也
此字者九十也
此字者九十一也
此字者九十二也
此字者九十三也
此字者九十四也
此字者九十五也
此字者九十六也
此字者九十七也
此字者九十八也
此字者九十九也
此字者一百也

身相不同
金剛智觀云六臂身金色皆想於自身頂
髻寶莊嚴冠坐自在王住於說法相第一
手思惟慈念有情故第二持意寶能滿一
切願第三持念珠為度傍生者左按光明
山成就無如動第二持蓮珠能淨諸非法
第三手舉輪能轉無上法六臂廣博體能
道於六道以大悲方便斷諸有情苦已上
觀同之

王經儀式品第五
此一品本前失闕特補
得此神咒門入經云云
取白氈布一丈五
尺分裁兩段別長七尺五寸縫相著以
安悉香蕤晚一百八遍其像通身花座及
蓋總長七尺五寸若欲大作者准前法用
三幅為之長一丈八尺亦得其像像人
至於前座上敷作一菩薩像身安左手
把一手左右於頂上合掌第二手左手
日右掌把月第三左手把一如意珠右手
執輪第四左手執藥罇口著青蓮花右手
執折羅第五左手執呪索右手執數珠
其像頂上放大光明照十方大地身上天
衣頭兩手並有七寶瓔珞其像足下雲
一十地菩薩從地涌出像踏勝上十地菩
薩交手捧足其像左邊諸帝釋提頭吒
是樓梵天王毘沙門毘樓博叉王各領諸
衆二部鬼神執器仗其當部鬼神各於
神脚下畫之如無疊布取未嫁女童纓相

等宛之亦得餘悉不權云已上十臂像
又別畫像法取白疊若淨布絹如前法
呢已上如前畫像人及采色法即於物上
從下先畫一水池上有山上有紅蓮
花無草敷在山頂上下平正菩薩處之而
坐身色赤白相好端嚴迴面向西纓似仰
頭先垂左足右扶左下足著草履頭有寶
冠中有一化佛佛下有寶如作半月月中
復有寶蓮花佛處花中寶如作半月月中
著寶頸蓮花天衣身佩瓔珞腰著輕赤裙
四臂左上一手向下至繫腰處提蓮華
於虎口中上出掌向下提其花出於當身
坐下池中上長過頂下去水一尺許分出
一花開向東一葉向下次上五寸許又分
出一葉向東此葉在坐蓮花下於頭齊又
分出一葉向東一花向西最上有開敷蓮
花中有一化佛相好如前第二手於第
一手後向上可至取乳母指與食指頭捻
珠白色右手上第一手屈肘去右膝上可一
寸許母指與中指頭作相捻拈拈拈拈拈
許不相著其相捻二指於右腹肚上分
毫不至眼目眼作低視食指長指中似有
小曲無名指曲多於食指此手共捻珠手
俱現掌有輪文次第二手亦第一手後
曲復向上此肘稍高二寸許執方梵甲其
四手腕各著劍二道於前蓮華兩邊各
一蓮華作欲開勢華可長一尺許大前花
翠東有龍女人身色著赤相天衣頂有生
花鬘於頂近處有一髻並有垂下髮至肩

見釋迦王太子
無量壽佛結願
妙法華經後
諸佛讚歎功德
諸佛讚歎功德
諸佛讚歎功德
諸佛讚歎功德
諸佛讚歎功德
諸佛讚歎功德
諸佛讚歎功德
諸佛讚歎功德
諸佛讚歎功德
諸佛讚歎功德
諸佛讚歎功德
諸佛讚歎功德
諸佛讚歎功德
諸佛讚歎功德
諸佛讚歎功德
諸佛讚歎功德
諸佛讚歎功德
諸佛讚歎功德
諸佛讚歎功德

二手提大蓮華左華手在右手向上，二手掌俱在下，頂著額，臂有環，又於大蓮華西有龍男，人身閑肉色，口角有鬚，與前女相對，合掌而立，在池水中，水至膝已下，龍女亦如是，立著赤裙，天衣，飾有銅，無有髻垂下，二俱項有肉光，各有一白色龍，其龍蛇頭，左足前有一人，肉色著衣，中左手垂下，曲上執鑽，堅著地，右手曲下，至麟執金鈴，啞在右肩，手指側承在杵下，腰有胡鈴，額頭身前頭向有頭著七寶冠，中現白馬頭及項著薩左有一人，似女，而肉色，與前著衣中人齊作行勢，著天衣，赤裙，七寶冠，額頭右手垂下，向上勢，梵甲口方作左手下，至繫腰處執一蓮花，上過於頂，有髻，并有垂下髮至肩口執梵甲，下有一毘那夜迦，人身象頭，白色兼有小肉色，著天衣，皮，以腳皮向前繫腰，左手向前把青蓮華一莖，欲開右手又腰著頸，銅立於石上，其石牙非山，菩薩左與里那夜迦常有一婆羅門，肉色，鬚髮並白色，髮髻垂兩腳已上，披赤色，著赤褲子於胸前及腹，頭並路，左手執軍持，肘前臂上，一鹿皮，掛頭，脚并足，右手五指向前，於虎口中，揀數珠，舉脚作行勢，向菩薩頭上，有七箇佛，中心佛像加跌作說法，容於右有一佛立低頭，右手向前作說法勢，左手垂下，向前作捻口勢，於右又有一佛，跏趺如人定坐，於右有二佛立，履肩披衣，右手持蓮花，左手於蓮邊作似說法手，如上四像

並坐立蓮花，三佛像相對而講，如意輪菩薩左外邊佛，像畫口，即現佛身而為說法，次畫沙門，髮，及身上，並如入禪定，又次下畫落釋身，畫之現帶，像身而為說法，又次下畫天大將軍身，衣甲執刀，低身，題口現天大將軍身，而為說法，菩薩外右邊佛，像，題口同上，次下畫沙門，如入禪定，題口現聲聞身，而為說法，又次下畫梵王，身分似佛，披紫色衣，執經一卷，題口現梵王身說法，次下畫小王，執扇著冠，曲身，題口現小王身，而為說法，又隨所著冠，曲身像作壇井印等法，其畫像菩薩身，毛皆並白，紅色，頭上化佛坐白寶蓮花上，菩薩頭作寶冠口，瓔珞手上作瓔珞，左手執一寶蓮花，上安寶珠，有髮，右手屈臂在乳房下，仰掌把如意寶珠，結跏趺坐，身印，以小指無名指反相，又以二中指，豎頭相柱，次二頭指，押二中指，第一節臂上，二大母指，押二中指，第二節文，黃二臂菩薩，白色莊嚴，結跏趺坐，白蓮花，左仰押右，又押左，手押右，並作口口，其手安脚上，心中畫一化佛，左手把右手頭指，餘三指各把拳，當心下，其佛著綠色袈裟，坐寶花上，菩薩頭後有三種光，身在大日月圓光內，坐像兩邊各有一金鉢，持平印，先合掌，十指二小指相著，餘指各散開，常開數蓮花勢，又畫像法，其菩薩圓滿端正，微左上手仰掌，大母指把一開敷寶蓮華，上

有一如意珠，上有火炎，第二手下曲向膝上，五指作卷把一天，口向下，聲金，第三向膝下，次中指頭指，捻紅蓮花，似開少許，右上手第一手屈於脇前，大指頭指，無名指小指並舒展，中指直豎，指頭上立，緊一拔折，繩上有火炎，第二手向下垂，覆作降魔印，五指舒展，第三手向膝下，掌上作捻花勢，以無名指捻之，其菩薩加跌坐，指各於背上，反相，又以左右手小指無名二頭指，屈第二節，押二中指，直豎頭相柱，母指來去，以慈悲心，誦呪一百八遍，一切過去未來及現在，身上三業無量重罪，若至誠心，懺悔，盡得消滅，永不更起，悉皆清淨，除不至心及懷疑者，云，如意輪蓮花，玉十二手像法，如意輪王與一切衆生，滿願，自在，不思議，神力，身畫像法，不問淨與不淨，乃至白疊布，紺絲，皆不擇時，日，辨即作其法，其菩薩圓滿相好，其妙端正，頭上有化佛，結跏趺坐，一蓮花上，佛右手作說法，左手在腰，膝下仰掌，著菩薩頭冠，瓔珞，頭光通身，身長一丈五尺五寸，不限大小，悉皆並得，上左右二手在頭上，作合掌勢，左上第二手小曲，託金輪，右二手提拔折，繩作擬勢，左第三手仰掌，向上，屈無名指，大指捻一寶蓮花，蓮花內有一如意珠，上有火炎，右第三手執五色如意枝，左第四手作歡喜印，大指捻無名指，第三節上，作向前擬勢，右第四手把一三

股叉左第五手下垂執縛右第五手下申作施無畏手左右第六手當心作自在神通如意神力印左右二小指二無名指反相又入掌中二中指頭相拄二頭指第二節曲以二大母指押中指第三節文其菩薩身白紅色印脚踏白蓮花其蓮花在一金剛藏王菩薩右手指屈向脇前執一青蓮花其花上有跋折羅上有火輪焰左手執白縛身著種衣履立於青蓮花右廂畫一軍荼利菩薩六手青面青色身上第一手執輪作擬勢右第一手執拔折羅亦作擬勢左第二手作斷其一切煩惱印大母指捺中指第二節側又無名指中指小指急把作筆勢右第二手下施無畏手左右第三手左押右交在胸前作身印大母指押小指甲上二指並豎散如八字立著蓮華上菩薩下畫一呪師手執香鑪跏趺瞻仰菩薩呪師身著白衣

作曼荼羅相

如意輪陀羅尼經壇法品云觀自在菩薩○白佛言世尊是秘密如意輪陀羅尼大曼荼羅印三昧耶成就世間三種樂法令世人民見聞歡喜而愛敬當候大陰太陽臨時預二七日於閑靜處方景四時或復五時或復八時隨自力能如法掘地除去惡土瓦石骨木以淨灰土培養平填初置摩竭塗次黃土泥塗次香泥塗精細塗分爲二院內院當心畫三十二葉開敷蓮

於華臺上畫如意輪聖觀自在菩薩而西結加趺坐額觀照治身金色相首戴寶冠冠有化佛菩薩左手執開蓮花當其臺上畫如意寶珠右手作法相○身放衆光東面畫圓滿意顯明王左畫白衣觀世音菩薩南面畫大勢至菩薩左畫多羅菩薩西面畫馬頭觀世音明王左畫一髻一髮女南面畫四觀世音明王左畫俱胝菩薩是等菩薩云坐蓮花上牛脚跌坐外院東面畫帝釋天左右畫諸天衆圍繞南面畫焰摩王也左右畫諸鬼母衆圍繞西面畫水天王左右畫龍王烏波難陀龍王及諸龍王衆圍繞北面畫多聞天王左右畫諸藥叉衆圍繞東面畫火天神左右畫苦行仙衆圍繞西南面畫羅刹王左右畫諸羅刹衆圍繞西北面畫風天王左右畫風天衆圍繞東北面畫大自在天王左右畫寶鬘荼鬼衆圍繞又東面畫日天子左右畫七星天衆圍繞又西面畫月天子左右畫七星天衆圍繞又西南畫地天神左右畫諸藥叉神圍繞又東面畫大梵天王左右畫諸梵天衆圍繞又西面畫阿素洛王左右畫阿素洛從圍繞又西門畫始縛反可婆歌反我明王是等天神各執器杖種衣服如法莊嚴牛脚跌坐內外院界畫寶街大道內院界上遍畫種種色如意寶珠繞黃火焰外院界上遍畫獨股金剛杵令顯相次總畫火焰此秘密曼荼羅三昧耶力不逮者但畫座位各

於位上題書名字作法供養亦得成就云功能利益
都表如意輪云若有先世極重罪不過萬遍悉皆除滅罪已增福智即得無病及命長
觀世音菩薩祕密神呪經云若有善男子童女於此生中或本生於欲求便報或求出世果當於中夜一心精勤不忘此陀羅尼者持誦云亦不簡擇時日淨與不淨淨誦得已即有成驗誦滿百千事更無別有神呪及此如意輪王陀羅尼者誦此陀羅尼能誦此陀羅尼應墮阿鼻地獄即得解脫五逆等罪亦悉滅除何況其餘惡業及諸厄難一切疾病或本云若難脫此苦能脫生惡解脫惡賊終不能害及諸惡夢虎狼悉不能害兵鬪賊陳皆得勝利若有官事靜訟皆得和解若誦此陀羅尼一遍如上等事悉得遂意若日誦此陀羅尼一百八遍見觀世音○阿彌陀佛自現其身見極樂世界或本云一見觀世音即見彌陀佛亦見十方一切諸佛亦見觀音所居住處補陀洛山即自身清淨常爲諸王公卿宰相恭敬供養衆人愛敬所生之處不處母胎生蓮花上在所生處常得宿命始從今日乃至成佛終不墮惡道常生佛前云究上菩薩提無觀世音菩薩祕密藏一切愛樂

法品第二。此秘密藏境界不得向餘人說。

若欲得此如意輪陀羅尼我最勝驗者至

心一切時一切處淨與不淨常應誦持。

無過得或本云不問已食不得復應稱觀世音菩薩

名及如意輪陀羅尼菩薩並稱彼人名字

或時思念或本云當於口出若國王王子王種

外道但欲親觀者應稱彼名。每至五更

使得課充。若求最勝驗者或親觀國王

七日中。每至五更誦一千八百遍即得相見

或本云每至五更誦一千八百遍即得相見

或本云一千八百遍即得相見

人誦七百遍若欲見公主誦六百遍若親

觀婆羅門誦五百遍若親觀剎利誦四百

遍見金誦三百遍比丘尼一百遍優

婆塞優婆塞九十遍童男童女六十遍

或本云六十遍童男童女六十遍

若欲見金剛應誦一萬遍即現其前齊整

若欲見金剛應誦一萬遍即現其前齊整

其如父愛子心所願事悉能與之若欲

見諸佛及諸大衆滿一萬三千遍即見若

七日七夜相續誦凡所持呪神皆悉現前

各。自將已呪功能施與其人常隨擁護

第七日三千大千世界主及天帝釋與諸

眷屬俱來皆與其願能依如前所說誦課

法者所求之願皆得滿足已上

如意輪陀羅尼經護摩品佛本云大爾時觀

自在菩薩自佛言世尊是陀羅尼明護摩

法。饒益有情成就一切最勝之法破諸蓋

障止諸怨敵。一切足部夜迎不相障礙一

切人民見皆歡喜於清淨處方量三肘淨

治塗地當中國一肘深半肘穿火壇坑。置

摩夷黃土壘如法摩拭。白栴檀木長二把

半截之。鑊中眾燒等分以稻穀花白芥子

沈水香和蘇蜜乳酪於五更時護摩一千

八十遍五無間罪一切業障一時消滅。若

經七日作護摩者壽命無天出諸重罪得

身清淨若二七日作護摩者福壽增越國

王。子輔相人民見者愛敬如事火天若

三七日作護摩者三十三天釋提桓因并

諸天眾日月天子皆來擁護與諸願滿四

天王神持明仙樂并諸眷屬皆來擁護與

其効驗執金剛菩薩與大勝願聖觀自在

當現其身授加大願隨意滿足令世人民

皆當敬伏若天尤早以白芥子和蘇三日

三夜如法護摩則降甘雨若多霖雨取護

摩灰仰觀空雲明一百八遍上散空中其

雨即晴若災風雹雨卒暴起時用護摩灰

明一百八遍望向散之風電起時若常依

法誦念明者威德神力而無所畏如那羅

延捨捨身後即生西方極樂界云。

六手利益

有人口決云欲觀此尊應作是念此菩薩

過去作佛言正法明如來以大悲願力為

安樂。現佛菩薩位居等覺觀陀左面弟

子也頂戴冠中有阿彌陀佛若稱念此菩

薩名號滅無量罪得無量壽命終往生諸

陀佛國云。持念真言速出生死大海人

諸佛如來海會。乃消滅煩惱增長福壽

私云問。餘手不別。度其道何故持珠別

度傍生。若六手利益可有二義。一者別表

次六種三昧利六道衆生也。二者總表。一

一三昧普利六道。乃至十界一切衆生也。文

言難略。義意必然。實在得意莫守執矣。

又問五手所表義。准可知。以持珠功德傍

生。其意云何。答此義未詳。然念珠功德傍

生。珠表菩提果。中經為斷漏。緣具表觀音

母為彌陀佛。以是不應離。由珠指功德速

獲成就。故文云。今案云。珠表菩提等者。若提

是智德也。滿地觀音俱是五部中智慧門

之尊也。又念珠記數令不忘失是慧分也

若爾念珠表佛智慧。云。手經云。我若向

畜生自得大智慧云。准知畜生愚癡重

故以智珠手而化度也。

右第一思惟慈念有情手。若約別義。此度

地獄。衆生諸苦最重。善薩於彼慈悲

偏重。故人深三思惟慈念。拔苦與樂。總

而言之。一切衆生未離苦者。慈善根力皆

拔濟之。此手表之。第二如意能滿諸願

手。此千度餓鬼也。餓鬼慳貪。餓火熾其

身故。入如意三昧兩樂具而施與。乃至法

界一切衆生一切所願皆令滿足。此持珠

第三持珠度傍生手。畜生是愚癡偏增者

也。故以慈珠手除暗暗苦。乃至法界一切

衆生無明煩惱皆令除滅。左第一按山

不傾動手。故觀世音諸天讚於諸善品

易退動也。故觀世音諸天讚於諸善品

令一切衆生斷惡修善。第二持淨非

法乎人這起諸煩惱染處也故以蓮花
清手令淨煩惱非垢乃至能令一衆生
離苦得淨 第三持輪轉法輪手三界諸
天難免三途極重苦未斷生死輪迴苦故
轉法輪令斷苦輪乃至法界亦復如是上

意也

如理趣釋云觀自在菩薩手持蓮花觀一
切有情身中如來藏自性清淨光明一切
惑染所不能染云又有處云觀自在菩
薩內證清淨無染智外觀一切衆生三業
淨除五欲無礙自在云觀音是蓮花部
主也故以蓮花表其德也云祕教中釋
佛菩薩功德有淺略深祕釋淺略釋中
亦有多義佛意如大海一定含萬法隨宜
用心自得會理故行者智解應作種種觀
念誦時可作如此念又可觀本尊與我一
體無二作依此觀所願成就乃至成佛是
密事也

此卽三昧耶曼荼羅身此五股杵變成金
剛薩埵其尊身周遍法界自受法樂此卽
摩訶曼荼羅身此身卽遍十方界普門方
便作諸事業此卽羯磨曼荼羅也作是觀
了誦昨字三遍以前蓮華印加持三處前
額及右肩左肩加持了方誦淨三業明其
淨三業明有十六字是則薩王愛喜寶光
種誦法利因語業護牙拳等十六大菩薩
種子故誦此眞言時卽十六大生一念圓
滿不經劫數證本尊果也十六變爲大毘盧
遮那佛四波羅密四佛十六大菩薩八俱
舍四攝等諸佛其數如胡麻滿虛空皆
入法界定自受法樂作此念已誦觀佛之
明四無量觀如千手及理趣會也禮阿闍
時作此念我心有鼻字變爲五股拔折羅
身中微摩數諸法皆成金剛薩埵也捨身
遍法界奉阿闍佛及一切諸佛禮寶生尊
時作是念我願有千手變爲二字變成金剛
寶身中一切諸法成皆成金剛寶身云
禮彌陀時作此念我有字變成八葉大
蓮花身中微摩數皆成金剛輪法身云
禮藥叉時作此念我頂有字變成羯磨
金剛杵身中一切諸佛皆悉金剛業身捨
身遍法界奉不空尊及一切諸佛先所淨
一大虛空中有鼻字其色其玄放大黑
光照於世界吹張世界風輪上有
字色如日乳漸大與風輪相稱成大水輪
世界皆悉向色成一大水輪於水輪上有鉢
羅字色如黃金稱其水輪成一大金龜無

量出旬成一大海此時用大金龜背上有八
葉蓮華主其蓮華上有阿字變爲妙高山
四寶所成劍字變成七金山其近妙高山
者名尼乾陀羅山此山高牛須彌其山四
方皆有四大乳海中間散四種蓮華此時此
明妙高頂有八葉大蓮花之上
八大金剛寶杵變爲大樓閣寶王高無中
邊諸大妙寶王微妙間飾其莊嚴相非言
所述其殿王內有寶飾字座上有八葉
蓮華上臺上有字其字放金色百光
照於世界其百光端一亦各放百光延
其光端有字如是放無量無邊光亦有
無量無邊字無處不遍此卽法曼荼羅
身此字卽聚成一大眾都婆此卽三昧耶
曼荼羅身此遍法界眾都婆卽成本尊如
意寶尊身八供養四攝及無量內外眷屬
無量天龍八部前後圍遶而爲說法此卽
摩訶曼荼羅身此尊菩門示現遍法界廣
作佛事利益法界四生此卽羯磨曼荼羅
身此身卽曼荼羅身於我前空中者是現
智身我身一時變成此尊身是見智身
也作此觀了方用拳印云作等持印了
作此念先所觀無量諸佛滿虛空中彈指
驚我云佛子汝何成正等覺不知諸如來
眞實妙法者應明此法如來我卽顯世尊
示我眞道諸佛告門汝想先心中字
其字卽變成一大月輪尚在輕微中作
此觀了誦通達心明次誦修善提心眞言
此明力故此心月輪明顯清淨懸大空中

次其八輪中有八葉蓮花，中有金剛寶作此念了，方誦蓮花心明咒，想廣彼寶蓮花等同大空，周遍三界，無有間隔，放千光雲，照無量國。一、光中現無量佛土，無量諸佛皆悉現，自受法樂，大妙法輪。云作此念了，誦廣蓮華明，大微妙蓮華等，已身量前，有諸佛皆人一體，尚如明鏡，能現萬像。法界自性體，而住金剛蓮華座，即變其蓮花爲我本尊身，手持如意寶六臂，而金色身三十二相八十種好，皆悉圓滿，能遊六道，以以大慈方便，斷一切四生貪煩惱病，苦我身此本尊身作此念了，誦敕蓮華明爲令此堅固無動，故誦金剛心真言，奉淨水時可作此念，性淨無垢，大菩提心器，盛滿自性本性三昧，圓伽水，奉洗一切諸佛，足及淨盡無餘界一切四生貪欲，顯惡習之垢，如諸佛清淨，我及法界皆悉清淨，奉金剛塔內供養時可作此觀，始自我本尊五智如來，至一切四生及草木土地，皆悉奉金剛嬉大菩提心供養，一切百界依正皆入此三昧，受大菩提心之樂，是則廣作佛事。一、奉八供養時，皆悉作此觀，時與法界俱作，止時與法界俱止，並頂寶璽，智妙花歌大精進舞菩薩，以燒香三十二相好，五眼明燈，五分鐘香，禪悅法喜，飲食，或身前有八葉蓮華，其花臺上坐本尊主，手持寶多妙寶，六臂身黃金色，頂鬘以衆寶莊嚴，觀自在王，安住其上，身放千光，明照十方界，從其尊口中流出祕密。

天龍八部諸有情類利益加護故阿迦哩
 薩耶請召義由此請召諸佛菩薩天龍八
 部應召而至悉皆雲集加持護念呼字著
 一切法無因義亦云菩提道場如金剛頂
 瑜伽經說發菩提心即坐菩提道場轉
 正法輪由此相應此真言一字則能證悟
 一切佛法念證悟佛法之時具薩波若
 智直至究竟坐金剛座吒者是破壞義亦
 云摧壞義得成佛時摧破四魔薩字一切
 法我無所得義轉字平等無言說義阿字
 是斷煩惱義已上成菩提集如意輪
 念誦私記

寶曆八年十月二十二日以西谷藏本
 寫彼本抄物寫故文字難見後來請以
 異本訂證
 南潤吉祥師子顯通照金剛寶靈押花

成菩提集二下

白處尊 或白衣觀音蓮華部母

梵號 破軍羅特悉尼

密號 離垢金剛淨照

種子 白半或

三摩耶形 鉢曇摩華

藏品疏明諸尊種子中云半

曼荼羅品疏云半摩羅喇悉寧譯云白處

持開數蓮華云

藏品疏云白者即是菩提之心住此菩提

之心即是自住處也

密印品云如前以定慧手空心合掌水輪

空輪皆入於中是白處尊印

廣大軌云二羽虛心合水輪入掌中空輪

捺其上真言

○南引半

也如來界三婆吠生也鉢頭摩也白處忙腹

所入以明是處是義合中注無

藏品疏云然此真言以初恒字為體即是

如也即是諸佛境界我今從彼而生也

白者即是菩提之心住此菩提之心即

部主也

理界記云釋云白是本淨菩提心蓮華種

子所含藏萬德莊嚴從此出身故以為

名淨菩提心三昧故作如天形若本淨三

慧是大日如來是尊觀音母蓮華部母也

文

十一面儀軌云二手內相又作拳合頭指

圓屈結此印亦護本尊護自身念誦速疾

成就密言曰

唵濕呌合帝惹致爾半摩羅轉悉爾惹吒

引慶矩吒款引里提婆轉合賀

同軌云白衣觀自在密言曰

唵濕呌合帝惹致爾半摩羅轉引悉爾惹

轉合詞

最勝心明王經云又說白衣觀自在菩薩

真言曰

唵迦致下同 尾迦致迦吒孕二迦致姿

轉合賀

千手軌云次結白衣觀自在菩薩印二手

內相又作拳緊進力頭柱令圓轉智並豎

真言云 由結此印誦真言七遍蓮華

又云又以白衣觀自在菩薩加持神續臂
劍等眞言曰

大日經疏云多羅菩薩手摩羅嚩惹摩
云白處以此尊常在白蓮華中故以爲名

進力二度合整微開禪智並整即成眞言

二合也摩薩薩恒轉引也野摩訶迦引
引也二合此觀音具恒傾也合他施捨養

亦戴天髮髻冠髮純表衣左手持開敷蓮
華從此最白淨處出生普服故此三昧名

日 二合野摩訶迦引野三摩實引薩恒
阿引去哩野二轉切可路引帝嚩嚩合羅引

引也二合此觀音具恒傾也合他施捨養
引也二合此觀音具恒傾也合他施捨養

千手軌文衣結白白衣觀自在菩薩印二手
內相又作拳堅進力頭相柱令圓禪智並

二合野摩訶迦引野三摩實引薩恒
野二野摩訶迦引野三摩實引薩恒

曳二合轉引室摩二合薩婆摩二合羅提
曳二合轉引室摩二合薩婆摩二合羅提

致迦孕吒二迦致尾迦致除知此切婆誦
底惹電婆二寶引

由結此印誦眞言三遍無量劫積集十
善惡業悉皆消滅一切善品白法無漏圓

又云內縛堅二空稍屈其上節是馬頭印
內縛風申合二空亦並整是第二心印不

二野四摩實迦嚩提迦引野五羅羅合二
二野四摩實迦嚩提迦引野五羅羅合二

寂得得圓滿瑜伽者於眞言久修持忽生
疑惑欲求知未來成不成善惡之事於欲

又云白衣觀自在根本印誦心眞言一切
伏藏自然放光慈意受用又山中採長年

藥結一切驚怖諸鬼神印即禁一切藥誦
心眞言必延年藥法成就

此大白衣眞言二十一過即右脇而臥離
諸思想唯觀念大白衣觀自在菩薩願已

對受記云白處摩印海大德說觀音母也
虛心合掌二空入月二水相背各入掌也

由結此印誦眞言七遍蓮華部母聖者加
持故諸魔昆那夜迦不得其便從初作先

須臾頃即夢見老人或見國王淨行或見
白衣少年婦人或見華葉種種吉祥勝事

意大德說空風入月又此次說馬頭印○
別說云虛心合掌二水二空屈入月中云

掌持設令出念誦處處失三業彼三昧耶
戒所有承仕念誦功課定先先行成莫數

形容或見不吉祥之物當知所求事不成
必有障礙

大日經疏云亦戴天髮髻冠髮純素衣左
手持開敷蓮華云云

功不虛棄剋獲悉地或有惡人無辜作留
難者想彼人在瑜伽者足下誦眞言二十

理界記云若白衣觀自在菩薩十一而儀
下卷文印如霸案經白處摩眞言曰

胎藏圖云著天華赤蓮
願契垂前著天華赤蓮

難者想彼人在瑜伽者足下誦眞言二十
一遍所有作留難者悉皆消散慈心相向

味溫狀帝惹致爾半掌摩嚩惹爾安縛詞
內縛堅二空稍屈其上節是馬頭印內縛

祕藏記云次白處觀自在菩薩白黃色左
手取開敷蓮華云云

不能障礙
次結大白衣觀自在菩薩印二手內相又

內縛堅二空稍屈其上節是馬頭印內縛

風申合二空亦並豎也。第二心印。不易第
二心印。風相柱環。是白衣觀世音印也。白
衣真言

唵迦致尼迦致吒呼迦致婆縛訶

總與決云。九曜息災。大白衣觀音陀羅尼

經云。若日在太。本。命。中。及。五。星。在。本。命。宮。光。曜。一。切。災。難。自。然。消。散。也。一。切。障。不。吉。祥。諸。此

真言能吉祥。真言

藥誦囉但。合二但囉二夜野一。曇談索慶

囉囉二諾託。合二但囉二。連引惹上。野者

去觀地波阿。引路迦囉野但。爾也。合二他

摩底。跋努摩底。薩賓上。側依上。細莎

合二引賀引。古。唐。三。一。努。奴。反。野。同。音。

白身觀世音菩薩

胎藏圖云。白身觀世音菩薩

梵號。阿利也。合二尸吠多婆。讀縛底

密號。善化金剛

種子。有安

三昧耶形。蓮華

圖云。白黃色。左持蓮華。右臂懸膝上。覆掌

就耳下。衣結白。膝坐赤蓮華。或云。肉紅。裏青

云。白衣。敷

祕藏記云。白身觀自在。淺黃色。左手執蓮

華云。

或人記云。白身觀自在。印。三昧形。如蓮子

印相

千手軌云。次結白衣觀自在菩薩印。言。如真

上

理界記云。大白身觀世音菩薩印。合掌。其
掌下開一寸。二頭指。二中指。二無名指。各
堅相並。合頭。二大母指。各緊。搏頭指。個上。

相去一寸。二小指。各緊。微屈。頭相去八分。

真言曰

唵。薩訶。去。鉢頭。二末。濕度。當倪。三虎。哨。

合。安。縛。訶。五。

白身觀世音菩薩印。同前。大白觀世

音印。真言曰

唵。鉢頭。摩。半。摩。囉。矩。努。々。莎。縛。訶。五

大明白身菩薩

梵號。阿利也。蒙黎摩訶微地也

密號。放光金剛

種子。有安

三昧耶形

圖云。白黃色。白。左持蓮華。前出。右常乳

與。願。半。坐。赤。蓮。華。天。冠

祕藏記云。大明白身菩薩。淺黃色。白。與黃

珠。右手取。開敷蓮華云。

或人記云。大明白身觀自在。印。印。相。千手

軌云。次結。大白衣觀自在菩薩印。如真言

胎藏軌明蓮華部云。大明白身菩薩。白

處。尊。菩薩。白身觀自在

如意輪經云。蓮華臺上。如意觀音。東西。張

圓滿。意願。願。明。王。左。張。白衣觀世音。母。菩薩

北面。張。大。勢。至。菩薩。更。檢。之。處

私云。足俱。祇。觀。音。和。觀。現。此。音。為。西。方。類。上。觀。音。文。
也。多。羅。觀。音。白。處。尊。母。馬。頭。王。耶。輪。多

已上成菩提集

葉衣菩薩

梵號。阿利也。合波羅舍縛利

密號。異行金剛

種子。有安

三昧耶形

未開蓮華。或云。斧。或
人用吉祥果

印

口傳。祕而不書。葉衣觀自在。在法。觀自在。在葉

衣菩薩。心真言曰

唵。曳。引。發。二。薩。密。曳。引。發。三。薄。讀。縛。密。引

鉢。羅。吉。惹。卒。五。合。播。引。羅。密。路。六。引。薩。普。吒

七。引。購。駄。縛。日。哩。尼。八。作。葛。哩。引。九。密。曳

十。引。薩。密。曳。引。十。密。引。薩。密。曳。引。十。密。引。薩。密。曳

哩。合。底。入。四。引。吉。利。引。八。引。薩。密。曳。引。十。密。引。薩。密。曳

葉衣觀自在。在陀羅尼經。有。大。陀。羅。尼。心。真。言。曰

唵。鉢。羅。摩。拏。二。捨。縛。哩。呼。引。發。吒。此。心。真。言。出

讚

尊形

經云。其像。作。天。女。形。首。戴。寶。冠。有。無。量

諸。佛。環。瑠。臂。臂。鋼。莊。嚴。其。身。有。四。光。火。焰

圍。造。像。有。四。臂。右。第。一。手。當。心。持。吉。祥。菓

右。第。二。手。作。施。願。手。左。第。一。手。持。鏡。背。左

第。二。手。持。網。索。坐。蓮。華。上。云。非。師。說。不。可

成書提要卷二下

兇

對受記云通力二指第二節相又右押左。是以與前印爲異。印者多意大德說用前印風又權僧正云。別記云不改多羅印二風端相又以右押左云。

如多羅菩薩印俱相又風端以右押左也。通力少變風端通要覺傳亦不異此印同統真言曰

饒莫三曼多汝獄引南引勃哩。二薩轉婆野一切怛羅二合如散鋪有長後是無異一

切衆生有恐怖故不引無怖畏故生我。慢我執自高急令起有從而得無畏也

吒野。破障安樂合二賀引

十一面儀云。惹曳娑縛合賀

娑囉云是菩薩觀音眷屬觀自在於額上戴

中現菩薩。如今人急時額上有波紋文梵

謂是俱胝故以爲名也出現時諸執金剛

皆大恐怖入金剛藏身中彼尋以忿怒形

進至金剛藏前金剛藏亦復恐怖入如來

座下而作是言願佛護我佛語是俱胝言

姊妹汝往彼即位○而立白佛言唯佛所

教勸我常奉行此大悲者能現此威猛大勢

是故觀自在者爲蓮華藏故以是俱胝

三昧而攝之。都至中道上。

身形

大日經疏云觀音左邊置聖者毘俱胝其

身四手右邊一手垂數珠梵一手作施願

印左邊一手持蓮華一手執軍持面有三

目如摩醯首羅像首戴髮冠如毘盧遮那

髮髻冠形所云持者如言地持萬物即是

載承之義也其身潔白圓光圍之光中具

有黃赤白三色不純白純赤純黃故云無

主凡黃爲增益色也白者寂滅色赤者降

伏色以此三昧光中兼具三力是故用爲

標幟也

祕藏記云毘俱胝菩薩肉色有四手左上

手蓮華次軍持左上手數珠次手與願契

有數使者云

調定圖云肉色四臂左一手持蓮華上有

梵號無二手持軍持右一手與願二手持

念珠著白衣額上有觀坐赤蓮華裏云不

空網索經下云毘俱胝天女周云隱目云

多羅尊菩薩

梵號 路多囉爾尼。如般濟人極大海廣

密號 悲生金剛又行願云

種子 水

三昧耶形 青蓮華也開却合是也

印真言

理界記云多羅菩薩印二手內縛並立風

如針以二空押風側也覺傳云內縛二風

指直聚二空亦聚著二風本左右共捧一

蓮華是也此印真言曰合掌如未教者蓮華

義○南引靴子稱囀奴 悲 嗔婆吠 者而此

作名爲觀音眼見於如之體多緣多里提

加字多 娑縛合賀

十一面儀云

唯矩吻短娑縛賀

又真言曰

唯多羅哩多囉囉輪婆縛賀

釋云是菩薩阿彌陀之姊妹也蓮華部眷

屬從觀自在眼中生也多是諸法如義以

一切法本不生故稱是六摩義以諸法如

異故六摩皆如實相名爲如實知見淨無

垢眼又六根六塵名爲生死大海一切衆

生悉皆沒溺其中不得邊際今六摩如

實相故到佛眼彼岸故眼中生也云

義釋云次於觀音右邊多羅菩薩凡諸

聖者皆面向大日今言觀音右邊者即是

座西他効此是觀自在三昧故作女人

像多羅是眼義青蓮華是淨無垢義以如

是普眼攝受群生既不先時亦不後時故

作中年女人狀不太老不太小也帝是降

伏色白是大悲色其妙在二用之中故令

二色和合不青不白其像合掌中持

此青蓮華手面皆向觀音如微笑形通身

圓光如淨金色被服白衣首有髮髻作天

髻形不同大日髮冠也

對受記云海大德說多羅即阿彌陀之姊

妹也內縛二風直立端相柱二空直聚著

二風側三誦意大德說內縛空風雲佛僧

正說○同海說別記云內縛申二風二空

相變聚也

身形

祕藏記云多羅菩薩青白色中年之女性

二手合掌中執青蓮華額髮髻冠左邊多

羅使者云

調定闍云綠色或青中年女形二手合掌
 中插青蓮華頭髮冠著羯磨衣復本肉色
 不著羯磨衣坐赤蓮華保天衣裏云此云
 妙目一空網索經下云多羅天周背障子

耶輸陀羅菩薩

梵號

密號 悲生金剛 記理示現金剛 闍調

種子 𑖀

三昧耶身 左持蓮華如由利義理記文

印真言

理界記云耶輸陀羅菩薩虛心合掌屈二
 水第二節合背入月扇風加火背兩頭不
 相著猶如內縛五股杵形也覺傳云印相
 似五股印而少異然故以二無名指不相
 交以爪甲相著故也同前真言曰

義○南引南引玻子野輸欽囉野婆縛賀

釋云是蓮華部明妃於莊嚴寶法門而

德自在故為種子以加大空勢故遍一切

處用給群生是名普觀乘亦名普門乘也

大日經疏云次於明王左邊蓋耶輸陀羅

譯云持名稱者身真金色以諸瓔珞莊嚴

令極端嚴如天女之像右手持鉢白妙華

枝果葉相間長條茂好其華或有初苞或

有欲開或有正開數者若五若十乃至數

十左手持鉢風過亦是西方勝上之華以

得大勢明王主安立一切衆生菩提種子

而此明妃主含藏出生此中種子功德故

其被服標轉皆與此義相應也

尊形

祕藏記云耶輸陀羅菩薩白肉色取楊枝

前在使者

調定闍云白肉色或云左手持軍葉右手

與順手持蓮華或生赤蓮軌云鉢風過祕藏

記云楊柳此尊女相也

大日經疏如上

虛空藏菩薩

梵號 阿利也阿迦舍婆波

密號 如意金剛

種子 𑖀或或釋迦院或示軌少伊

三摩耶形 如意寶珠

胎藏虛空藏院寶劍

印真言

大虛空藏軌云次結三摩耶印二利金剛

縛進力反覺如寶形神智並堅置於當心

即誦三昧耶真言

唵轉日羅合羅恒努合

次結羯磨印以止牙當心仰掌以智力旋

反屈力度如寶形以觀肘仰掌向前作施

願勢結此契已作是思惟我身即同虛空

藏持薩訶誦羯磨真言

唵轉日羅合羅恒努合

私云羯磨會寶菩薩印二掌上面相合二

頭指緊相相柱如寶形

三摩耶會金縛二頭指緊屈如寶形二母

三摩耶會金縛二頭指緊屈如寶形二母

指並緊

素摩訶引但錢合

求聞持軌云能滿諸願虛空藏菩薩故勝

心陀羅尼

南誦阿迦舍婆波可羯反可婆引去耶輸阿

利迦摩利慕利步轉

其手印相先仰舒右手五指屈其頭指與

母指相捻於一切事印

意寶珠成辦一切事印

胎藏印真言更檢之

求聞持軌云次須作護身手印相其手印

相先拳右手然後以頭指與大母指相捻

狀若捻香其頭指屈第二節其第一節極

令端直方始印相

八蔓茶羅經云次說虛空藏密言曰

阿婆婆也婆縛合

左手持寶安於心右手施願流出無量寶

或經曰虛空藏真言

嚩莫阿引哩也引阿引迦引捨樂婆野野

地婆恒轉野但彌也他薩隆三婆婆尼陀

寧婆縛調

讚 金剛界寶菩薩讚虛空藏軌出也

尊形

虛空藏軌云境中有寶樓閣內有八葉開

敷蓮華云

求聞持軌云常於相素白氎或淨板上先

畫滿月於中畫虛空藏像其景下至不減

一時或復過此任其力薄滿月增減相稱

身作金色寶蓮華上半跏而坐以右押左

容顏殊妙作熙怡喜悅之相。於寶冠上有五佛像。結跏趺坐。善薩左手執白蓮華。微作紅色。於華蓋上有如意寶珠。映珊瑚色。黃光發焰。右手復作與願手。五指垂下。現掌向外。是與諸願印相。

虛空藏軌云。於境西面安虛空藏善薩像。持誦者境東對像。

求聞持軌云。安置其像。而正向西。或容向

北。

胎藏虛空藏院。前本肉色。左手常腰持蓮華。上安寶形。右手持劍首。戴五佛冠。坐寶蓮華。接本黃金色。不持寶形。坐亦蓮華。

釋迦院肉色。右白拂。左手持寶劍。蓮花上。

秘藏記云。虛空藏院。肉色。左手持開敷蓮花。上在如意珠玉寶。右手持寶劍。釋迦院云。左手持蓮花。上有如意寶。右手持白拂。

陀羅尼集經第六云。虛空藏菩薩法身印。呪仰二手。反鈎二無名指。二小指各屈掌內。二中指相背著堅。頭指仰直。鈎右押左。

二大指鈎。押頭指上。頭相柱。大指來去。呪曰。

唵。伽。那。健。闍。二。婆。盧。吉。帝。三。莎。訶。四。

是法印。呪者。有人能常樂誦持此印。呪者。所須財物。悉皆如意。若以此印。水。呪已。

七日服之。除一切病。其水入瓶。喻如醍醐。晨朝向暮。各服一升。至於後日。服一升半。

亦可二升。三四五升。每飲水。訖。禮十方虛空佛。十拜行道。七匝。若有人服。呪水。滿一

百日者。悉除身中一切諸病。仍即證得阿

羅漢道心。當念虛空藏菩薩。不得發忘。是呪力故。

又虛空藏善薩呪水呪曰。

那。婆。羅。上。坦。那。羅。合。夜。耶。一。耶。摩。訶。迦。

令。揭。婆。去。耶。二。善。提。提。去。耶。三。摩。訶。薩。

誦。去。耶。摩。訶。迦。虛。尼。迦。去。耶。五。路。延。他。六。

上。摩。黎。七。摩。訶。里。上。摩。黎。八。都。摩。黎。九。

摩。訶。都。摩。黎。十。休。摩。黎。十一。摩。訶。休。摩。黎。十二。

摩。婆。黎。三。摩。訶。薩。婆。黎。四。只。梨。割。五。十。莎。訶。

六十。

當用此呪。於淨水四十九遍。與病人服。

若多人患。呪一盆水。人。各與二升服之。

或在身中。或在身外。或在生藏上。或熟藏。

下。頭痛目眩。身痛心痛。寒熱不調。聞是虛空藏善薩呪水。星善薩呪。八萬鬼神不得。

燒害其身。此大神呪。能令病者悉得除癒。曼陀羅相。

理趣釋云。修行者修虛空藏善薩三摩地。行故。應立本善薩曼荼羅。中央畫虛空菩薩。如本形。前畫金剛寶。右畫金剛光。左畫金剛幢。後畫金剛笑。門外院四隅。各列內。

西門。進華北門。鈴修行者。若入此曼陀羅。令他人現生。所求一切富貴。階位。悉得。減一切貧窮。業障。設盜一切有主。所攝物者。六分之一。不得不與。取罪。速疾。獲得一切。悉地。

五大虛空藏文

瑜祇經云。爾時復說成就富貴金剛虛空藏。鈎召五字。明王曰。

錢。呼。恒。洛。合。乾。利。二。惡。短。

行者應畫五大金剛虛空藏。於一圓明中。等自身量畫之。於一圓中。更分爲五。於中。

圓畫白色虛空藏。左手執鈎。右手持寶前。

圓中畫黃色虛空藏。左持鈎。右執寶金剛。

圓中畫青色虛空藏。左執鈎。右持三寶。放大光明。於後圓中。畫赤色虛空藏。如。

前。左持鈎。右持大紅蓮花。左圓中畫黑紫。

色虛空藏。如前。左持鈎。右持寶羯磨。是名。

五大虛空藏。求富貴法。若畫此像。於青色。

或金色。絹上。畫之。其善薩衣服。首冠。璽。塔。

皆依本色。各半跏坐。畫此像了。對於壇前。

無間時方。但誦五字。明一千萬遍。即得富。

貴成就時。護摩。速獲大悉地。次當說印。

相。見首羯磨。三昧耶。忍。顯相合。舉如針。是。

名法界虛空藏。三昧耶印。應每天改進力。

如三針。是名金剛虛空藏。復改進力。如寶形。是爲寶光虛空藏。又屈進力。如蓮葉。即。名蓮花虛空藏。戒方進力。互相。又是名衆用虛空藏。

疏云。三成就富貴五大虛空藏。五字。眞言。法如經。爾時復說成就富貴金剛虛空藏。鈎召明王曰。行者應畫五大虛空藏。於一圓明中。等自身量畫之。於一圓中。更分爲五。於中。圓畫白色虛空藏。左手執鈎。右手持寶前。圓中畫黃色虛空藏。左持鈎。右執寶金剛。圓中畫青色虛空藏。左執鈎。右持三寶。放大光明。於後圓中。畫赤色虛空藏。如前。左持鈎。右持大紅蓮花。左圓中畫黑紫色虛空藏。如前。左持鈎。右持寶羯磨。是名五大虛空藏。求富貴法。若畫此像。於青色或金色。絹上。畫之。其善薩衣服。首冠。璽。塔。皆依本色。各半跏坐。畫此像了。對於壇前。無間時方。但誦五字。明一千萬遍。即得富貴成就時。護摩。速獲大悉地。次當說印。相。見首羯磨。三昧耶。忍。顯相合。舉如針。是名法界虛空藏。三昧耶印。應每天改進力。如三針。是名金剛虛空藏。復改進力。如寶形。是爲寶光虛空藏。又屈進力。如蓮葉。即名蓮花虛空藏。戒方進力。互相。又是名衆用虛空藏。

也。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

又有別儀軌云合掌二頭指作寶形三空
直聖名根本印有別璫祇經五大虛容藏
印界起點中實言曰

毘莫三曼多沒數南伊阿迦奢也悉三曼
多樂於一切法妙修薩多得也前知覺想此尾
賈恒磁羅子刺羅衣義達羅如雲來能滿
生輝顯耀威光利益有安轉合贊

別儀軌說根本真耳
南唐阿迦捨薩婆耶但姪他咍阿梨迦磨
梨沒喇沙訶

釋云善薩入清淨境界三界者謂人此三
昧時即知諸佛境界究竟清淨猶如虚空
是故芥門曼荼羅皆悉離一切相唯是心
佛自證不可示人而已自在神力內取
與周給衆生不可窮盡也

欲修此法國輪章像惟次大擇地執次
作壇就次安置尊像執次辨備供物
就如次起首時分辨其當器具次房中作
法就外用然次入堂禮佛執次通注
次著座次陰陽次大塗香舉手執用之次
白拂分坐次海次大護身符執用之次
文讀前次加加持物執次覆次大結界
身云云作次大道場觀音云云次勤請
蓮花云云印次大開伽藍云云五續如
則念咒無間印次華摩誦陀羅尼如
善來偈執云又誦前三次涂香取傘各
聲執取次大燒香次飲食次燈明
載供養因在增過云一反次普供養執云
次讚金食次根本印不加之用之次正念

誦

手印云：以次入三摩地。

次根本印

次摩耶

次供養

次讚

次圓伽

次已上十條

次奉送

次護身

次下座禮

次出堂

次堂外

作善

給已上四條

三身

大虛空

縛耶

三部界

已上成

問

八卷經

空藏

受苦

諸餓

之時

可算

之時

貧民

衣服

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

又云

出以第一印為根本印。最後真言為小呪

私云。又有隨求八印檢之私問。何故明

八印。尋同又檢之。又問。持念之時。可用

何印。真言問之。尋之。

普遍光明清淨熾盛如意寶印。心無能勝

大明王大隨求陀羅尼。此者過去無量阿僧祇劫

去父母。現在父母。未來父母。無不空譯

大陀羅尼。如文。在也。

一切如來心真言。

唵薩轉但引讚多沒引里帝二鉢羅合二

轉羅尼。讚多沒引里帝二鉢羅合二。銘要

讚轉底薩轉掃閉毘摩合二。婆轉合二。底合

婆轉親母額。尼母額佐隸佐攝寧婆

野尾識帝野野羅提野地。冒昧野。

沒地里。薩轉但引讚多乾

哩合二。乃野足反。慧解合二。薩轉合二。賀

一切如來心印。

唯轉日羅合二。底轉日羅合二。鉢羅合二。底瑟

吒合二。帝羅第但引讚多鉢羅合二。地瑟

吒合二。地瑟吒合二。帝摩訶引沒捺薩轉

一切如來被甲真言。

唵欽額。薩轉阿鼻洗。佐親哈

薩轉但引讚多薩轉尾爾夜。鼻曉周

引摩寶轉日羅合二。迦轉佐母上捺羅合二。母

捺哩合二。帶引薩轉但引讚多訖哩合二。乃夜

地瑟吒多轉日羅合二。婆轉合二。賀

爾時薄伽梵說此普遍光明清淨如意寶

印。心無能勝大明王隨求大陀羅尼已。

說功能文。更初之。

下卷云。佛告大梵。復有四陀羅尼。是無能

勝。妃大心真言。若有書寫帶佩於身。常應

受持。深心。思惟。觀行。能除惡。不淨之事。

一切安樂。皆得成就。就陀羅尼。目。結界真言。

唵阿蜜哩合二。多尾盧引。枳賴薩婆。洛乞

薩合二。捉阿。劫。羯。羅。合二。捉呼引。呼。頗。吒。

婆轉合二。賀引。

唵尼摩黎惹也。轉羅阿蜜哩合二。帝呼引。呼

引。呼。引。呼。引。頗。吒。合二。婆轉合二。

隨心真言。

唵跋羅。三跋羅。印捺哩合二。也

尾皮達賴。呼引。呼。魯。左。婆。轉合二。賀引。

佛說此四大陀羅尼已。一切諸佛。諸大菩

薩。聲聞。異口同音。說此大隨求大明王無

能勝陀羅尼。甲。密。言。句。以。一切如來印

之。此真難得聞。何況書寫受持。讀誦。為

他。宜說。更。益。

更有一卷。經有陀羅尼。檢之。

讚云。

形。

胎藏。黃色。上有八臂。各持三摩耶形。

左上手蓮花。上有金輪光炎。次手梵篋。次

手寶輪。次手索。右上手五股杵。次手鈴。次

次手劍。次手斧。鉞。鉞。坐赤蓮花。

祕藏記云。大隨求菩薩。深黃色。并有八臂

云。但。所。持。或。本。云。同。

隨求。即得。儀軌云。次。說。密。印。等。五。如。來。密

想。以。初。印。心。次。印。頂。上。置。次。印。額。次。印

眉。間。次。印。兩。肩。先。右。次。左。竟。此。印。結。了。即

我。身。成。遍。照。於。否。觀。金。剛。先。合。金。剛。掌。使

成。金。剛。轉。顯。顯。如。鈎。形。進。力。附。於。背。慈。願

聚。如。針。反。屈。如。寶。形。移。屈。如。蓮。花。面。合。於

掌。中。檀。慧。禪。智。合。即。成。祕。密。印。此。五。祕。密

印。密。之。中。之。密。祕。之。中。祕。不。可。傳。不。阿。闍

梨。若。有。知。法。弟。弟。益。功。能。耳。聞。云。可

隨。求。陀。羅。尼。利。益。功。能。

一。求。男。女。并。產。生。安。穩。利。益。

上。卷。云。若。有。諸。女。人。持。此。陀。羅。尼。彼。皆。悉

成。就。男。女。在。其。胎。安。穩。胎。增。長。產。生。皆。安

樂。一。切。病。悉。除。諸。苦。消。滅。

又。云。若。能。依。法。書。寫。身。上。帶。持。所。求。皆。得。

求。男。得。男。求。女。得。女。懷。胎。安。穩。漸。增。回。滿。

產。生。安。樂。云。

佛。說。隨。求。即。得。大。陀。羅。尼。佛。說。經。云。若。有

女。人。受。持。此。神。呪。者。有。大。勢。力。常。當。生。男。

受。胎。之。時。在。胎。安。穩。產。生。安。樂。無。諸。疾。病。

眾。罪。消。滅。必。定。無。疑。以。福。德。力。財。資。增。長。

所。說。教。令。人。皆。信。受。當。為。一。切。之。所。敬。事。

應。當。潔。淨。若。男。若。女。云。

又。云。復。次。大。梵。若。人。所。求。應。當。如。法。書。寫。

此。呪。隨。所。願。求。悉。得。成。就。求。男。得。男。求。女

得。女。善。持。胎。藏。所。胎。安。穩。日。月。滿。足。安。樂

產。生。大。梵。當。知。於。此。摩。伽。陀。國。有。王。名。慈

戀。手。其。王。初。生。之。時。即。印。手。執。於。母。胸

其。母。兩。腋。變。成。金。色。乳。自。流。出。於。其。手。中

又。能。出。於。無。量。珍。寶。施。諸。眾。生。以。是。因。緣

名慈愍手。其王無子。爲求子故。說大說會。供養諸佛及諸塔廟。求子不得。後於夜分。其王夢見淨居天子。來至王所。而告王言。大王當知有神呪。名隨求。即得王。可如法書寫。與夫人繫其頸下。當得子。時王覺已。至於明旦。即如法書寫此大神呪。與夫人帶。應時有胎。日月滿足。生一童子。色相具足。端嚴殊勝。見者歡喜。大梵當知此神呪力。所求願者。皆得稱心。

又云。石女生子。息胎孕盛。增長。常加護彼人。乃至壽命存云。

又云。或有石女人。扇牀半蛇。迦如是諸人。類由帶大隨求。尚能有子。息若此類帶者。應盡九執。二十八宿天。中盡彼人形。所求悉如意。上已

火不能燒文

經云云。何得知火不能燒於迦毘羅大城。羅睺童子。在母胎時。其母釋種女耶輸陀。羅被擲火坑。於是羅睺羅在母胎中。憶念此陀羅尼。其大火坑。便自清涼。尋即變成蓮花之池。何以故此陀羅尼。是一切如來加持力故。

一卷本云。如迦毘羅大城。羅睺羅童子。在母胎中。憶念此呪。其大火坑。尋即變成蓮花之池。此是神呪力故。以是因緣。火不能燒。

毒不能害

經云。毒不能害者。如善遊城豐才長者子。持誦世人所說密言。以持明力故。鉤召德

又迦羅王。忘不結界。護身。其怨。頗怒。瞋損。是人受共苦痛。命將欲絕。多有諸持明者。無能救濟。於其城中。有一優婆塞。名無垢清淨。常誦持此隨求大明陀羅尼。其優婆塞。大悲成就。起慈愍心。往詣其所以。陀羅尼。加持。轉經一過。其毒消滅。平復如故。時長者子。於無垢清淨所。受此陀羅尼。憶念在心。大梵當知。毒不能害。

一卷經云。上文同

降羅國敵之文

又云。役羅捺斯城。有王。名曰梵施。時隣國王。有大威力。起四輔兵。來罰梵施。梵施輔佐。白大王言。○是時梵施。告群臣言。我有隨求大明陀羅尼。由此陀羅尼。威力。能

力摧他敵。○其時梵施。即以香水沐浴。著新淨衣。依法書寫此陀羅尼。入在於篋。安頭髻中。以此大隨求陀羅尼。護身被甲。即往入陣。王共戰。四兵降伏。來歸。上已

一卷本云。上文同

書寫此陀羅尼之利益

又云。此大隨求陀羅尼。依法書寫。繫於臂上。及在頸下。當知是人。一切如來之所加持。當知是人。等同一切。如來身。當知是金剛堅固之身。○曾有慈愍心。懷淨信。如來制戒。有所違犯。不與取。現前。僧物。四方僧物。將入已。用後。遇重病。受大苦惱。時彼慈

蜀無救濟者。作大叫聲。則於其所。有一婆羅門優婆塞。聞其叫聲。即往詣彼病。慈蜀所起大悲愍。即爲書此隨求大明陀羅尼。

尼繫於頸下。苦惱皆息。使即命終。生無間獄。其慈蜀屍。殯在塔中。其陀羅尼。帶於身上。因其慈蜀。入地獄。諸受罪者。所有苦痛。悉得停息。咸皆安樂。阿鼻地獄。所有猛火。由此陀羅尼。威力。故。悉皆消滅。是故

焰摩卒。見是事。其大驚。怪其以上事。白焰摩王。說伽陀曰。大王。今當知此事。甚奇特。○時彼焰摩王。○而作如是言。○汝往滿足城。當覩有何事。獄卒受教。已。於其夜分時。至滿足城。南見。彼慈蜀。乃。見於屍上。帶此大明陀羅尼。隨求陀羅尼。而放。大光明。其光如火。聚天龍及藥叉八部眾。圍繞恭敬。而供養。時彼焰摩卒。疑爲隨求塔。爾時焰摩卒。還至王所。具以上事。白焰摩王。其慈蜀承此陀羅尼。威力。罪障消滅。得生三十

三天。因號此天爲先身。隨求天子。上已

一卷本曰。若有人帶此神呪者。上已

或一卷經曰。是眞言。是爲無數恆河沙諸佛智根本。無量諸佛。從是眞言。出生。佛之成道。由持是眞言。故。三世諸佛。經無數萬億劫。尾盧遮那如來。白法界智。盡無數劫。求得由是名隨求。即得眞言。一切諸佛。不得是眞言。不成佛。外道婆羅門。得是眞言。成佛。速所以者。何。皆摩竭陀國。有一婆羅門。名俱博婆。羅門。不見佛。不聞法。○日殺生。食猪羊。鹿鹿。鴨鵝。龜等。各日五十。或一百。俱博婆。生年二百五十歲。命過即去。人問到閻羅王宮。即問羅王。白帝釋言。此罪人。賜何地獄。罪輕重。何帝釋。告白。

水火三指坐蓮花云

白蓮花經云頂上五鬚冠中住鍾持身

相白肉色左定白蓮花澎澎而未數圍緩

以圓光右慧說法印嚴身如青賢

大勢至菩薩得大勢菩薩同異

七佛所說神呪經曰大勢至菩薩復欲樂

說善薩有四事利益衆生心無厭疲何等

爲四云

得大勢菩薩復欲樂說誰能於釋迦牟尼

佛遺法之中作佛方者我等八人常常擁

護略說有四事何等爲四云

地藏菩薩

梵號阿利也二乞又二底婆婆

密號悲願金剛悲願

又與願金剛

種子

三摩耶形蓮花上幢旗

或

或

或

或

或

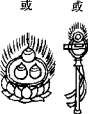
或

或

或

或

或

指堅之令指頭一寸許不相刺即是

青全軌云秘密內爲轉火輪堅散開二空

持風側

廣大軌云觀詞字光輪轉成地藏尊定慧

內反掌舒散火輪轉

私云胎記曰內轉二火直堅不相著釋

曰疏前或言直立二火開散如兩輪海

意等說同云內轉二火直堅不相著但

大和上記曰此印如軌唯二空並堅私

曰海等說同經及廣大軌大和上記似

跡及青龍軌更問之

巽莫三滿多沒跋南引詞詞詞尾婆摩

二見婆轉合賀

觀自在院又出地藏印真言

胎軌曰地藏內爲轉地水空並合

但持二地下也

青全云地藏圓滿合二空風輪側如是應

器成

藝○南詞詞詞三四因也

藏之宋恒彩名妙身

藏品疏云大地藏菩薩真言時此菩薩入

不壞金剛行三昧金剛者即是菩提之心

此菩提心即是不壞依此進行是金剛行

也詞詞詞上阿是眞言

以有三者即三乘行此菩薩以種法門

利益衆生也蘇多奴

善能行利益有情之行眞是佛子從善性

而生故名善子從佛而生故名佛子此善

薩即能說種三乘行門利益衆生如十

輪廣說

言曰八大曼荼羅大經云

乞蓮二訓離慈婆轉合賀

理界記云二手內轉立二火大開散並立

二空以印當心善釋云地藏菩薩印

傳云內轉舒二中指堅之頭不相著也

云內轉申二火指堅之令指頭一寸許不

相到二空並堅餘如常

或先德諸云以軍荼利爲明王

轉日羅二計觀蘇摩但轉羅他二持轉二

惹蘇都濕迦合羅但耶合計都摩訶日

羅二也惡餘蘇摩蘇都二帝

尊形

胎藏圖曰白肉色右手持月形

持蓮花上幢幡坐赤蓮華

地藏經曰是地藏菩薩作沙門像

地藏經曰次說畫像作聲聞形像著裝

裝端嚴左肩左手持盈華形右手施無畏

令坐蓮花復作居士大士像頂著天冠著

袈裟左手持蓮花葉右手如前令安坐九

品蓮臺

秘藏記云白肉色左手持蓮華上有幢幡

右手持寶珠云

八大曼陀羅經云地藏菩薩頭冠瑠璃而

貌懷怡寂靜愍念一切有情左手安膝下

拓鉢右手覆合掌向下大指捻頭指作安

或

慰一切有情相

理界記云地藏菩薩釋云是菩薩色如鉢

孕觀花此間葉穀之色華房亦如穀穗

甚香手執蓮花以爲三昧耶以金銀頗

水精四寶爲蓮花坐菩薩坐上如在胎藏

故云處於胎胎也此菩薩持寶王心地中

性起功德無邊寶藏也

陀羅尼集經第六云地藏菩薩法身印呢

仰兩手二頭指二無名指各相鉤有押左

二大指各屈在掌中以二中指各屈押二

大指甲上二小指又各屈在掌中大指來

去呢曰

一波浪羅合二末半獻備二莎詞

又地藏菩薩印合兩腕二大指直擊屈二

頭指押二大指頭二中指直擊以二無名

指各秘於中指背上一二小指開直擊

儀軌云

次說身印二羽三補吒戒方內掌來去呢

曰

唯炎摩智利莎詞

次說普供印二羽三補吒禪智立來去呢

曰

唯布惹摩尼莎詞

次總印二羽三補吒逆力來去呢曰

唯羯只備耶莎詞

次請印二羽三補吒逆力來去

次發遣以觀手觀進彈

又地藏菩薩○說呢曰

唯聞摩他聞摩備俱惹惹三曼多莎詞

次說心呢

唯炎受他者莎詞

次說花中心呢

唯誕觀

胎藏地藏院

胎藏地藏院

胎藏地藏院

胎藏地藏院

胎藏地藏院

胎藏地藏院

胎藏地藏院

胎藏地藏院

胎藏地藏院

胎藏地藏院

胎藏地藏院

胎藏地藏院

胎藏地藏院

胎藏地藏院

胎藏地藏院

胎藏地藏院

胎藏地藏院

胎藏地藏院

胎藏地藏院

胎藏地藏院

胎藏地藏院

胎藏地藏院

胎藏地藏院

胎藏地藏院

胎藏地藏院

對受記云寶處菩薩印海大德說文云慈

拳舒三輪寶上三股印者定拳按膝慈拳

空風相趁地水火三並開直立也寶上三

股印者手所執物凡言作持花狀者作此

印直立也言作持珠狀者作此印仰掌安

心上也意大德說同右印三權僧正太和

尚說惠和上說同海說珍和上說文大寶

上三股印者以右持華印立於眉間次微

屈地水火仰安胸前是持寶印和之勢不

屈之節別記云定拳安穩慈手開掌向外

五輪直擊而火空相操作持花之勢正僧

正說慈拳空風相趁以爲外餘輪舒舒常

心二

青軌云寶處菩薩印恒義二加羅

義○南引觀經二子保摩習々々々々々

寶手并薩亦云寶掌

軌云寶掌於寶上一股金剛印慈拳舒水

輪

經云慈手舒水

疏云右手作拳以空緊諸指直水立也

玄法云寶掌於寶上一股金剛印慈拳舒

風輪

對受記云寶手并薩印海大德說亦名寶

掌菩薩文云慈拳舒水輪者定手同前慈

手以空押地水風中上直立水輪向外是

名獨股金剛印意大德說同權僧正太和

尚說惠和上說同海說也珍和上說以地

水風握空指直立火別記云定手同前慈

拳水直立以空押三輪正僧正說同海說也

青軌云實手菩薩真言出言者從實而生從手實心實而生○南引含囉恒怒二嗚婆縛二娑嚩

持地菩薩經云持地右實上二手金剛印

慧手地輪相安○餘如拔折羅狀

對受記云持地菩薩印海大德說云云二

手金剛印者前持地右實上者謂地藏

也當心三誦文云持地右實上者謂地藏

右邊也大和上記云持地右實上二手金

剛印者右謂尊右邊也實上謂標誌也金

剛印謂金剛部三昧耶印也私云三手皆意又地空相約意

大德說同海本說標僧正大和上說惠珍

兩和上說同海本說但無別記云前持

地印是也正僧正說同金剛部三昧耶印

當膝三上下

青軌云持地菩薩真言曰威羅呢威囉臂

說同標僧正大和上說惠珍兩和上說同

海說也別記亦同正僧正說同海說也

青軌云實印手菩薩真言曰威羅呢威囉臂○南引含囉恒怒二嗚婆縛二娑嚩

堅固意菩薩經云堅固意右實羯磨金剛印前印諸輪

合青軌云堅固意右實羯磨金剛印前印諸輪

對受記云堅固意菩薩印海大德說結前

五股印唯以風改著二火背上文云諸輪

合者二地二空各合總如三股印三股印

也意大德說同但云連合又云空付標僧正大

和上說惠和上說此印與軌少異今案諸

輪合者謂不改離諸輪端又說堅實合掌

不離各合之輪一合之開立也珍和上

說合掌二大少開二空大散開之別記云

堅實合掌五輪不相離而指間齊分如輪

相青軌云堅固意菩薩真言曰威羅呢威囉臂○南引含囉恒怒二嗚婆縛二娑嚩

私檢佛眼曼荼羅八大菩薩

爾時地藏菩薩現作無能勝金剛明王遍

身苦色放大光明右手作撥印說真言曰

唵戶魯贊華禮摩驚驚婆縛合地藏 唵 內縛二火直堅不相著

瑜祇經疏曰金剛部虛空庫菩薩現無能

勝用乘菩薩印成人

已上成菩提集

同名地藏有何所以耶

理界記云釋云住金剛不壞行境界三昧

者猶如金剛地輪極堅固不可壞故能持

萬物便不傾動又如大地出生種種珍寶

物伏藏無有窮盡含藏一切種子今此三

昧亦如是能持法界衆生善根種子經無

量億劫終不敗亡出生實性功德無有窮

盡廣言訓詞謂三因也謂聲聞緣覺菩

薩因也此中諸真言皆自說本尊之德行

此總持地藏藏善故妙身即法身也

又云爾時復有五百大被賊欲害○時

彼諸人以恐怖故皆共一心異口同聲作

如是言南無大虛空藏菩薩作是語時虛

空藏菩薩化五百人從虛空中下住彼人前

告諸賊言是等貧道何用害爲寧殺我等

令當與汝衣服瓔珞所須之物令無所乏

勿斷彼命時諸賊即殺化人其五百人咸

離怖畏泰然安寢皆共往詣大虛空藏菩

薩之所恭敬合掌禮足作如是言我等今

者皆從大師得全性命故來頂禮云

明尊可用通法受已上文字

私云今儀軌中列九菩薩地藏一日光

六寶印手七不空見八除一切憂冥九

印相真言唯說六種地藏一寶處二寶

手三持地四寶印手五堅固心六無印

明尊可用通法受已上文字

私云今儀軌中列九菩薩地藏一日光

六寶印手七不空見八除一切憂冥九

印相真言唯說六種地藏一寶處二寶

手三持地四寶印手五堅固心六無印

明尊可用通法受已上文字

私云今儀軌中列九菩薩地藏一日光

六寶印手七不空見八除一切憂冥九

印相真言唯說六種地藏一寶處二寶

手三持地四寶印手五堅固心六無印

明尊可用通法受已上文字

私云今儀軌中列九菩薩地藏一日光

六寶印手七不空見八除一切憂冥九

臨終利益

大集經云若有衆生開虛空藏菩薩名號
 圖輪形像而供養者其人所生之處火不
 能燒水不能溺兵刃不害毒不能傷人與
 非人無能侵害終不橫死王事不加不犯
 根本重罪無有疾病亦不餓死命欲終時
 乃至眼不見色耳不聞聲○猶有微細出
 入氣息身小藏入乃至最後微識爾時虛
 空藏菩薩即爲現身若此衆生先事梵天
 現梵天像○乃至毘沙門王隨其所事於
 彼人前示現其身而說偈言如是曰聖諦
 智慧者所見以知於生死能度諸有海時
 彼衆生心於意識中知此法已皆生善處
 若有衆生信敬佛者即現佛身而說偈言
 佛正智清淨能度說有海速得證初地遠
 離一切苦爾時衆生聞說是語思惟佛功
 德故命終之後所往生處國土清淨無有
 五濁而見諸佛現在說法念法念僧亦復
 如是云

勸善薩

梵號 阿利也二味恒錄二野
 密號 退疾金剛
 種子 唵 八 彌 字 軌 或 其
 三昧耶形 蓮上退疾印 院八 塔 軌儀
 印真言

慈氏軌上云持法界手印交又二地水
 輪於掌中以二風輪各在火輪背令頭著
 火輪甲下以二大空堅柱二火輪上節文

其二火輪相離一寸半許開二空輪來去
 即成慈氏菩薩法身印以地水二輪相又
 屈入掌中開二火輪豎二風輪相背屈二
 空輪雙押火中文火開一寸半許風輪來
 去慈氏菩薩根本真言曰
 納結引喇但美二但羅二夜引耶一納莫
 喇哩二也越盧引吉底滿羅二選引耶二
 母引地薩埵越引合耶三葬賀薩但越二
 引耶葬賀迦上喇哩迦上耶五恒涅他六
 郎併合妹恒利二合妹恒羅二葬糞洗八
 妹恒羅二糞婆上糞九妹但喻合納婆合
 上敷十葬賀薩葬薩羅二賀
 上件真言同兩印用之以真言印加持本
 尊五支及愈讀者五支即成法身然後入
 大慈生心三昧耶真言印即是本尊之體
 次觀本尊慈氏菩薩住發生普遍大悲三
 昧耶真言曰
 納弄穆滿多歸款引喇一過曉單上
 二薩羅越二薩但越引合 捨也修薩多三
 薩越引合賀四
 其手印相以智定二手虛心合掌以二風
 輪屈在二火輪下餘如依舊以印加持五
 支即成慈氏菩薩真身以印一本尊及愈
 讀者五處
 大日經普通藏品云時勸勒菩薩住發生
 普遍大慈三昧說自身真言曰
 南磨三曼多勃默南一阿爾單若耶二薩
 婆薩埵引阿捨耶野楚多三莎訶
 釋云經時勸勒至自身真言者如前普賢

其一切如來境界出生無盡莊嚴今
 亦如是遍一切如來境界而起大慈應稱
 衆生性欲施與正法之樂雖於一法門
 而得自在其實具足一切法界門如其自
 所通達演說心要故曰眞言心也阿爾單
 惹耶譯云無能勝即足瑜伽宗中彌勒書
 薩異名也說彼經義以於種、金剛事業
 無不究其微妙故曰無能勝者今此眞言
 以阿字爲體以知一切諸法本來不生但
 從緣起故雖復生死流轉不出於如乘此
 如、遍一切衆生起成正等覺是故名曰
 無能勝者次句轉釋無能勝用緣薩婆薩
 埵是一切衆生阿捨耶是心性修端多是
 至義知義通義了知一切衆生心性而隨
 順之也謂明見一切攝、緣又知攝、工
 技故能普遍諸趣如其性欲而充滿之
 以名爲普遍大慈三昧又勸勒正音味底
 哩二曳此云慈氏此名號即是眞言以最
 初味摩爲種子摩是心意亦是太空又加
 三昧聲言自證此心即是大空三昧具含
 萬像故則能遍大慈若有衆生能修此字
 門者即同慈氏菩薩也阿爾單言若就本
 名以底哩二字爲種子可謂實相無垢翳
 惑也
 青龍軌云慈氏菩薩眞言曰 住發生普遍大
 慈三昧也印同
 義莫三曼多沒默南阿 爾單 古云阿逸
 二乘等無有能勝及 惹耶 薩 薩 薩 恒
 縛二合一者耶 所習諸法性效也 野 楚 多 也知

總丁如來生 娑輪二賀
八大曼荼羅經 不空次說慈氏菩薩密言

每詞哩爾娑縛詞

想彌勒菩薩金色身左手執單持右手施
無畏冠中有寶觀波半跏座
大日經云虛心合掌以二風輪屈二火輪

疏云三補吒屈二風輪至火指根下二空
非縣之

海說云虛合二風切屈第二節相對一寸
許二空直並立之緊二風間令風一列

大師記云二風屈令至二火根下二空並
緊捺二風上

曇○沒○引阿爾單惹野二薩縛薩恒縛
二奢野野幾多三娑縛二賀

讚歎
軌云迦弄薩攝恭伏上迦上弄羅唐引左囊

二迦上弄羅引薩囊迦上弄羅阿薩羅二合
迦弄羅引婆訶二合莫賴迦上弄羅迦上合

弄羅薩婆上迦薩迦上攝弄羅訶囉仁合
攝納結斯觀二底

私云師云云
或人云依別行儀軌出之又依兩界可修

之云
私云五輪上觀曼荼羅又清口學天本

尊等更撤本軌
尊形受茶羅相何

其像取白疊布絹等隨意大小亦不得
還債中心豎圓明就大圓明中更分爲井

中心五圓四隅畫四半月圓明中間用十
二金剛界道一如常法每金剛頭上安坐

觀二波法界印中心置本尊慈氏菩薩首
前五如來冠左手持蓮花上云大日如來

置法界塔印右手作說法印右圓明中置
寶波羅蜜多菩薩左圓明中置七寶波羅

蜜多菩薩前圓明中置法波羅蜜多菩薩
後圓明中置金剛波羅蜜多東北隅半月中

畫花波羅蜜多菩薩東南隅半月畫燈
西南隅半月月中畫塗香
西北

隅半月月中畫燒香
又大圓明下右
邊畫降三世明王半月輪曼荼羅

邊畫三角形曼荼羅於中畫不動尊
兩明王中間畫香爐寶子右三動明王下

於大圓明中畫修慈護者踞跏手執香爐
畫圓明於上畫七寶傘蓋兩邊各畫三箇

首陀舍童子牛身滿五色雲中以香華等
塗瓶花枝等散於佛上說多曼荼羅檢

之
胎藏圖云肉色左手掌常胸向外右手持

蓮花上安軍持冠中有寶觀婆
軌云黃金色

秘藏記云慈氏菩薩白肉色右手執蓮華
上在鐔持瓶

白蓮花經云○身相赤肉色左定紫蓮花
其上有鐔持云○身相赤肉色左定紫蓮花

大妙金剛大甘露軍拳踞跏雙足威德頂
輝云爾時慈氏菩薩現作大輪金剛明王

還身黃金放大光明右手持八輪金剛輪
左手柱一獨股金剛杵說是六字心真言

日
輪轉日羅二左訖羅二呼
輪祖經疏云有五部忿怒使者偏部轉法

輪善薩現金剛輪
同彌勒菩薩大輪明王

儀軌上云意先淨法界意
次金剛輪

次水輪
次火輪
次風輪
次金剛輪

虛空輪
次普通真言以定慧日月
安置眼界通觀照十方次寶字觀

安眼
次水輪
次金輪
次普通真言及印加

持地上即成真實金剛輪又觀慈護海會
帝衆曼荼羅圖形如左觀五輪及曼陀羅

海會已便誦普通真言以普通印合持
地成眞實金剛輪大慈護曼荼羅海會若

以此印加持身即成金剛不壞之身
略觀慈氏菩薩云 次三昧耶印真言

次降三世印真言持誦之
次發請本尊在觀

次發請本尊在觀
次發請本尊在觀

次發請本尊在觀
次發請本尊在觀

次發請本尊在觀
次發請本尊在觀

次發請本尊在觀
次發請本尊在觀

次發請本尊在觀
次發請本尊在觀

次發請本尊在觀
次發請本尊在觀

次發請本尊在觀
次發請本尊在觀

次發請本尊在觀
次發請本尊在觀

次發請本尊在觀
次發請本尊在觀

次發請本尊在觀
次發請本尊在觀

次發請本尊在觀
次發請本尊在觀

次發請本尊在觀
次發請本尊在觀

次發請本尊在觀
次發請本尊在觀

次發請本尊在觀
次發請本尊在觀

觀本尊心上圓明中布列本尊眞言字。一
分明皆放火光逐日轉之如下圖觀過
字變成法界塔在於圓明中又轉變成
慈氏本尊身即此尊身即是愈識者身是
故三密轉成三身故以身置心以心觀心
如實知自心即是母地心初發心時便成
正覺此心安時便成普現色身三昧耶身
如是住心安布字輪轉字輪了分明
從愈識口出一眞言字安布本尊心圓
明中從本尊心圓明中流出眞言字入愈
識者頂上遍諸毛孔流出甘露乳光三昧
即此三昧變成大圓明修愈識者在其中
心如是觀之爲限先觀圓明中心過字名
種子即是本尊身然後誦眞言或觀已身
即是本尊坐於大圓明內自身上復置圓
明如上安布眞言輪轉漸廣大遍周法
界爲一體性從愈識者心圓明中流出過
字入本尊心圓明上從本尊心圓明上流
出過字入愈識者心中如是漸澄澈即
同一體一字皆成諸戒定慧解脫三昧
耶形像又本尊心圓明上過字變成本尊
身觀修愈識者頂上又修愈識者心圓明
上過字變成修愈識者身觀本尊頂上如
是展轉周遍法界成無盡法界普現色身
三昧耶身以眞言輪安布輪轉至於還本
常作如是觀若念誦欲舉漸小復還本
尊以眞言印加持五支然後復從初供養
香華○然後隨意本尊依前運想七寶階
道從道場所出於觀史多官善法堂彌迦

殿上以車轆奉送慈氏菩薩并諸眷屬○
奉送本尊眞言云其解界送本尊印者
以智定二手相又作金剛拳向頂上解散
是名能所結界解之亦能成辨發遣奉送
本尊等隨意送本尊已重更結護道場兼
護己身印又略觀己身爲本尊身於大圓
明而坐復觀自心圓明中過字無生之
義若乏困然後任出道場作諸事業以木
印塔印沙印水等或浴洗像接人事轉讀
三乘味恒羅二也經及慈氏本願經○乃
至本尊法等云
文殊：經云彌勒菩薩呢
曇談阿引哩也二味恒羅二夜野胃地婆
恒縛野恒傾也他味恒羅二味羅：捺
羅摩細細婆賀
淨名大士 維摩詰菩薩
梵號 毘摩羅詰底
密號 普賢或倉尼
種子 三昧耶形
印眞言
金剛合掌眞言
曇莫○沒款南迦薩轉他尼摩底尼根羅
停達羅摩駄略涅佐多五三誦安轉賀
大元儀軌云觀世音等諸菩薩印兩輪相
柱二大指著此二小指亦然餘指散小曲
堅如摘蓮花頭指上來下去呪曰
唵毘是底 二尼劍裝 三連帝盧迦 四尼闍

曳五莎到
或經云維摩詰眞言
莫談阿引哩也二合尾摩羅吉引多步胃
地婆恒縛野恒傾也二合他吉引底羅薩
爾乃囉底吉引底羅薩爾爾乃囉日羅迦
練縛日羅三婆大縛日羅薩迦迦練縛
二誦 善薩通讚也
誦 善薩通讚也
迦摩羅目法迦摩羅引左摩羅婆那
迦摩羅迦婆迦摩羅婆母伽迦摩羅
三婆轉婆迦摩羅婆乞又二誦婆
悉帝
身形
或人云
藥王菩薩
梵號
種子 普賢字
三昧耶形 或人云羅摩
或人云阿迦陀藥
印 或人云普印
眞言
曇莫三曼多沒款南訖叉罕多羅闍劍裝
轉賀出之人
又或人云
唵轉透格囉惹耶婆呵出之人
讚 善薩通讚也
身形

白蓮華經云第三藥王菩薩頂上妙寶冠
紺髮垂耳側身相朝日色左定拳著膝右
慈雲上日顯跌右押左大悲救世相身被
妙花鬘天衣及瓔珞鑲鋼爲臂玉細綿以
腰中赤綾爲妙裳莊嚴相好身身光遍暉
暉寶蓮以爲座安住月輪海

持世菩薩

梵號

種子 卽獻普云或口

印 三昧耶形

顯羅菓石此云大

經云以無名指捻大指上節文又以大指
押無名指甲上兩手亦然相合胸兩小指
又博著中指中節背二中指頭相拄並二
大指二頭直豎卽是真言曰

心眞言

唵引後素獻上喇上娑嚩訶此名觀

心眞言

唵室里二夜素莎呵

或人集云樓閣中有八葉大蓮華臺上

有月輪有獻字變成顯羅菓此云大

變成持世菩薩其像身容青色黃色坐蓮

花座上結跏趺坐身作轉瓔珞顯冠環

行施無畏手其像面當作微咲之容

讚 菩薩通讚

印如上眞言等如上
持世陀羅尼經云

馬鳴菩薩

梵號 阿濕矩沙

種子 卽迎字

印 三昧耶形

馬鳴儀軌云屈左中指無名指以大母指
押彼二指甲舒頭指及小指安心上左手
把數珠念眞言此名玉環成就一切所願

別本軌云十指交絞右押左胸相離以印

五處云眞言

○顯迴馬鳴乞里吒佉々々毘多羅

別本軌云○南迴轉日羅合二喇多疊呼

馬鳴訖里合二莎呵

馬鳴菩薩分形大千化爲寶室口吐絲綸
巡千世界普智在光供養感應移祖無邊

或人集云樓閣中有八葉蓮花有月上

有月輪有中眞字變成顯羅菓句形變

成馬鳴菩薩色相白肉色而合掌坐白

蓮花乘白馬著白衣以瓔珞莊嚴身首

戴花冠垂足檢六臂各持經物別本

讚印眞言等如上

或人集馬鳴菩薩本緣并印眞言

南宋傳師資別錄云阿濕矩沙菩薩
東天竺葉鼓國人婆羅門種也智周萬物

道播三乘高才絕倫辭辯通敏決擇弘暢

無所不轉一切外論莫不傾覆三藏說諸

盛悉達朗須宣法教高建勝幢巧妙辨機

別傳弘廣

摩訶摩耶經云佛滅度六百歲已九十六

種外道邪見興盛毀滅正法有一比丘名

法正轉云廣如傳可見之

慈恩傳云東有馬鳴南有提婆西有龍猛

北有童壽前後間出號爲四日能照有情

或云

婆沙第一云佛去世後四百年間有迦膩

瑟伽王此名拙五印度時馬鳴菩薩位有

地前善化彼王令信佛法彼王曰別請口

羅供入宮諸法種不同五大驚怪云

寶林傳云昔南天竺之境有一馬國人皆

生毛髮悉如馬鳴菩薩勇作驚出彼國自

口出衆人依衣馬人飲化悉爲悲鳴故

名馬鳴

薩滅愚癡罪惡云、
已上有人集也

龍樹菩薩

梵號 那個阿羅樹那
種子 或人云、義字
三昧耶形 或人云、梵號

印 金剛合掌
眞言 師云、可用通呪

讚 俗讚
秘訖枕秘訖底播他鉢羅跋訖訖訖野

素弭野轉安體訖訖訖但攬尾始瑟鴻婆

擊劍義諸僧健左婆轉路

或人集云、樓閣中有草座、上有曇字、

變成梵號、變成龍樹菩薩、作聲聞像著

袈裟衣

或人傳書一通此書文多可尋見之 已上大原

龍樹文殊等口傳一事

傳行婆羅門僧正

虛心合掌、屈二風相捻二空端即成誦眞

阿阿欠

比是過去諸佛勸請、又登應身如來因位、

而間滿積波羅蜜尸羅波羅蜜

次不破前印二風端著合、空持二末豆許

相去即成、可誦眞言

吽哩哩

因位、而間滿積提波羅蜜昆梨耶波羅蜜

次不破前印、開二風指末小許屈即成、可誦眞言

吽哈略

此是未來諸佛勸請、又登法身如來之因位、而間滿積波羅蜜校若波羅蜜

已上大心抄出之

或人云、龍樹菩薩印眞言等

梵號南莫阿利野義、誦阿羅成那胃地薩

垂摩訶薩埵、種子三昧耶形印未得尋之

今且用諸尊印即印也、眞言曰

蘇莫三曼多沒駄南伏多吽、

又呪曰

唵、日羅合二婆羅婆、

傳授人努、

私云、已上意外得之、眞偽難知

或人集、龍樹菩薩本緣并印眞言

龍樹傳云、甫天竺國王、善大邪見、宗事外

道毀謗正法、龍樹爲化彼故、躬持赤旛在

王前行、經歷七年、王始怪問曰、汝何人、答

曰、我是一切智人也、王大驚問、一切智人

其爲奇有、汝自言是何以所驗、答曰、王欲

知者、宜當見問、說之可知、王念、我爲智主、

問之能屈、未足爲奇、脫不如彼所指其多、

默然無言、亦復非理想、惟良久俯仰問曰、

諸天今者爲何所作、答曰、今者正與阿修

羅戰、王聞此已、歎非其言、無以爲驗、欲納

彼說事、又難明、龍樹曰、此非虛論、須臾間

當驗言、論宮中刀劍長短、并相繼而落、

王曰、此雖戰器、何必是天修羅也、龍樹曰、

當驗以實言、已修羅耳、鼻於空下、王始驚

悟受其道、化時、萬波羅門見其神德、欲未

云

龍樹傳云、甫天竺國王、善大邪見、宗事外

道毀謗正法、龍樹爲化彼故、躬持赤旛在

王前行、經歷七年、王始怪問曰、汝何人、答

曰、我是一切智人也、王大驚問、一切智人

其爲奇有、汝自言是何以所驗、答曰、王欲

知者、宜當見問、說之可知、王念、我爲智主、

問之能屈、未足爲奇、脫不如彼所指其多、

默然無言、亦復非理想、惟良久俯仰問曰、

諸天今者爲何所作、答曰、今者正與阿修

羅戰、王聞此已、歎非其言、無以爲驗、欲納

彼說事、又難明、龍樹曰、此非虛論、須臾間

當驗言、論宮中刀劍長短、并相繼而落、

王曰、此雖戰器、何必是天修羅也、龍樹曰、

當驗以實言、已修羅耳、鼻於空下、王始驚

梁朝漢抄德陽縣善寂寺東廊壁上張繪
 縣壁地藏菩薩觀世音菩薩各一軀狀若
 僧貌披而面生時瞻禮與光煥發至麟德
 元年寺僧瞻敬歎異於常是以將相就壁
 上模寫散將供養發光無異時人民輒寫
 者甚衆至麟德三年王紀赴任貴州刺史
 當以模寫精誠供養同行船有十隻忽遇
 惡風頓起九隻船沒溺遭此波濤唯王紀
 船更無恐怖將知菩薩弘大慈悲有如是
 之力焉至垂拱二年天后聞之勅令畫人
 模寫光發如前於內道場供養至大曆元
 年寶壽寺大德於道場中見光異相寫表
 聞奏帝乃虔心頂禮讚歎其菩薩現時圖
 當安泰後有商人妻姪姬得二十八日不
 產忽覩光明使即模寫一心發願於菩薩
 當夜便即生下一男相好端嚴見者歡喜
 水月觀音讚

嘉保四年丁丑孟夏之頃於室町御房
 書寫之畢比觀山寶輝院沙門水範爲
 結緣有秘教習學之志自門他門之先
 德私記抄物所聞口問求披見之爲貴
 師資之道先師大和尚所撰集之成者
 提集徒然住京之間於僧都御房京御
 房申出於御筆之本書披閱之其大矣
 天試汗書寫之畢但御筆之本書未被
 治定仍要文等之次第粗似有前後違
 亂愚見所及所書付之頗與本書多
 有異又私要事等加入之又餘人私記

書副之經消盡玉石相雜是不望他見
 只爲一身之口要也但事初文首以朱
 著三點者是偏先師口御草也著一點
 者私見追入之慮外有見此書倫者察
 此旨敢勿令混淆努力

成善提集本書五十卷也今私錄於四
 帖後人知之

水曆元年十月二十日於堀川御壇所
 爲弘法利生書之

願以書寫力必至等覺位

天明八申十月二十四日以西谷藏於
 南谷吉祥院室中寫寫誤不鮮請後來
 君子以全本訂證

大僧都遍照金剛

實雲押花

成善提集第三

蓮實功永範類聚

金剛部

不動一 四臂不動 俱哩迦 藥旗尼
 蓮花吉祥女 憂丘滿願 降三世二

軍荼利三 大威德四 金剛夜叉五
 金剛部母六 藥莫難步擲七 大輪八

無能勝九 烏瑟迦摩十 金剛童子十一
 孔雀明王十二 愛染王十三 大元明王十四

不動 梵號 阿利也二遮羅婆
 密號 常住金剛慈護

種子 密號 安和和尚出胎藏諸尊種子只出德
 字諸會不同中出德捨二字大僧正

三昧耶形 劍
 安和出之師說同之大僧正同之

神日上綱次第以劍案爲三昧耶形
 疏釋真言云略反錢無井用後二字爲種

子諸句義皆成就此也
 底里 又云略字訓是行義又有阿聲是怖障障

金剛三昧也點即大空也以此大空不動
 之行大怖一切障障也錢字應是我義入

阿字門即無我也又以此大空無我三昧

阿字門即無我也又以此大空無我三昧

阿字門即無我也又以此大空無我三昧

阿字門即無我也又以此大空無我三昧

而怖衆魔以此字亦有阿聲反點也

印

立印儀軌出十四印初印云佛出法二羽內相又輪各如環二空住木側火峯住空面二風和合暨

使者軌云次作根本心印兩手合掌便內相又令十指頭並入掌內直中二頭指相

柱二大母指勾取二無名指甲底哩三摩耶軌云無動金剛三昧耶印

密印品云以三昧手爲拳舒火風輪而以虛空加地水輪上其智慧手申風火輪入

三昧掌中亦以虛空加地水輪上如在刀鞘是不動尊印會不同出之

使者軌云海蓋印以左手中指以下三指握右手中指已下三指各以當手大指捻

無明指相捉訖直豎右手頭指屈左手頭指捻右手頭指第二節文安口上誦根本

呪身身之二無名指入掌內相又直豎二大母指二中指二小指相合如三古金剛杵形

真言依出也南麼三曼多伐折羅敕二戰茶佛惡也所誦

使者軌名總慈救現玄法軌云

義莫薩縛他引薩帝尼藥二薩縛目契尼藥二薩縛他但羅合吒臂摩賀路灑

摩合吒德餘和印軌出之底哩三昧耶軌大摧障者不動明王威怒明曰

義莫三曼茶縛日羅合二結命當但羅合二吒破阿謨伽戰季中訶路灑

立印軌名不空聖者無動威怒真言但恒羅摩也

名心印但呼恒羅摩耶

立印軌一字心真言義莫三滿多縛日囉合二結

使者軌云那誦三曼陀縛日囉合二吒尼迦吒液乞

二合比喻鵲路持紳計舍呼泮八伐折羅

底哩三昧耶軌讚歎日之同義摩薩婆母跋耆地薩埵純二消薩婆恒

洛合二偈句素彌多鼻根惹合二羅始吠那謨素都帝莎縛合二賀

十四根本印大僧正次第出十四印師說依之但私加他文

立印根本印第一根本印

底哩三昧耶經云以二中指以下向內相又便爲鉤二頭指側相柱二大指各捻無

同軌云六度和合內相又直豎進力頭相趾智度屈捻方便皆禪捻戒背亦如是

私問立印軌與底哩三昧耶軌印相同吳如何

使者軌云次作根本心印兩手合掌便內相又令十指頭並入掌中訖直申二頭指

相持二大母指勾取二無名指甲南麼三曼多伐折羅南但羅吒阿瑟伽戰

茶摩訶囉濕那摩耶耶但羅摩耶

同軌云金剛堅固內相又

使者軌云兩手十指向內相又急握爲拳
囊誤三曼陀轉日羅二被憾此真書
第三頭印

軌云以二金剛拳定置懸拳上名頭祕密
印以印而置於頭大僧正云創設云右掌置上用一字明

底哩三昧耶經云左手四指握大指爲拳
置頭上

同軌云禪度入掌把爲拳
使者軌云右手大母指屈入掌中四握爲
拳用前明

私云底哩三摩耶等此大明髮印

底哩三昧耶軌云戒方壇懸內相又忍
願堅合進力附禪智二度皆相著屈入
戒方相又內亦與二無名面相著舉印
置安左臂中

經云二無名指面內相又使結爲拳
二中指頭側相柱二頭指各捻中指甲
上二大指屈上分入無名小指間甲相
背合卽是以印置頭左肩上名左髮印

使者軌云卽此頭印上申頭指中指相
並安左頂上使引向下耳前下名使者
一髮印或本一髮本

第四眼印

軌云二羽內相又二空入滿月風輪和合
緊印服及眉間是名眼密印

底哩三昧耶經云卽以此印私云左翻頭
向內倒垂置額上名聖者眼印

同軌云准前髮印翻手倒垂至額前卽無
動金剛眼

使者軌云以右手無名小指握大母指頭
直甲頭指中指於額兩眉間垂頭指中指
向下漸向髮際名不動使者天眼印誦心
中呪之

唯質路古婆嚩耶婆縛訶誦依之誦正用一字明
第五口印

軌云地輪內相又水押地又間二火並申
直空各加水甲二風加火甲以印置於口
底哩三昧耶經云二小指向內相又以二
無名指握之二中指側柱二頭指各捻中
指甲置口上

同軌云壇懸二度內相又戒方雙押內又
上忍願堅合進力附禪智戒背智檢方

使者軌云二手相並以二小指相又屈二
無名指握小指第二節以二大母指捻無
名指甲二中指頭相柱二頭指屈捻二中
指背第三節從掌向上數第三也一字明大

第六心密印
軌云二羽三補吒風空如彈指
底哩三昧耶經云以二小指無名指向內
相又爲拳二中指堅頭相柱二頭指於中
指背後曲爲鈎二大指並捻中指中節卽
是

同軌云戒方壇懸內相又忍願堅合屈進
力禪智並捻忍願文

使者軌云卽依口印屈二頭指入二大母
指根安心上如獨結金剛杵形名日心印

曇莫三滿多轉日羅今南斯左羅迦摩
摩婆歇也吽發吒音牛

私云立印軌今真言云復次心真言用
金剛祕印大僧正今真言印云觀空如
風中三輪如金剛
第七甲印

軌云復次三補吒二火建如幡風住火初
節二水如寶形二地及二空各一面建立
印心及兩肩喉位頂上散

底哩三昧耶經云合掌屈無名指頭指背
著二大指二中指二小指合面攔開

同軌云戒方入掌背相著進力入掌亦如
是六度堅合三結杵開腕印身及頂上加
持五處頂上散是名金剛甲

使者軌云以二頭指二無名指入掌內相
又直堅二大母指二中指二小指相合如
三結金剛杵形名爲甲印五處一字明

第八惡叉波
軌云次作惡叉波名師子奮迅不改前祕
印開懸懸風輪私云今軌二

底哩三昧耶經云次結師子奮迅印卽五
結印唯無名背合卽作頻申舞勢

同軌云准前無動金剛甲印唯改進力頭
相柱起立頻申似舞勢遠壇行道辟除魔

師子頻申大奮迅是名五股金剛印此印相
使者軌云如前甲印申二頭指開直豎之
身立如金剛勢以印或左或右麾之怒目

讀誦吽聲誦師子呪曰
那摩三曼多末實羅南吽阿者羅迦那戰
摩婆歇耶咩泮

立印軌云

養莫三滿多縛日羅二南之師大用

第九火焰印

軌云以慧手空輪加於水大甲風堅跏定

掌旋成界方左轉名解散

底哩三昧耶經云左手大指屈上節押中

指已下三直堅頭柱右掌心右手散開五

指可尋

同軌云禪捻三度背為拳力度獨舒指定

掌散開五度如猛炎如何度

使者軌云右手大母指押小指甲左手握

大母指作拳甲頭指內右手掌中從右邊

繞頭上邊過向左猶如旋背光勢名曰光

焰印也

第十火焰輪心印或名滅火印

軌云定慧各為拳空出火風間二拳背相

合能制止諸火

底哩三昧耶經云次說制火焰印二手各

為拳二大指於頭指間出頭拳相合

同軌云

使者軌云遞火印並二手各握大母指為

拳屈二頭指入大指根內拳相向並之能

除一切火難

第十一商依印

軌云定空加地水慧羽亦如之二火甲如

針觀風附火箭止風開堅之或人云二大相注

底哩三昧耶經云次說商依印以二大指

各捻無名指小指兩相穿即堅二中指柱

左頭指直附中指背右頭屈捻中指上節

即是

同軌云二羽各如無動劍掌內鉤鎖狀猶

聚忍願堅合頭相柱進與忍背重相著力

度願背亦如是是名無動法螺印師說一字

第十二劍印

軌云不動羯誼印止空加地水火風並申

直是名三昧鞘慧手亦如之觀風火輸入

定空水地環結面與月合即創住定鞘插

出辨諸事斷結辟護等創住定鞘插

底哩三昧耶經云左手大指捻無名指小

指甲直舒頭中右手亦然以右手頭中二

指入左手中握以為拳屈頭指捻大指如

環是也

同軌云願力並堅端慧方如鉤勢智度捻

如環定羽亦如是即以忍進劍穿入慧鞘

中是名無動劍云

養莫三滿多縛日羅二合教唯刺左擺迦

引率沒默際吒迦呼依囑伊南上

紇哩二合上囉恒曼轄實引擺賀擺尾沙

索入跋哆合惡紇哩引發吒音牛阿哩夜二

左擺藥結堅止羅引也徒伊南上迦引哩

養二矩喻安縛合阿引立印軌名

第十三罰索印

軌云慧空加地水火及地等三輪風建入定

月止地水火學空風柱如環

底哩三昧耶軌云禪捻三度背為拳進度

養莫三滿多縛日羅南暗轄捻益去惹養

第十四三古金剛印

軌云觀空加風甲三輪如金剛

底哩三昧耶經云次結金剛杵印以右手

大指橫捻頭指甲上如環散開三指

養莫三滿多縛日羅南暗尾訖哩二哆尾

迦吒尾羯羅路羅特縛合二計捨押縛日羅

二訖囉合取發吒呼

別軌云諸印取本部中所愛樂明以加持

之必得成就

使者軌云已前諸結印每念誦時依次用

之口誦說不停但持根本呪有功已後餘

呪印但誦結印用有驗更亦不須受持總

攝慈救不割呪曰

此呪出昆盧遮那總能攝諸印法可思之

有人云十四印通用一字心真言

身相

金剛身光明灌頂經說

次說無動尊

畫像儀作法 聖者無動尊 左目而現眇

左垂一索髮 右手執劍 左手執索

安坐寶盤山 現叱吒暗暗

作怖三界相 真身遍青色

上定袈裟盡 或赤或乾陀

褐色等繒綵 是名為袈裟

使者軌同之但云身亦黃色又云首如

蓮葉形

私云同前畫像但前云坐寶盤山今云坐寶蓮華又行者同者赤色衣

訣秘要義云是曼荼羅三角形不動尊頂有七髮垂一髮於左耳輪咬右邊臂開左目右稍似合頭稍底向右半跏趺坐盤石

七寶金山右手提金剛力周旋生三昧火焰屈於右膝上左手屈臂向外執金剛索

身上周圍生三昧火焰以天衣爲裙環瑤環劍白帶莊嚴必取以結髮者應事諸佛

大精進之相左手應如想三昧慈悲義右手應勇想智慧簡擇善惡勇猛義將右手

智慧刀入彼右手三弄地門想令成印隨取印處令成法事諸度門等如是眞言印

契窮劫說不可盡唯佛與佛乃能說之祕密手菩薩亦不能知之

胎藏軌云大日如來印不動如來持慧刀網索頂髮垂左肩一目而諦觀威怒身猛

炎安住在盤石面門水波相充滿童子形炎焰光界中

金剛手光明灌頂經云復次畫像法取死人衣服畫聖無動尊相貌如前說刺取自

身血畫無動尊像安像面於西眞言行菩薩面東對像坐

底哩三昧耶經云又取尸陀林帛○以上血淡作色像云

金剛手光明灌頂經云若止諸怨敵畫黃色大身四面手亦四口出現利牙作大暴

惡形遍身成火焰作吞他力相安鎮軌云卽作四臂大忿怒身紺青色洪

安鎮軌云卽作四臂大忿怒身紺青色洪

安鎮軌云卽作四臂大忿怒身紺青色洪

滿端嚴目口皆張利牙上出右劍左素其

上二臂在口兩邊作忿怒身處八金剛輪內有輪四外現八三股金剛杵頭輪復有

迴慢羅炎坐大四寶須彌山上上上金剛手光明灌頂經云又法畫釋迦牟尼

如來像右邊畫文殊童子之形像左邊金剛手菩薩微咲形於下畫無動著種

瑞嚴身分文便者文

底哩三昧耶經云畫釋迦佛像左畫曼殊童子像右畫執金剛菩薩像作微咲面手

執金剛杵於執金剛杵下畫不動尊卽種莊嚴云

私云同經云但前右邊文殊左邊金剛金剛手光明灌頂經云於裝上畫應作

青黑色髮向左邊垂童子形狀手持鐵乞底或持轉日麗眼睛色微赤威焰光赫

安坐於盤山上其山色赤黃著青色衣服作孩子相貌對此畫像形結一切密印皆

悉得成就底哩三昧耶經云又畫不動尊著赤色衣左垂髮眼斜視童子形手執金剛杵及

寶棒眼微赤坐蓮花上顧怒遍身火焰三石上云

私云同經但前云坐於盤石上亦云著青色衣服雖說五像理實唯有三畫像

法卽經第一第三第五也頗有不同當隨所樂若作別壇至下當知

尊勝軌云右邊三角赤光中畫無動尊於盤石上牛脚趺坐一目怒出一目合咬下

尊勝軌云右邊三角赤光中畫無動尊於盤石上牛脚趺坐一目怒出一目合咬下

尊勝軌云右邊三角赤光中畫無動尊於盤石上牛脚趺坐一目怒出一目合咬下

臂一邊反出赤髮交鎖垂下左邊身復肥滿如童子形右手把劍左手執索

白蓮華經云髮上八葉蓮頂髮垂左肩一目而諦觀面門水波相大忿怒白牙左定

握羅索金剛寶瓔珞一切寶嚴飾威怒身火氣住七寶盤石

四臂像不同一面四臂四面四臂

金剛手光明灌頂經云畫黃色大身四面手亦爾口出現利牙作暴惡形遍身成火

焰云

安鎮軌云卽作四臂大忿怒身紺青色洪滿端嚴目口皆張利牙上出右劍左素其

上二臂在口兩邊作忿怒身○坐四寶須彌山上已上在上可

見上

決秘要義云次畫無動尊畫像法等云曼陀羅中心置不動尊四面四臂狗牙口

現大暴惡相如降三世形青肉色二手金剛拳頭小指各曲如鉤安口兩角相如牙

勢右手持刀令左手持網索牛脚右押左坐盤石威焰光明遍身如火戴師子冠正

面三眼極忿定面三目張口懸面忿怒開口或云口上出現利牙

然之相閉口牙不出現本尊色者隨供用之皆是如來密印標幟之相三眼者淨三

毒入三解脱門猶如伊字三點不縱不橫也四面者折伏四魔招入四智義四手者

摧破四惡趣引入四涅槃義也兩足者於二種生死不動搖以七善律儀守護貧苦

六十心戲論所以堅住七寶山七善律者
放生布施禮敬實語和合語軟語利益語
也頂有七髻髮者以七善法引攝七衆
令住阿字本空即是第一義諸實相觀門
也

或書云於此三昧中證成應身金剛明王
聖者名無動明王爲大悲調伏故設身處
於屍陀林中現可畏之相其貌青色有四
面四臂四足攝阿修羅以爲衣服瓔珞
鑲嵌皆用寶鍊莊嚴其髮左垂目赤牙直
堅大張其口作吸哈吞吸之勢其上二臂
左手在左顫下其右手在上臂上其二手
舒展上下如大張口勢其下二右手執
劍左手執索屈二右足展二左足倚坐盤
石於毛孔中放百千萬億金剛光明焰照
曜十方世界於其焰中現種種相或作迦
樓羅形或爲師子形或爲象或爲龍或爲
摩竭魚或須彌山形鑲嵌三界或爲萬字
形或爲螺形或爲金剛杵形或爲金剛輪
形或爲諸器杖形或作諸天宮殿或爲梵
王形或爲帝釋形或爲佛菩薩形於其光
焰中復出種種聲或作諸天音樂或似說
法聲或讀咒聲或作安立世界之聲爲調
伏故或雷震之聲如兩山相擊聲如是種
種吼之聲皆是無動尊金剛大悲神力
應順衆生現種種相及諸音聲隨教皆應
從阿闍梨身生之
護世八天法云中位觀四臂不動忿怒王
兩手金剛拳地風曲如如鈎以安口兩邊右

劍左持索須彌山爲座身外現八峯銳利
金剛輪洪滿紺青色蓮頭垂髮索威焰如
切燒執如藥魯琴赫奕無能對魔羅及鉢
底攝海而奔寶乘普大誓力現此暴惡形
吞噉諸障惱安樂修行者眞言曰呪也
牟利曼荼羅經說云轉離摩羅識得法界
性智身密現毘盧遮那佛口密現普賢菩
薩意密現不動金剛

威怒不動金剛云
底哩三昧耶軌云不動明王此是如來法
身以大願故無相中而現是相護一切眞
言行者若能常念能離一切障也所謂無
動者即是眞淨菩提之心爲表是義故因
事立名
又云此不動明王即是一切智大菩提
心當知即是大力威猛能永害一切障
等心過云
又云不動使者即大日如來如世間王勅
教令使一人火急迫役使人至已上至
王宮下及凡庶無間責賤莫不敢拒逆皆
隨使往至彼王所無間善惡一依教令不
動使者亦復如是云
儀軌云無邊如來奉事是不動尊大威怒
王復有六十萬恒河沙俱胝如來皆蒙教
示得成無上正等菩提復有無量天龍八
部等恒常供養若機認念是威怒王能令
作障難者皆悉斷壞一切障者不敢親近
常當遠離是修行者所作之處無有障及

諸鬼神等
底哩三昧耶軌云又法於己身上布明梵
字彼羅刹衆退散百由旬外
儀軌云一百由旬內所有難調御鬼神所
持者皆悉能散壞又正報盡者能延六月
住
仁王軌云依教令輪現作不動金剛摧伏
一切鬼魅諸障惱者令調伏故○與天帝
釋及鬼無量諸天而爲眷屬與四俱胝菩
薩往護其國

使者軌云此不動使者是虛遮那佛之化
身一持之後生生加護若求無上出世菩
提者當清淨梵行一心精進常得種種不
思議三昧不思議境界不思議神通不思
議辯才不思議力用如是之事證者乃知
不可具說若世間之人世智未斷難千度
難
除病難事
儀軌云大除死災法以乳作護摩一千遍
爲限能除死災難又除大死法以普灑草
提蘇乳蜜護摩滿一十萬遍能除大死難
所謂國人民疾疫行天折故名大死難
使者軌云復次依護摩法杓子盛牛乳一
碗一燒如是滿一千遍能除國中大火疫
也○西國疫病成一家一村遇相染著皆
死盡今吳蜀諸南亦有此事是法能制已
底哩三昧耶軌云又用乳作大法誦一千
遍沃火燒能除疫病○又法句虛草和蘇

乳蜜加持沃火中燒得十萬遍能除大疫病云

立印軌云爾時金剛手菩薩入三昧地云從三昧起告文殊師利言云時金剛手復告文殊師利言善男子諦聽無邊功德勇健云

底哩三昧耶經云爾時釋迦牟尼佛告執金剛菩薩言我今爲汝說無量神通無動使者云

底哩三昧耶儀軌云我薄伽梵大日尊復爲修真言者說除障之因云無動明王此是如來法身云

無動金剛事業求願品第七爾時釋迦牟尼佛告執金剛菩薩言我今爲汝說無量神通力無動

先德觀此尊有十九觀

一是尊大日如來化身於花臺久已成佛而以本願力故及如來使者執持諸勢義釋云此尊於大日花臺久已成佛以三昧耶本誓願故亦現初發大心諸相不備之形爲如來僮僕給使發作諸勢

二明中阿略略略四字三世諸佛皆從此四秘密應現三身坐菩提樹下降魔轉法輪卽是寂定不動義也底哩三昧軌云秘密曰不動者大寂定之義也我薄伽梵大日世尊從最初正覺坐寂滅道場以大願故證三世諸佛應正等覺皆從四秘密三書提起應現三身成等正覺如來成道時先生寶菩提樹降魔成道者卽是大寂

定不動云

三常住火生三摩地以寶字智火焚燒一切障成大智火底哩三昧耶軌云

四現童子形身卑肥滿表上受佛勅給使行人下化衆生攝難類者云經云充滿童子形義釋云其身卑而充滿肥盛作奮怒之勢極忿之形是密印標幟相也

底哩三昧耶軌云

五頂有七莎髮表轉七覺分法底哩三昧耶軌云頂上七種髮表菩提分或書云

底哩三昧耶軌云頂上七種髮表菩提分或書云

底哩三昧耶軌云頂上七種髮表菩提分或書云

底哩三昧耶軌云頂上七種髮表菩提分或書云

底哩三昧耶軌云頂上七種髮表菩提分或書云

多作此形或有野土良人安作之時以莎草等頓結頂髮末垂者亦以結之風俗呼之以爲莎髮又巴子國奴婢之徒皆作

辨髮以二分其髮辨垂之令辨面呼名爲辨髮今智證大阿闍梨唐本槓像尤亂莎髮辨髮若欲具知者當體彼像也然辨髮

索髮者皆頂髮之名所謂左肩垂下髮此卽是髮也私謂莎髮者謂左肩垂下髮此結額上髮宛如戴笠也垂辨髮者蓋其髮

作繩索狀垂下髮末而捻結之也

六左垂一辨髮表於一切衆生垂一子慈

悲底哩三昧耶軌云左垂一髮向下者是垂慈悲之義悲念下惡極苦惱衆生也

七額有數文形如水波表換惱六道隨趣念多經云面門水波相可私云此文私云面

門者口也水波相在額今何云面門水波相耶大日經第四云申三昧手以覆面門爾賀縛縛之是諸茶吉尼印疏第八云明灌頂中云用此經淨帛周覆弟子面門云又云次應開面瞻觀道場云此文能可六十華嚴第二云爾時世尊知諸菩薩念之所念卽於面門及一齒間各放佛世界塵數光明探玄記三云面門者諸德有三釋一云是口一云是面之正容非別口也光統師云鼻下口中間是也准下施鼻文亦如所說今釋依梵語稱面門也故知此名目法是故翻此目法爲面門也

亦有二文一准大悲壇之釋用三部樂二依字二文用持金剛

義莫三〇戰琴北方金剛摩訶路瀟瀟世尊三
方為安肢吒也軍荼利王呼但羅吒威儀大
啤輪中樂不動

此注未得本文

矜羯羅制多伽文

使者軌云若欲得使矜羯羅者月生一起首早起清淨於畫像前散華以檀香泥地作壇現一百八迴日午寅昏各誦一百八遍若多誦不絕最好餘時不能誦說但向道場中坐一心正念至時而誦亦得至十五日滿即造種飲食供養畫像前方一肘作坑深一柁手燒過伽木若無用苦練木亦得取白芥子一斗五升從黃昏起首誦呪取香人一合計芥子呪此一過了即投火中燒之其芥子以蘇和合之令潤如此燒呪至半夜後矜羯羅即形云須有

何驅使行人報云矜羯羅今日以後有事須聞常相聞逐更莫東西矜羯羅者問事也羯羅者驅使也若不現者心決定念誦不動使者必須得見莫生狐疑直至平明無不來者現已種驅使處分皆得乃至洗手或用柳枝令取皆得欲得上天入地亦扶行人將去欲得見欲界上天女等令將來相見亦得何況人間取人及物乃至種飲食又有法具載梵文此神作小童子形有兩種一名矜迦羅恭敬小心者是

一名制吒迦羅共諸惡性者是猶如人間惡性在下雖受驅使常多過失也若無事時向道且去還來慎莫向道無事好去若向道即無事好去即便長去更不來矣第一須記不得還近西國有僧驅使多年一朝誤遺遂不復來乃啼哭悔恨不復更至底哩三昧耶經云若欲成就緊迴羅法於白月一日中時念誦云松像前著種香花供養不歇誦一百返想念壇中一切諸佛菩薩每日念誦滿一返滿一如法供養取苦練木燒香過迴木上塗蘇白芥子加持燂火中用苦練木半塊加持燂火子乃至寅時至日出乃繫迴羅即來誦行者言使我作何事行者攝受已後常隨行者所使皆隨順乃至使往天上取天女亦皆將來所須飲食齒木水等皆得給使立印軌云

復次說使者成就之法門起黑月一日起至十五日各一百八迴月輪圓滿時最初承事法及以白芥子護摩至夜半不來盡一夜來問擇明者隨意而處分若欲往天宮若所須官觀皆悉能成辨

若蘭水淨水塗掃等事業皆悉能為作所使令作者皆悉成辨之如聖者所須若一不出現彼即決定相聖者無動使法門說已竟決絕要義云次聖無動成就使者法品若盡矜羯羅唐云龍童子者大體如正尊頭髮追毛不從耳涉鬚不壞出面目喜怒左持索右持刀被袈裟裙綖足躡鞋間身赤黃令同使驅使也恭敬小心者世上小惡地當於此尊像前隨心成就白壇香等作此像莫令疎略之若求制吒迦羅唐云移來造畫其像面目忿怒其四臂七結髮垂左肩頂置八葉蓮華色似白左右結縛日羅惹里印當擬胸前恭敬聖者之勢次左手持弓右手持箭令著袈裟綖身色青黑將立盤石上隨逐大心者阿尼者一切事業其性龜惡順心數現行者若得役之者善能以精進法施將護其心莫令退離三落又後如頭隨後生加護更不化心於是像亦有一身梵云薩伽盧唐云行者施殘食時以無等本智故現一眼身受所施食表一寶相大善提心無二無三故已上像同以三海南僧多作是像禮拜供養神驗甚多若求官位敬愛等事此尊前燒瑟吒阿利摩倫唐云一一百八迴即得官位以苦練子一百八迴即得一切敬愛若欲伏怨家取敗者草根唐云護摩一百八

遍福喜者用底波瑟利天香、天木香也

或云、乘白馬作驛勢、增下懸鈴子
童子五髮、併來如十五歲此兒狀

俱哩迦龍事

立印軌云、又法壁畫劍、以俱哩迦龍、

於劍上、加持一千返、劍中觀阿字云、

使者執云、若欲使古力迦龍王、著於壁上

畫一劍、以古力迦龍王、繞此劍上、龍王形

如蛇、劍中畫阿字、心中亦自觀此劍、及字

了、分明云、

底哩三昧耶軌云、又明火有四義、二種世

間二種出世間、○如九十五種外道法中

事、火為最、出大火龍、變出世火、燒損衆生

亦能焚燒衆物、此無動智火、先能降伏火

龍、制諸外道、上至等覺、下至衆生、皆能燒

諸煩惱云、

又云、又於壁上、畫劍契、又畫句律迦大蛇

纏劍上、其劍周圍、有火炎、即加持千返、以

示病者、即下語

先德云、變成俱力迦、表智龍火、劍摧滅九

十五外道諸龍子云、

有先德云、略略二字、斯是定慧之意、亦是

劍索、言劍者、慧劍、亦云、智劍、言索者、藉索

亦云、龍索、今此劍索、轉變時、現異形、俱力

迦龍、斯其人也、但言龍者、非斯龍也、似借

稍索之所變化也、都盧為降伏外道天魔

等類故也、凡諸明王等之忿怒形、龍蛇、環

珞、皆是表顯悲憫增之法門也、非言體毒

蛇等俱力迦、亦云、羯誨、亦云、依爾龍、又俱

力迦、亦云、大刀、或云、劍、若偏舉梵語、可云

俱哩迦、誨、義若漢語者、劍、龍、梵、漢、並舉

俱力迦、龍、此法、此可

聖無動尊、決秘要、義云

次說、短里迦、此云、龍王像法、其形如蛇

作雷電之勢、身、金色、繁如、如意寶、三昧、焰、起

四足、蹀躞之形、背、張、七、金、剛、利、針、額、生

支、玉、角、纏、過、劍、上、畫、阿、字、兼、用、觀、心、一、

分明、若、作、人、相、者、而、口、喜、怒、通、身、甲、冑、猶

如、毘、魯、博、又、王、左、托、腰、把、索、右、臂、屈、肘、向

上、執、劍、頂、上、置、龍、王、婦、立、金、剛、山、又、別、本

云、迦、里、迦、龍、王、如、天、神、照、信、之、相、頭、上、畫

出、七、頭、龍、踞、跪、仰、視、如、來、合、捧、寶、蓮、華、阿

字、變成、龍、使、者、此、字、是、善、提、提、子、凡、持、誦

者、皆、有、此、心、希、求、無、上、善、提、提、子、上、觀、此

字、從、此、生、一、切、法、也、即、善、提、提、心、也、行、點、者

成就、福、智、故、大、空、者、是、成、善、提、也、淫、變、點

者是、除、世、諸、垢、入、涅、槃、也、重、字、猶、如、大、龍

王、有、大、威、德、與、雲、致、雨、一、切、自、在、故、阿、字

亦、復、如、是、如、來、作、事、皆、從、此、字、出、生

大、龍、王、法、身、印、真、言、左、右、無、名、小、指、掌、內

相、又、二、中、指、直、豎、相、銖、以、二、食、指、註、中、指

背、上、飾、以、二、大、指、小、曲、各、柱、二、食、指、內、中

飾、頭、指、去、去、在、肘、枝、如、後、真、言、曰

義、莫、三、滿、多、勃、駄、南、吽、一、布、祇、二、步

薩、布、伽、跋、底、三、吽、沙、呵、上、音

一切、龍、王、法、身、印、以、右、手、頭、在、右、肘、內、以

右、後、四、指、小、曲、母、指、博、頭、指、小、曲、左、手、返

曲、向、右、手、上、亦、如、是、兩、手、相、向、狀、蛇、口、二

手、四、指、開、合、來、去、真、言、如、前

次、華、座、印、二、手、八、指、似、曲、皆、向、上、壓、二、小

指、相、去、二、寸、二、無、二、中、各、相、去、二、寸、二、頭

指、去、四、寸、並、豎、大、指、二、指、相、著

次、牙、印、屈、右、肘、向、上、屈、無、名、小、指、在、掌、中

指、直、豎、屈、頭、指、側、著、中、指、中、節、以、大、指、捻

頭、指、側、若、作、壇、供、養、時、即、作、此、印、誦、真、言

用、喚、入、壇、中、即、得、一、切、皆、悉、歡、喜、若、欲、祈

雨、當、作、其、壇、供、養、即、得、降、雨、三、五、七、九、八

一、等、法、具、在、別、文、真、言、曰、上、如

次、根、本、真、言、曰

義、莫、三、滿、多、勃、駄、南、俱、哩、迦、耶、迦、羅、若、銘

扇、爾、曳、莎、縛、二、詞

可、用、前、印、若、有、病、患、者、當、結、龍、王、身、印、加

持、即、執、劍、上、運、心、觀、想、阿、字、變、成、金、色

龍、忿、怒、光、曜、之、貌、令、視、病、者、即、得、除、差、若

有、燒、藥、調、鬼、之、著、讓、業、行、惱、病、鬼、之、持、位

在、南、西、方、及、癆、病、種、苦、惱、事、當、作、一、肘

水、壇、四、角、置、賢、瓶、口、插、生、花、若、無、生、花、用

綵、花、亦、得、四、方、置、四、器、盛、滿、香、水、諸、供、具

物、布、烈、莊、嚴、即、勸、諸、龍、王、安、作、壇、上、壇、中

方、置、劍、啓、白、事、由、禮、拜、供、養、誦、真、言、加、持

一、百、八、遍、教、刀、加、被、病、人、即、得、消、滅、即、發

遣、諸、破、障、明

次、觀、風、輪、被、壞、了、不、復、令、久、住、是、法、認、中

說、莫、專、觀、俱、哩、迦、龍、者、諸、龍、之、中、王、其

出、文、殊、師、利、法、等、云、

蓮華吉祥女文

使者軌云：取蓮花十萬莖，以蘇蜜船三物相和點一花上，誦呪一卽燒之。如是燒花令盡，是時蓮華吉祥天即現身聞行人言所願何事。隨所汝願皆得滿足。底哩三昧耶經云：又取蓮華和蘇蜜，誦誦沃火中燒十萬反，蓮花吉祥天常與已願立印軌云。

使者軌云：又取蘇摩那花一洛叉，一呪一燒乃至燒盡，即得夜叉如來現身住種，斷使。

聖無動尊決祕要義云

次說蓮花大吉祥天像：天身端正，赤白色二臂，畫作種，瓔珞環珮耳璫，天衣寶冠。天女左手持如意珠，右手施無畏寶臺上坐。其手印相者，舒其兩臂，然後合其二手掌相著，並二大指相去一寸許，微曲二頭指如鈎，以餘三指兩相撮如蓮花，作已誦此真言曰：

唵毘摩羅婆羅伐底三婆羅吽

作是法時，心所樂者皆得如意。作法之後，必誦是真言一切所務皆悉吉祥。若欲具足天者，三月夜不喫食，佛前以都魯瑟迦香及散白花一百八遍護摩。天女現身其行者所求一切財寶及事皆得稱心云。

藥師捉使者像又文夜不動立印軌云：又一成就法，若底花護摩。

滿一十萬遍得藥師捉來，伏從持明者決祕要義云：欲役藥師捉使者，應以惹底花此方似亭摩子和尙云此云惹花。

又云：次無動藥師捉使者像，一身四手，左邊上手把三股叉，下手把棒。右邊上手當輪，下手把網索。其身青色而大張口，狗牙上出，眼赤如血，有三眼，頂戴獨鑊頭髮髻，如大龍色，頂纏大蛇，二膊各有倒垂一龍頭相向，有繩纏大蛇，二赤蛇，二脚腕上纏大赤蛇，所把棒上亦纏大蛇。虎皮纏袴獨鑊鑊環，環二脚下各安一鬼，其像左右二邊各當作一青衣童子，髮髻兩角，手執香爐，其像右作二夜叉，一赤一黃，執刀索，其像左邊作二夜叉，一白一黑，執鞘執叉，形狀並皆甚可怖畏。手足並作夜叉手足，其爪長利，畫作像已，日月餘時急作一壇，隨力多小，辨食菓供養誦呪，乃至日月平後，即休授法，不食五辛酒肉。若其食者，無有神驗，神性急惡，恐損人，宜須慎之。

陀羅尼集經第八云：大青面金剛呪法，大呪第一呪曰：唵凡欲療病，先誦五方藥叉名字并諸眷屬，令其入室云：至心奉請五方五帝夜叉，各領八萬四千眷屬入此壇內云：畫五夜叉像法，一身四手，左邊上手把三股叉，下手把棒。右邊上手掌拏一輪，下手把網索。其身青色而大張口，狗牙上出，眼赤如血，而有三角，頂戴獨鑊頭髮髻，如

火龍色，頂纏大蛇，兩膊各有倒垂一龍頭，相向其像，腰纏二大赤蛇，兩脚腕上亦纏大赤蛇，所把棒上亦纏大蛇。虎皮纏袴獨鑊鑊環，像兩脚下各安一鬼，其像左右兩邊各當作一青衣童子，髮髻兩角，手執香爐，其像右邊作二夜叉，一赤一黃，執刀執索，其像左邊作二夜叉，一白一黑，執鞘執叉，形狀皆甚可怖畏。手足並作夜叉手足，其爪長利，畫作像已，日月餘時急作一壇，隨力多小，辨食菓供養誦呪，乃至日月平後，即休授法，不食五辛酒肉。若其食者，無有神驗，神性急惡，恐損人，宜須慎之。

火龍色，頂纏大蛇，兩膊各有倒垂一龍頭，相向其像，腰纏二大赤蛇，兩脚腕上亦纏大赤蛇，所把棒上亦纏大蛇。虎皮纏袴獨鑊鑊環，像兩脚下各安一鬼，其像左右兩邊各當作一青衣童子，髮髻兩角，手執香爐，其像右邊作二夜叉，一赤一黃，執刀執索，其像左邊作二夜叉，一白一黑，執鞘執叉，形狀皆甚可怖畏。手足並作夜叉手足，其爪長利，畫作像已，日月餘時急作一壇，隨力多小，辨食菓供養誦呪，乃至日月平後，即休授法，不食五辛酒肉。若其食者，無有神驗，神性急惡，恐損人，宜須慎之。

次勸請印：左手以五指押小指中，以風指押大指中，節水直立來去真言曰：囊莫三滿多勃歐南唵藥乞叉二尾偏夜合二達哩唵。中指柱右頭指左中指柱左頭指二無名指屈於掌中，二節相背，二大指並直豎頭相柱真言曰：唵藥乞叉二尾偏夜合二達哩唵。羅二野娑訶。

若行者有怖畏時，以是印護身，即消滅。或令觀魯一切辦事一切相應，辟除結界用之。若入山林曠野惡獸毒龍難是，即能摧滅。次棒印相：二手內縛，右中指直豎之，是名進天鬼印，或名集天神印。召請時來去也。次索印：右手大指押無名小指中於乳右

次棒印相：二手內縛，右中指直豎之，是名進天鬼印，或名集天神印。召請時來去也。次索印：右手大指押無名小指中於乳右

大指入左掌乳押右頤以下四指甲頭指中指直豎之若治病轉見等用之若欲勝論義宜作之欲解散者心想放解散

次諸使者稍印屈右手無名小指以右手押甲上中指頭指直豎左手亦爾屈右手腕覆當胸上橫著左臂直甲向上一如執

咄咄哩布羅那合尼沙縛訶

若有鬼病者結印起立以左腳斜立如投稍形心作破鬼至心誦呪鬼病即差

次諸使者濁伽印誦前真言准前稍印或左手屈向身當胸上橫著指頭向右手肩

手甲臂向上腕向前立地是一法印若人患鬼神等病當結此印即起立以右腳斜立似向病兒祈之即差

次擲鬼印以左手無名指與大指捻向擲手即成擲印

次又輪印右手掌向摩病人頭上即成輪印

次稍印以右手小指直豎餘三指屈向掌以大指押上

次降魔印以右手押左手背仍以右大指向左小指下皆上下相又是四法印皆誦一真言曰

吽呬哩々々縛日羅二摩羅耶三離利繫羅野ソワカ

病者以印作法誦明印病即當除差決祕要義云若欲成就意位者以密禮縛

藥護摩十萬遍隨心滿足此藥護摩果外國藥師教愛應以此理學愚花又云鉢孕藥花亦如欲觀其香也或云鉢風愚花此藥護摩果外國藥師教愛應以此理學愚花又云鉢孕藥花亦如欲觀其香也

此藥護摩果外國藥師教愛應以此理學愚花又云鉢孕藥花亦如欲觀其香也

欲見本尊者應以戰戰迴其形其形花此藥護摩果外國藥師教愛應以此理學愚花又云鉢孕藥花亦如欲觀其香也

法花補正記第二云經云夜又此翻捷疾鬼亦云勇健

玄寶二云夜又此云勇健飛騰空中攝地行類諸羅刹也羅刹暴惡亦云可畏彼皆

詭言梵語正義又羅刹集云言夜又等其身赤色雖無翅羽而能

飛空有大神變作大音聲故名勇健亦有翻為天使諸天使故他國翻為怪捷鬼亦

天狗正法念經云夜叉性好熱血上妙高山瞻下何處兵戰未得食中間因此長嘯

嘆息氣上上為帝星亦云彗星亦云口槍星也天上星必有兵甲之事也在須彌山

第三層住言攝地行類者羅刹是地行類今經中只言夜叉不言羅刹々々向夜叉中攝夜叉飛空羅刹地行向夜叉中攝也金向日論何業生羅刹中吞法煩陀羅尼

經云達口師教生夜叉中口說不行疫他名利生羅刹中以類同故攝得羅刹也

最勝經一列同開來中云復有三萬六千諸藥又衆毘沙門天王而為上首其名曰

花面藥叉

不生疲憊云々皆愛樂如來正法深心護持招疏曰藥叉此云勇健亦云捷疾亦攝地

行諸羅刹婆々々此云暴惡類德有三一受正法二能護持三不疲倦

悍與師略贊云藥叉者此云勇健亦名暴惡飛行空中食噉生類亦攝地行諸羅刹

也者此云可畏昔云夜叉又名為性捷者惡也如來正法者世俗勝義二種正法故

於世俗法深信護持勝義法中不生懈怠不動使者不同

憂丘滿願法中云迴光菩薩迴善菩薩阿耨大天志德菩薩憂丘婆丘清淨比丘

或書云不動十二使者一慧光菩薩二慧記菩薩三志得菩薩四阿耨達天五憂苦

六波若七清淨比丘八蓮華吉祥女九修務夜叉女十持迦羅童子十一制吒迦羅童子十二俱力迦羅龍王

色十八大明王、火俱將伽羅王、修羅金轉王、天鉢婆羅王、南縛婆多羅王、多羅迦王、牛頭密呪大呪王、光大炎魔王、五大天、散羅王、神母大山法王、西槌鎖迦羅大王、迦毘羅修法王、夜叉諸天、大地主、三界授天大王、俱多陀遷化天王、閻羅諸天王、北皆攝受大王、金夜修羅王、神王引攝大士王、二十八宿諸天王、一切諸法受用王、迦葉大呪大士王、一各有大士王護持諸法、大明王、昨發吒羅王、蘇小轉具王、急、大小神天王、昨縛伽羅王、南悉地大王、士王、天地授法大明王、摩登迦羅大人王、那羅延天王、諸神皆得天王、一、東西南北王、密呪受持天王、迦葉大王、沙羅大神王、莫呪大呪大明王、會集神王、太一德王

北
先年從古法子中撰出之、後以他書校之、不得意甚多、更問明師、又付他書文、彌以不明、私卷有件書檢之、有印有真言、隨見來書之、不知誰是、或本無神王眷屬大王、有那羅迦天王

降三世
廣大云云、指呼字門成大

梵號
阿利他、二恒、二路、迦、轉、日、羅

密號
最勝金剛

種子
安和、和尚胎藏諸會不同、云同種子

鈔出三種子

三摩耶形 五股
大日經疏云、世名貪瞋癡障、降此三毒名、降三世也、復次三世者名、為三界、○能降伏三界、主故云、名降三世

歸命聖主掌 普賢金剛手

及降伏一切 現呼迦羅身

推三世有毒 令即證菩提

是甚深秘密 降三世瑜伽

大日經云、忿怒降三世、○號名月繫尊

金剛頂經云、大愛欲

疏云、即是東方染欲如來、大菩提故

教王經云、大黑是降三世也、又黑是降伏

色也、隨色為名

同疏云、大日經云、恒隸三路迦 尾惹耶

降
千手軌云、三世勝菩薩

本軌云、普賢金剛手、現呼迦羅身

大日經疏意云、大日現降三世、仁王軌等

意金剛手所現也

壽命軌云、毘盧遮那佛、○入忿怒三摩地、

從胸臆間、五峯金剛菩薩、心流出、四面八

臂、○降三世金剛菩薩、也、可思

金界傳法記云、隨誦真言作印、至第一呼

字、左手作忿怒拳、次至第二呼字、右手作

忿怒拳、以右腕置左腕上、至第三呼字、二

地相拘、至第四解字、二頭指緊閉、如牙次

左三轉降除、右三轉結界、次印、天印、地、次印、身、五印、文、忿怒拳者、以水大握空、指起、風、獨、屈、小、起、緊、怒、次、右、手、亦、爾、也、

六卷略出經云、佛言、後分金剛拳、為二、於

心軌腕上、置、觀、羽、以、極、慧、度、相、鉤、緊、進、力

度云、

金剛對受記之、

金剛對受記之、

千手軌云、二手各作金剛拳、右手加左腕

上、攪、慧、反、相、鉤、直、堅、進、力、安、身、當、心、左

慈氏軌云、以智定、二手各為拳、堅其風、輕

屈、空、輪、入、掌、內、以、置、地、火、輪、三、輪、押、之、即

成、其、印、以、定、手、印、置、在、心、上、以、定、手、印、用

觸、諸、物、及、結、地、界、四、方、四、隅、乃、至、上、下、等

方、右、轉、三、遍、指、上、下、便、成、結、十、方、界、有

真、實、檢、之、尊、勝、曰、也

真言

降三世軌云、空不私云、同金界真言、胎藏廣

大軌、同、出、此、真、言

金界對受記云、別時、獻、憲、大、德、云、普、三、井

寺、珍、和、尚、以、降、三、世、大、結、護、授、花、山、和、上

也、因、安、然、慈、懇、求、請、之、中、院、以、元、慶、六、年

十、月、二、十、日、授、此、大、結、護、其、正、文、云、三、世

解現於諸方 呼角四角皆
解下目而視 呼角
慈覺大師將來法全和上胎藏三卷儀軌

第一卷題與云降三世結護唯蘇之呼婆
備蘇婆呼時呼下準當心相制藥理二制學合

耶呼合左呼右呼左呼右呼左呼右呼左呼右呼
轉日羅合左呼右呼左呼右呼左呼右呼左呼右呼

轉日羅合左呼右呼左呼右呼左呼右呼左呼右呼
轉日羅合左呼右呼左呼右呼左呼右呼左呼右呼

轉日羅合左呼右呼左呼右呼左呼右呼左呼右呼
轉日羅合左呼右呼左呼右呼左呼右呼左呼右呼

轉日羅合左呼右呼左呼右呼左呼右呼左呼右呼
轉日羅合左呼右呼左呼右呼左呼右呼左呼右呼

轉日羅合左呼右呼左呼右呼左呼右呼左呼右呼
轉日羅合左呼右呼左呼右呼左呼右呼左呼右呼

轉日羅合左呼右呼左呼右呼左呼右呼左呼右呼
轉日羅合左呼右呼左呼右呼左呼右呼左呼右呼

轉日羅合左呼右呼左呼右呼左呼右呼左呼右呼
轉日羅合左呼右呼左呼右呼左呼右呼左呼右呼

轉日羅合左呼右呼左呼右呼左呼右呼左呼右呼
轉日羅合左呼右呼左呼右呼左呼右呼左呼右呼

轉日羅合左呼右呼左呼右呼左呼右呼左呼右呼
轉日羅合左呼右呼左呼右呼左呼右呼左呼右呼

轉日羅合左呼右呼左呼右呼左呼右呼左呼右呼
轉日羅合左呼右呼左呼右呼左呼右呼左呼右呼

轉日羅合左呼右呼左呼右呼左呼右呼左呼右呼
轉日羅合左呼右呼左呼右呼左呼右呼左呼右呼

轉日羅合左呼右呼左呼右呼左呼右呼左呼右呼
轉日羅合左呼右呼左呼右呼左呼右呼左呼右呼

義談轉日羅合羅納摩訶句魯合二默轉日
羅合二竭里麗耶婆養薩轉日羅合二榮恒轉

摩訶句魯默恒羅路乞也尾惹耶養談索
都帝婆婆賀 界或入金剛

本軌云二羽印當心慧手持五古怒臂如
下振次箭劍直執定上五古鈴次弓次執

索皆直引臂持四面正青色右黃左綠色
後紅成忿怒舉右足左旋滿彼傲慢者大

自在欲王撲至於地已定接於彼頂慧踐
彼王妃局摩乳房上摧彼我慢故以足加

於頂 或本五古鈴
文殊八字軌云青色八臂當前二手結印

極慧反相鉤餘拳堅進力左手執弓右手
把箭架左一手執杵一手執索右一手執

戟一手把棒三面口角現牙坐火炎中
壽命軌云四面八臂

仁王軌云四面八臂
千手軌云四面八臂

彌勒軌云四臂兩手結三摩耶心鉤印向
胸前上左一手曲向耳上把金剛鉤斧右

手直向頂下把五古識陀羅尼旋生火
大日經云三目四牙現

六卷略出經云以左脚押大自在天王面
以右脚踏大自在天妻胸乳房間

私云佛眼曼荼羅二臂也
理趣釋云以蓮花面微笑而怒掣眉者聖

者住內心與觀自在悲愍心相應外示現
忿怒也猛視者於四種眼中第三忿怒眼

義也利牙出現者與金剛樂又三摩地相
應住降伏立相者降三世立印其二足相

首羅右踏馬摩
降三世忿怒王念誦儀軌云

降三世忿怒王念誦儀軌云
降三世忿怒王念誦儀軌云

降三世忿怒王念誦儀軌云
降三世忿怒王念誦儀軌云

降三世忿怒王念誦儀軌云
降三世忿怒王念誦儀軌云

降三世忿怒王念誦儀軌云
降三世忿怒王念誦儀軌云

降三世忿怒王念誦儀軌云
降三世忿怒王念誦儀軌云

降三世忿怒王念誦儀軌云
降三世忿怒王念誦儀軌云

降三世忿怒王念誦儀軌云
降三世忿怒王念誦儀軌云

降三世忿怒王念誦儀軌云
降三世忿怒王念誦儀軌云

降三世忿怒王念誦儀軌云
降三世忿怒王念誦儀軌云

降三世忿怒王念誦儀軌云
降三世忿怒王念誦儀軌云

降三世忿怒王念誦儀軌云
降三世忿怒王念誦儀軌云

降三世忿怒王念誦儀軌云
降三世忿怒王念誦儀軌云

得取捨任意云

瑜祇經疏云降三世大日經云恒鍊三路
迦世尾惹耶翻云勝三世亦云聖三世

也

瑜祇經云昨伏迦羅

救王經云大黑疏是降三世

壽命經云四面八臂

極深密門云四面八臂

八字文殊何之說

送說其與初之說

瑜祇經疏云金剛迦婆明王名昨迦羅迦

羅北云黑暗亦名勝三世亦名月緊尊而

胎藏曼荼羅勝三世之外更置昨迦羅及

迦婆菩薩非也文殊會說云

或云經釋共號降三世言降三世以詞字

為種子勝三世亦以是字同為種子無畏

航云先○寶想石上火生三昧中詞字法

門轉想成威怒尊以是勝三世即降三世

也何差別云釋云如來住法幢高峯三

昧降伏三界調衆生及三毒煩惱於三

界天中化無量眷屬為大天主勝彼諸

天百千萬倍更有何衆生而能勝又云為

降伏世間難調衆生故稱降三世也所謂

三世者名貪瞋癡降此三毒名降三世又

云三世者名為三界也釋勝三世真言中

尾瀝野境界也三婆吠句是菩薩從佛境

界生故號降三世以是定知勝降二菩薩

更無差別

降三世次第依十

前方便如次驚覺次九方便次發

頤次三部次被甲次地結次金

剛墻次道場觀定印

觀想前地結上金剛墻內有大海中有

寶山寶山上有寶樓閣內有大曼荼羅

四角有四寶瓶無量供具周匝陳列曼荼

羅中心有寶蓮花臺上有半月輪月輪

內有卅字字變成五古金剛金剛變成降

三世明王四面八臂踏自在天并天后內

外八俱四攝菩薩二十天等周匝圍繞云

次三力偈次普通供養次振鈴次

送車轡本車輪至次請車轡次迎請聖

衆加金剛部心印明來可次障除從魔如悉

次示三昧耶次金剛網次火院次

關伽次華座次善來次重結大界

次塗香次花鬘次煇香次飯食次

次燈明次普供養次讚用金剛

入三摩地

觀想心月輪上有卅字字變成五古杵漸

舒漸大舉體成五古杵變成降三世明

王四面八臂踏天王天后住半月云中云

次根本印如金次加持珠如悉次正

念誦次置珠本處次入三摩地

心月輪上觀種子念其字義若欲廣觀者

旋布真言觀字義句義云

次根本印次部母如金剛次五供養

次普供養次讚次闍伽次振鈴

次解界次大禮佛次奉送用明次三

部次被甲次方便次隨方迴向

次下座禮佛次出堂作法

池上阿闍梨作

一、殺弓索定手五古令次弓次索

畫像

鈴箭劍或一或二響手五古次箭次劍

梵號

種子三摩耶形師說軍持

昨字義如上

義釋云實是因義歡喜義因是一切智願

歡喜是初得此願到修行地是故加三昧

之覺上加大空點者言以萬行方便修治

如是願寶鑒徹空明威力具足故能出一

切財寶遍施衆生以此口施之晉折伏貴

弱下劣者令心通泰

軍荼利軌云觀昨引字是甘露軍荼利法

身種子

瑜祇經疏云集經云闍密理二帝甘露

軍荼利軌

慈氏軌云甘露瓶菩薩

建立記云吉里明王者是軍荼利尊也軍

荼利者是甘露義也亦名大寶明王謂吉

里者清淨義也即息災義也軍荼利者增

益之義甘露者敬愛義也大智者降伏義

私云此教出古里其
名古聖明王現更給之

金剛頂經云大樂

疏云軍荼利金剛名為大樂是南方極施

衆生無邊貧賤○令皆滿足也出世大安

樂故

仁王軌云虛空藏依教令輪現作甘露軍

荼利

熾盛光佛頂經云虛空藏現作大加天金

剛

瑜祇疏云摩尼部虛空藏現大寶金剛

蘇悉地疏云忿怒軍荼利菩薩者於五明

王是南方明王即虛空藏菩薩也

印真言

軌云不次結本尊三昧耶印壇慧相交入

掌並屈戒方押又問忍願並伸進力屈如

鉤住忍願初節後如三鉤金剛杵形禪智

並伸押戒方背處於忍願間誦此密言曰

曇摩羅怛曇二怛羅二夜也曇摩室戰合

摩訶囉日哩合俱路二款引也唵字魯

底瑟吒合二合滿款也賀義

阿密哩合二合發吒合二合發吒合二合發吒

同軌云即結本尊羯磨印智押瑟度里餘

如三股形慧手亦如之右押左受覽密言

唵阿密利二帶呼發吒

蘇悉軌下云以二羽二地輪又入掌以二

水輪押又上其大二輪直堅頭相著屈二

風輪在火輪背後勿令相著並直堅二空

輪在二火輪第二節下其印即成此軍荼

利身印○又說別印相以觀羽空輪持地

輪甲餘三指直豎如三站鼓折羅形是也

○此是軍荼利菩薩羯磨印

上卷云左手置右腕上以五指捻小指甲

展中三指如三古杵復以右手置於左腕

上亦以五指捻小指甲展中三指如三古

杵

儀軌云不即於自頂上想唵字赤色具大

光明照耀十方次觀阿字常心色如珂雪

內外照耀如大月輪又觀密哩二字於兩

肩上色如虹霓遍照一切世界又觀帶字

於臍間色如皓素光明潤澤照於無邊世

界一切惡趣次觀呬字於兩膝其色如黃

金光明照耀無間惡趣次觀頗字安兩脛

其色如玄雲照耀諸修羅令悟正道次觀

吒字安二足掌素色其形如半月流出光

明照耀諸外道令捨邪見歸歸信於三寶

由此布字三摩地自身變成本尊

同軌云結金剛縛定印入本尊密言布字

輪實相三摩地即於兩目瞳人上觀覽字

色如燈炎微屈頭閉目以心慧眼照了心

道當於胸臆內觀想圓滿滿菩提心月輪

現在於身器了分明離外散動由智慧

定水澄淨得菩提心影於中現良久心專

住一緣即於圓明上以心密言右旋一字

布列意誦乃至三五遍即觀初唵字一切

法本來無所得與義相應時但心緣理不

緣於字一道清淨遍周法界即入第二阿

字門即觀一切法本不生既觀已即入第

三密哩二字門一切法我不可得即成平

等實如自性成就恒沙功德次應入第四

密字門一切法真如不可得諸觀已內有

微細能緣所緣因緣法義即入第五呬字

門一切法因不可得因無所得故果亦無

所獲次入第六頗字門一切法果不可得

由果無所得故即成究竟圓滿法身一切

無漏諸法所依止次觀第二吒字門一切

法本淨不可得由一切法無淨故一切法

不可得由一切法無所得故一切法本不

生由一切法無生故一切法我不可得由

一切法無我故真如不可得由一切法真

如無所得故一切法因不可得由一切法

因無所得故一切法果不可得由一切法

果無所得故一切法離靜由一切法無

靜故獲得清淨無戲論實相三摩地周而

復始由一念清淨心相應故獲無礙般若

波羅蜜無始時來一切業障報障煩惱障

一切頓滅十方一切諸佛及本尊現前不

久常得隨意所樂世間出世間悉地成就

現生獲得初歡喜地菩薩後十六大生證

無上正等菩提云

讚

軌云即誦此讚揭聖者無量功能

摩訶摩離引也戰琴引也尾尼爾也羅引

惹引也安引歡吹訥難上踰義勝迦引夜

也義讚悉密二轉日羅播摩曳私也金剛部

也第三

身相

陀羅尼集經第八云若欲受持軍荼利法先
畫其像遍身青色兩眼俱赤櫻髮成髻其
頭髮色黑赤交雜如三昧火焰張眼大怒
上齒皆露而較下臂作大顯面有二赤蛇
兩頭相交垂在胸前頭仰向上其兩蛇尾
各穿像耳尾頭垂下至臂上其二蛇色如
黃俟蛇赤黑間錯其像百八臂手最上
手把跋折羅肩臂向上下第二手把長戟
拄肩臂向上其戟上下各有三叉皆有鋒
刃一頭向上一頭柱地第三臂押左第三
臂兩臂相交在於胸上右手把一頭赤
蛇其蛇相交各向像面左手亦把一頭赤
蛇兩手各作跋折羅印兩手大指捺小指
甲餘指皆伸即以左手押右腋前次以右
手押左腋前即是身印下第四臂仰垂向
下勿著右膝五指皆伸押施無畏手左上
手中把金輪形肩臂向上輪有八角穀輪
成具下第二手中指以下三指各屈向掌
大指捺中指上節側頭指直豎向上向掌
屈其臂肘手臂向左下第四手橫覆左膝
指頭向右手腕中持著金鋼以紫色地
散花錦天衣絡膊項背令其天衣頭分左
右各垂向下將以綠衣內紅色帶用繫其
腰虎皮與錦靴其兩膝其兩脚脛名有赤
蛇紋其脚脛其兩蛇色赤黑間錯仍令其
像立於七寶蓮花上其右脚指還向以
邊其左脚指還向左邊其像左邊眼子向
下畫一鬼王身似人形軀貌龐大作白象
頭屈膝跪坐舉頭向上瞻仰像觀其鬼王

手把蘿蔔根屈肘向上左臂平屈屈手掌
把歡喜團其手兩腕皆著金鋼其鬼頭下
著金環塔將以綠帶繫其腰上以朝霞錦
繞其兩膝
本軌云軍荼利身色藍如碧琉璃威光逾
劫炎赫奕佩日輪瑩眉笑怒眼虎牙上下
現千日現不曉是眼如日千手各操持
金剛諸器仗首冠金剛寶龍璽虎皮裙無
量忿怒衆金剛及諸天圍繞侍衛
又云次說本尊身相應觀四面四臂右手
執金剛杵左手滿願印二手作羯磨印身
佩威光炎髮佳月輪中青蓮花色坐瑟瑟
盤石正面慈右第二面忿怒左第三服作
大笑容後第四面微怒開口
又云隨意所樂觀念四臂八臂乃至兩臂
千臂云
蘇悉地儀軌云歸命金剛手密主大菩薩
能說最上乘令速證菩提甘露軍荼利能
摧諸魔障可云云
又云白壇香樂曼茶羅或安方或圓隨意
大小
儀軌云當於室中本尊像面向西端伽面
向東云
又云又於寶樓閣中央觀阿字於兩邊觀
吽引字是甘露軍荼利法身種子字次於
東方觀怛囉字是降三世法身種子字又於
南方觀恒洛字是忿怒金剛藏法身種子
字又於北方觀訖哩字是金剛軍童子法
身種子次於北方觀惡字是金剛羯提譯

宣子金剛法身種子
又云阿闍如來妙喜世界大集會中請本
尊甘露軍荼利菩薩并諸大忿怒菩薩眷
屬
瑜祇疏明三部忿怒衆金剛部金剛軍荼
利明三部忿怒使者蓮華部蓮花軍荼利
金剛部甘露軍荼利
又云不空三藏所持金剛頂瑜祇經說五
方如來各現二身一正法輪身二教令輪
身○南方寶生虛空藏軍荼利仁王寶
明五部忿怒使者摩尼寶虛空藏現大寶
金剛
瑜祇疏云彼教自有三部法王佛部普賢
即大日尊蓮華部觀世音即阿彌陀金剛
部金剛手即釋迦文釋大日
陀羅尼集經云金剛阿密哩多軍荼利菩
薩自在神力呪印品爾時世尊與軍荼利
烏伽沙摩等共會宣說是大自在威力陀
羅尼法印神呪時三千大千世界六種振
動毘那夜迦諸惡鬼神等不信敬者生大
驚怖欲走入山不得而去復欲入海亦不
能去無處藏避光至佛所頭面著地請佛
救護佛言住汝等莫怕金剛打著頭作
七分汝等會聞摩訶畢伽耶王皆在於彼
悉遮山中已被金剛打殺摧碎汝意此不
我此金剛有大力故若復有人誦持諸佛
般若菩薩金剛天等呪法印等日供養
廣爲懺悔及欲救護一切衆生厄難之時
汝等鬼神皆護助力不得惱亂若有人等

大

明如成本次普供養次讚次布字
成本建如次本尊菩菩薩次讚次大部母
次本尊三味耶次加持珠次大部母
次正念誦次還珠教次入三味地教
次花次根本印次度母教次塗香次
次花次燒香次次飲食次次燈明次
普供養次次讚次闍伽次次振
次解界次次禮佛次次奉送次
次三部教次被甲次次五悔次次騰
方迴向次次下座禮佛次次出堂作法次
乃至速疾變行
以下三事如文
大威德本云聖觀世音菩薩如來王又云大威德菩薩
祿六時即曼荼羅文
殊眷屬具大威勢是
梵號 阿利他 合二閻曼德迦
密號 大威德金剛持明金剛
種子 舍
三昧耶形 師說棒出安然
印
本軌云次結根本印法二手內相又作拳
一中指直豎頭相合即成印有大威力有
大神驗續結此印誦眞言其人等同大威
德忿怒明王身無有異又說心即成結如前
根本印舒二頭指屈如三戟又即成結此
印誦眞言所作事法皆得成就又說心中
心印如前心印直豎二頭指即成結此印
誦眞言能成辦一切事
胎藏對受記大威德金剛印更有十六印

如下海大德說此即有三一根本印二心

印三心中心印也如意大德說同第一印

無後二印權借正大和尚說惠和尚說珍

和尚說并別記只用根本一印

軌云說勝真言曰○次說大心真言法真

言曰私注善

軌切實得三乾囉二合瑟底梨二合龜伏

乾囉合瑟底梨二合瑟底梨二合龜伏

囉哩合瑟底梨二合瑟底梨二合龜伏

囉哩合瑟底梨二合瑟底梨二合龜伏

囉哩合瑟底梨二合瑟底梨二合龜伏

囉哩合瑟底梨二合瑟底梨二合龜伏

囉哩合瑟底梨二合瑟底梨二合龜伏

囉哩合瑟底梨二合瑟底梨二合龜伏

囉哩合瑟底梨二合瑟底梨二合龜伏

囉哩合瑟底梨二合瑟底梨二合龜伏

囉哩合瑟底梨二合瑟底梨二合龜伏

囉哩合瑟底梨二合瑟底梨二合龜伏

囉哩合瑟底梨二合瑟底梨二合龜伏

囉哩合瑟底梨二合瑟底梨二合龜伏

囉哩合瑟底梨二合瑟底梨二合龜伏

持種：器械以觸機為環瑤頭冠虎皮為

裙其身長大無量山旬遍身火火焰洞然如

却燒焰顯觀四方如師子奮迅

又云若有惡人怨家於善人起惡意相危

害者應當鑄一金銅威怒王像隨意大小

又云若欲摧他敵者應當建立三角壇於

中執大威德明王身作玄雲色遍身生火

焰執持諸色器械身安三字謂頂安唵字

口安惡字心安呼字成就尊身○布於自

身一同壇中像法威驗並皆如是

又云又蓮彼像及想己身並作青黑色六

足六首六臂所以淨六趣滿六度成六通

次誦三字明隨處一一布真言曰唵囉昨

作此持成就身

八字文殊軌云闍曼德迦金剛青黑色六

頭六臂六足各執惡杖左上手執戟次下

手執弓次下執索右上手執劍次下手執

箭次下手執棒乘青水牛為座云外非牛

即水牛也能說

仁王軌云文殊師利云：依教令輪現作

威怒六足金剛手臂各六座水牛上推伏

說聖闍曼德迦威怒王身如云說勝根本

真言如上

軌根本真言次云繞誦此真言三千大千

世界六種震動所有天魔毘那夜迦於世

間作障者所居宮殿皆大震動惡不安

皆來雲集頂戴大威德尊白言唯願哀憐

令我無畏爾時威怒王白佛言我今所說

真言十地菩薩聞此真言不離願佛教法

者尚能銷融況餘天龍八部作障難者誦

此真言滿一萬遍則能作種種猛利調伏

法若有惡人怨家於善人起惡意相危害

者應當鑄一金銅王像隨意大小於一淨

室作三角壇底畫彼人形或書姓名像面

向北持誦者身面向南坐結欄印忿怒動

聲日三時念誦一七日其惡人或患惡

疾或患惡毒或身皮受滅又法畫彼設觀虛

心於貝葉上或樺皮上畫了結欄印按彼

心上誦真言加持一百八遍然後置像坐

下取發怒日午時作法又每日於中夜以

銅印按彼像心上誦真言二十一遍想彼

設觀虛心在像底並替從眷屬皆衰喪又

真言

真言

真言

真言

真言

真言

真言

真言

真言

真言

真言

真言

真言

真言

真言

真言

真言

真言

真言

真言

真言

法真言曰

唵乾哩如上

對大聖像前作三角壇誦此真言一萬遍
功行即成然後取黑泥捏作設觀盧合形
仰臥於腹中著羅襪又取鹽骨作機五枚
長六寸一機各誦真言一百八遍以二
機釘左右二肩二機釘兩膝一釘心上面
南坐燒安息香誦真言一萬遍其設觀盧
合即患病吐血而死又法對像前作三角
壇護摩七夜以棘刺焚火取苦練藥
書二相愛人名以藥相背用蛇皮裹以鼠
狼毛爲繩纏藥上用一百八葉於真言句
中稱彼人名誦真言一遍一擲火中彼二
人即互相憎嫌不和又法欲令惡人遠去
取鳥翅一百枚搗芥子油於三角壇中燒
棘刺柴然火護摩一夜真言句中稱彼人
名一遍一擲火中其人不自出即便遠方
去又法欲於軍陣得勝者取茅草葉一百
八枚長十二指搗胡麻油三角壇中燒棘
刺然火護摩七夜誦真言一百八遍於真
言句中稱彼將帥名一遍一擲火中即得
彼軍陣破得勝又法取鐵末六兩誦真言
句中稱彼人名然後取一機以真言加持
一遍一擲三角壇中護摩七夜被設觀盧
合即自衰喪又法取佉羅木板長四指
於三角壇中以燒屍骨灰畫設觀盧形誦
真言加持一百八返釘設觀盧心上想自
身爲大威德忿怒尊以左腳踏設觀盧心
上誦真言一千返真言句中稱彼人名其

人即滅亡次說心中心法真言曰

唵瑟致吽合迦囉囉如上

念誦作此法時誦此真言印身五處護身
辟除結界用若能每日誦一千返一切惡
人怨家不得其便令彼作惡法不成呪咀
厭惡悉皆破壞若見惡夢誦七返惡夢不
應又法結心中心印遙探設都囉方其國
界災起疫疾若欲解時起大悲心遙想彼
國界人衆互起慈心相向如父母如前誦
真言一萬返即得災息次結根本印法如
次結心印法上如次結心中心印上如
已下文如上
次說二十二種供養能令所作之法速得
成就掃地真言諸召真言開伽真言獻座
真言澡浴真言金剛輪真言獻衣真言塗
香真言焚香真言花真言加持五色粉團
壇真言寶帳真言寶帳真言寶軒真
真言寶樓閣真言寶扇真言莊嚴真言燈真
真言獻食真言獻念誦誦數真言拂真言奉
送真言已上真言修行所求三返或七返則
就又如上二十二種供養所求速地速得成
應於建立壇中當用此真言加持其粉以
用陶埴其奉送真言念誦畢已欲出道場
應誦此明以遣衆業又法欲令聖者疾得
降臨速除障難滿本願者准前建立三角
壇當取安悉香及白芥子與摩努沙噴地
嚴和諸毒藥赤芥子並油獨管之葉一百
八枚苦練枝一百八枚削兩頭小尖長十

二指以用搗油誦真言曰○誦此一遍已
及諸香藥一擲火中盡一百八枚已所求
之願皆得成就時聖者不違本誓疾至
道場爲作加護若有惡夢由加持力皆悉
不現究竟消滅行者作前諸法念誦畢已
當出道場起慈悲心勿生怨害輕行任意
轉讀大乘典

大威德尊深祿十六印金剛智三藏口訣云驚
不離口決文出之

第一根本印誦二手內拳總二中指末相
合胸臆間建立之誦除上下

第二證身印本印舒緊二頭指相當二中
指上節上直堅之五處大呪

第三密心印如前印以二頭相著二中指
上節令著之

第四秘心中印如前印但二頭指如微咬
形以二大指端相捻二中指文上謂以二
大指端相捻二中指文此心中祕密之義
乃如スルナリ狀

第五錫印即合指索也謂結縛
之義也解脫義云印二地二水
二火相鉤如索亦二頭指與二大指之端
相捻相重如繩索形相似內縛契也以是
密索契在設觀瞻本信心上除却妄執結
縛令得智解脫印云

第六棒印以最初根本印用意故作棒印
亦以片手作時右手地水風扇入掌中以
大指橫按地水風三指上中指直中樹之
是名棒印左手作拳按腰側誦除上下五處
以此行

第七鉢印以根本印用意故作鉢密印亦

以三戟印為鉞印。謂二羽豎實合掌。二水

交入掌中。亦二面指交入掌中。二地相合

直樹之。二中指相合。直樹之。二大指相合

直樹之。二腕相合。如鉞柄是也。

第八指印。先定掌五指相側。向前方樹

之。慧掌亦同。重樹定掌內。定慧十指更互

相重。右轉三匝。猶如指圈。連

第九劍印。如前根本印。但二中指初節微

屈。如智劍首是也。如劍印。屈定中指為弓

第十弓箭印。如上智劍印。屈定中指為弓

申。慧中指為箭。以射。駭離佛神妄分別心

為用。怨體

第十一輪印。定慧地水相鉤。環。定慧大指

中指之端相按。如重按二輪二頭指之端

相柱。如虛空輪。實相觀照文字等二種。般

若和合輪。印如持三寶水加持

第十二三昧耶攝召印。三者三界諸心意

識。總在善惡。善惡攝召。故大威德無差別

一體。智以前印二頭指相召。歸輪印

第十三羯磨法輪印。定大指與中指之端

相捻。如輪勢。亦如此。小指無名頭指等

更互相交。右轉三匝。辨事是

第十四六首印。亦名六二手和合樹之

小指相入。入掌中。亦二大指相入。入掌中

二水二二二頭各。指末開散。堅之。二掌

中間。如虛空。無際印。七處了開散。頂上也

更互左右。頭指大指中間相出。如兩目。以

印在行者兩眼上。都見惡人。即時滅死。亦

以此印打暴惡輩云。

復次大威德神通使者。智牛王。祕印。二羽

共作忿怒。共相背入。並掌中。二水二

諸節齊等。二地中。初節。忽相屈。指末。附水

指中。節側。二頭指。微屈。如並。以二大指

附。二火節上。猶如牛王伏。師。前結。得者。也。

無畏。軌文云。執劍。戟。棒。索。左。持。弓。右。箭。即

說。根本。大。真。言。是。善。薩。文。殊。師。利。變。化。身

或。別。儀。軌。云。釋。迦。變。身。云。梵。云。野。曼。德

迦。是。尊。六。足。六。手。六。臂。所以。淨。六。趣。滿。六

度。成。六。通。也。身。無。量。由。旬。也。云。勝。三。世

五。貼。印。是。也。釋。釋。共。號。降。三。世。言。降。三。世

以。詞。字。為。種。子。勝。三。世。亦。以。是。字。同。為。種

子。無。畏。軌。云。先。想。寶。石。上。火。生。三。味。中。詞

字。法。門。轉。想。成。成。怒。尊。以。是。勝。三。世。即。降

三。世。無。何。差。別。云。釋。云。如。來。住。法。極。高

峯。三。界。降。伏。三。界。難。調。衆。生。及。三。毒。煩。惱

於。三。界。天。中。化。無。量。眷。屬。為。大。天。主。勝。彼

諸。天。百。千。萬。倍。更。有。何。衆。生。而。能。勝。又。云。

為。降。伏。世。間。難。調。衆。生。故。即。降。三。世。也。所

謂。三。世。者。名。貪。嗔。癡。降。此。三。毒。名。降。三。世

又。云。三。世。者。名。為。三。界。也。降。勝。三。世。言。言

中。尾。瀝。野。地。界。也。三。變。味。句。云。是。善。薩。從

佛。境。界。生。故。號。降。三。世。以。是。定。知。勝。降。二

先洗衣浴身。次建立道場。次辨備供

物。次禮佛。次著座。次加持。香水灑淨。供

物。明。茶。次加持。供物。用。馬。次去垢

次清淨。次光澤。次磨。次磨。次去垢

供養文。次迎華。次金剛。次九方便

次佛部。次連華。次金剛。次道場。觀

甲。次地結。次金剛。次道場。觀

觀想。先地結上。金剛。壇內。有大海。八功德

水。滿。海。中有寶山。有寶師子座。

上有蓮花臺。上有寶樓閣。諸幢幡

寶蓋。天衣。綵絲。等。周匝。懸列。有諸寶樹。浴

池。水邊。等。諸樂器。懸虛。空中。不。鼓。自。鳴。有

諸香花雲。及眾寶雲。普雨。雜花。繽紛。以。飾

地。宮殿。內。有寶瓶。伽藍。摩尼。為。地。殿。內

有大曼荼羅。中心。有寶座。上有

乾哩字。古。變。成。捲。變。成。大。威。德。尊

形。相。好。分明。無量。忿怒。眷屬。圍繞。云。

次三力。次普通。供養。次治路。印。如

例。明。在。地。次送車輪。次請車轆。次

奉請。本。尊。印。明。在。心。次除從魔。次示

三昧。耶。如。惡。次金剛。次大。次大。次大

闍伽。次大。次大。次大。次大。次大

大界。次開。次大。次大。次大。次大

次供養。獻花。次寶帳。次幢。次莊嚴

次寶軒。次寶樓閣。次大。次大。次大

次大。次大。次大。次大。次大。次大

大布字用定印說用心中心印即想次根本

印次大心印次中心印次加持

珠次正念誦加持珠了頂戴誦五次念誦

了頂戴本所次入定上心月輪次根本

三印次部母蓮花次獻念誦通數明

次解界次禮佛次奉送酒其明燈摩印

被甲外野句加摩印以二大指向次三部次

掃地明本私記用治路印今私云壇上

道場掃地可用之跋加持五色粉真言

關機時用之

金剛樂又

龜祇疏云第四金剛夜又念誦法云轉日

龜樂仁又教王經云金剛盡是金剛牙也此經

云金剛火焰口亦名金剛大樂又吞噉亦

名金剛盡亦名金剛食王名也

教王經云金剛盡是金剛牙也方便金

剛牙亦大怖可怖畏摧伏金剛

峻上云金剛金剛是金剛牙也

疏云金剛夜又是北方菩薩北是黑色故

為大黑也

略出經云金剛夜又摩河方便金剛牙其

種子私云呼種子三摩耶形牙

金剛頂經意云摧一切魔菩薩現金剛牙

菩薩者金剛夜又也正文

仁王經軌意云摧一切魔菩薩現金剛夜

又甘露軍荼利經及龜祇疏等至下步擲檢

之印

戒方忍願指內相又為齒憤鬱曲如鉤進

力及禪智山如笑眼形是名根本印

有處云二羽內轉出地風空各屈如忿怒

拳

龜祇經金剛盡明日

摩河樂仁又二轉日羅合薩埵轉合二

咤錢解引薩羅合吹捨呼更有幾心

讀

軌云讀款夜又真言曰

轉日羅合愛喇羅二藥乞又二轉日羅底

哩合二尼尾補利合贊賴上轉日羅二摩訶

藥乞又二夜乞又二婆賴伽額也引惡短

弄哉善哉惡樂又憐慈有情我等類

無倫比像化含靈何者寧為何權法

或用金剛界牙菩薩讚

瑜祇經云我今更說龜金剛夜又形六臂

持樂器弓箭劍輪印及薩埵羯磨五眼布

忿怒三首馬王臂珠寶遍嚴飾

仁王經軌云北方金剛夜又菩薩手持金

剛鈴放琉璃色光與四俱祇樂又往護其

國解曰梵云樂又此云威德又翻為盡能

盡諸怨故如彼經云摧一切魔怨菩薩也

依前法輪現勝妙色事智圓滿得自在故

手持金剛鈴者鈴音震擊覺悟有情表以

般若警群迷故依教令觀現作威淨身

金剛示現四臂摧伏一切可畏夜又當於

晝夜伺求方便華人精氣害有情者令調

伏放放琉璃光者顯能除遣樂又等也與

彼北方多聞天王及將無量樂又衆羅刹

婆衆為眷屬與四俱祇善薩往護其國

金剛界羯磨會金剛牙羯磨印明二樂

而相合二小指及二頭指各怒之引至拳

安口上

咤轉日羅二藥乞又二咤

對受記云日院說二手忿怒拳而相合致

口二風安口左右想立一牙脊和上說二

金剛樂進力積懸各如鉤形以進力中節

向外附口兩邊連和尙說二手各以大指

橫掌中以中名指握其上頭指小指初分

小曲如牙以當口左右邊記者私云略出

云又用二展機懸度進力等置口兩邊如

藥又牙教王云小指牙真實云次觀金剛

藥又善薩行者作想我是金剛樂又所以

諸佛大方便力神通變化我口中有金剛

仁王軌云示現八臂

身相

羅轉日羅戰卒無誤薩都諸

羅摩訶婆耶摩羅鉢末囉轉日羅路藥

縛日羅藥乞又摩呼播耶轉日羅鄧惡吒

縛日羅藥乞又摩呼播耶轉日羅鄧惡吒

縛日羅藥乞又摩呼播耶轉日羅鄧惡吒

縛日羅藥乞又摩呼播耶轉日羅鄧惡吒

縛日羅藥乞又摩呼播耶轉日羅鄧惡吒

縛日羅藥乞又摩呼播耶轉日羅鄧惡吒

縛日羅藥乞又摩呼播耶轉日羅鄧惡吒

縛日羅藥乞又摩呼播耶轉日羅鄧惡吒

縛日羅藥乞又摩呼播耶轉日羅鄧惡吒

利牙所以見者懷大恐怖。善能摧滅一切
魔怨。我身五色。諸佛菩薩衆生十方世界
亦皆五色。結金剛拳。左右小指相鉤著口
舒二頭指安左右頰。是二牙相
三摩耶會牙菩薩日院說。外轉二地各立
二風如鉤不相相想如牙也。香房中院並
同日院。風中院說。和約云。如。審和尚說如軌
運和上說。金剛轉開二頭指初分小曲立
二中指如牙當口。私云。略出經云。如本
轉曲進力度開壇慧度爲牙。名金剛夜叉
三摩地契。教王經云。曲頭指如牙小指亦
復然。

眞言曰

設唱魯薄乞叉二

瑜祇經云。大金剛焰口降伏一切魔怨品
第十二爾時世尊復觀一切未來世諸薄
福有情。住大悲盡三昧。而說伽陀

有佛名金剛

大藥叉吞噉

一切惡有情

及無情等物

三世一切惡

穢濁染欲心

令彼速除盡

吞噉無有餘

汝金剛薩埵

一心聽此明

廣布諸有情

金剛盡明日

摩賀藥乞叉二轉日羅薩恒轉弱咤

解引鼓囉合吠捨呼

此名金剛食

主宰諸能摧

善薩化身天

及正業受果

誦此一千八

隨順而攝伏

若加持男女	三世三界事	若誦一落又	所問吉凶事	若欲食諸觸	便食諸觸物	若與人食毒	擲而如彼毒	噉食諸龍毒	或印成本尊	若令人敬愛	或想以印擊	若作曼荼羅	當觀呼一字	放光焰金色	當銘於五分	一輪安五尊	用金剛界字	次於輪四隅	一隅四忿怒	各持五毫杵	皆從咤字生	最中圓佛處	次四方面前	所謂鈎等四	次後相對處	種。諸寶網	輪鈴佛商估	如是等安布
能令阿尼捨	盡能知休咎	能令三界天	連令阿尼捨	先誦七遍明	能令悉清淨	誦明三七遍	即成薩魯摩	或觀成本尊	皆得攝彼毒	以印連擲彼	彼皆如奴僕	及盡或觀成	成大羯磨輪	復於新輪中	觀五大月輪	共爲二十五	羯磨印安布	放種種色光	四隅十六護	作金剛擲步	身作四方色	四隅內供養	左右安二尊	及香花等四	安妙吉祥幢	紺衣珠璫花	天女作衆樂	皆從咤字生

用前成就明	即能成眞實	行人自爲師	四時不間斷	依前觀行門	若有諸惡人	風雨龍天神	海神江河神	金剛見他那	俱依此觀住	作禮獻所能	復次金剛手	戒方忍願智	檀慈曲如鈎	由如笑眼形	亦名根本心	扇底迦四事	我今更說祕	六臂持衆器	及薩埵羯磨	三首馬王髻	其餘諸聖尊	若欲治諸病	結彼金剛業	口誦所言約	移大海經彌	開惡趣放罪	若欲得仙樂	知足天王宮
安了誦一週	堅固如金剛	處於輪轉中	誦滿三十萬	速得本尊身	藥叉羅刹主	七母諸宿曜	釋梵日月天	三界中天人	彼見如仁者	授教而請命	我今更說印	內相又爲齒	進力及禪智	是名根本印	結護及供養	皆用此印作	弓箭劍輪印	五眼布忿怒	珠寶遍嚴飾	盡如金剛界	應稱十六呼	勢如持金剛	彼皆悉受命	及取三界天	所作皆稱遂	及往極樂界	隨所意使得	

軌而作法。今暫依十八道契明之。

陀羅尼集經云。金剛麼麼。音雞。剛亦母。金

本軌云：左手頭指已下成拳。以大指押頭

指觸想執三古杵極力展臂向左攢勢右手大指入掌以中名指擗之頭指及小指皆舒之極力垂臂手背向外利牙出現顯

日左顧執本

本尊心眞言曰

唵一顯臨二合屈臨三合部臨四合素臨

五合備臨六合處

佛眼要集云

唵乾哩哩二合矩嚩呬三合勃哩呬二合

宰嚩呬二合嚩嚩呬三合處

本軌云復結三昧金剛杵契

於心何契了以印

唵一顯臨二合屈臨三合部臨四合素臨

山此契及眞言加持行者心如本尊及舉

印契頭誦眞言曰

唵部臨二合

由此契及眞言加持故首同本尊又以契

印額右肩左肩及心喉皆誦披甲眞言

曰

唵一儒臨二合

由此契及眞言加持故即成披金剛甲冑

無能變害○行者之身與本尊無異諸佛

授記諸天師仰決定成無上正等菩提

讚

大輪

種子

三摩耶形

印眞言

大輪

種子

三摩耶形

印眞言

大輪金剛總持陀羅尼經云爾時世尊即說身呪曰

那謨娑多梨耶一地安伽南二但他羯多

南三烏咩四合尼羅時五摩訶衍

迦羅六薩多七七沙羅帝八八修

羅曳九九尼陀摩十十三盤禪十一

但羅未備二十悉陀羯梨恒炎十三婆訶十四

大輪陀羅尼心眞言曰

南無悉哩哩二合一摩伽南二但他伽哆

二南三唵四尾羅一五摩訶衍

羅六伐折梨七伐折羅八薩多九九

羅帝十十恒羅曳十一十毼末

備二十三盤禪三多羅末底四悉陀阿羯

哩底丁以哩綾莎訶有印

大妙金剛甘露軍摩禮焰熾盛佛頂經

云爾時慈氏菩薩現作大輪金剛明王○

說是六字心眞言曰

唵轉日羅二左訖羅二呬

手手軌云機發意轉法輪菩薩印二手各

作金剛拳進力橫慧相鈎結即誦眞言曰

更師說云

唵轉日羅二祈訖羅二呬弱呬錢射

讚

身相

無能勝

梵號

密號

種子

阿波羅爾多法摩訶

無能勝金剛勝妙金剛

唵或處

種子

安然胎藏抄云唵或軌呼三昧耶形

大日輝放明無能勝云此是轉變化身證

其無量自在神力而現此忿怒明王之形

謂降伏衆生而盡諸障也○坐佛樹下摧

破四魔兵衆也無能勝即不可破壞之義

也

密號云阿波羅爾多法摩訶

瑜祇經疏明三部忿怒云佛部阿鉢羅

爾彈

大妙金剛大甘露軍摩禮焰熾盛佛頂

經云爾時地藏菩薩現作無能勝金剛明

王○說眞言曰

唵戶嚩嚩三贊摩禮摩訶寬上娑縛二賀

佛眼要集云

唵戶魯三戰摩禮上摩禮優婆塞二賀

因地藏菩薩虛空庫也別可思擇也

或云無能勝明王呪印

地藏菩薩 呪如上右手在心如執蓮花

像直中左手臂五輪而向外距之

印

佛眼法中師說云二羽虛心合掌十輪端

相柱令密合

又說云二手內相又作拳堅合二中指

私云胎藏印等檢之此掌行相別可思

擇之

准提儀軌云大結無能勝菩薩印除障

者二右手押左內相又作拳緊二中指頭

相合即成

相合即成

相合即成

相合即成

風恒捉帝婆轉經

本軌云、內叉其二羽、開掌諸度舒、合攢蹙

就云内史其

壓左屈二大指捻頭指

訶那歌阿五破者尼歌劇二寫夜六鳥欄

沙摩二合俱鳴歌八鳥符九此大之

身印呪第二以右手無名指小指從左手

無名背後入中指無名指肢間以右大指

押右無名小指甲上握左無名指小指大

屈左無名小指復以左大指押左無名小

指甲上作環相鉤各堅兩頭指及中指頭

相拄頭指來去呪曰

唵一跋折羅二俱噴歌合二摩訶婆

訶那歌去訶五破者尼歌劇六鳥欄合二

寫夜七藍葡陀羅九鳥欄沙摩二合俱

歌十鳥斜拈二十莎訶三

是法印呪若入道場作法之時日供養

皆以此印護身結界已還用此印喚請金

剛已下文廣

本軌云次以美言音金剛妙歌讚

摩訶婆羅也贊擊引也尾備也合二羅惹也

難提寧尾興引迦地里合二多娘也那莫俱

身形

珠以中指頭而相其珠面貌端正極令殊

妙蓋二龍王結左膊上其二龍頭相鉤仰

觀在於胸前尾在背上俱純赤色又四龍

王並作青色各紋一臂又二龍王亦皆青

色各紋脚脛其像頭上一白龍王紋盤豎

頭其像腰下皮皮繞繞頭髮火焰悉皆使

豎非但頭上頂背亦有火炎之光其頭光

上左右各畫一蓮花座左蓮花上作阿闍

佛像一說佛本云結加跌座左手仰掌橫左膊

上右手仰掌在右膝上指頭總垂右蓮花

上作阿彌陀佛像結跏趺座手作阿彌陀

佛輪印謂左手仰掌大指無名指兩頭相

抵食中小三指皆舒展之右手同前但以

此手覆左手上手二大指無名指甲疊之

相拄其佛像上畫作諸天散花之勢其上

作雲如寬光色其金剛像底畫作海水中

有蓮花於其花上立金剛著海中畫作八

阿修羅王左邊四箇右邊四箇其八王形

皆作底頭禮拜之形其金剛底右邊復畫

私問烏欄惡摩縱積金剛不淨金剛火

頭金剛等同異如何

烏欄沙摩題下云說此

縱積金剛法云

陀羅尼集經云烏欄惡摩唐云不淨金

剛

同經烏欄惡摩畫像中云火頭金剛

縱積金剛法云佛在拘尸那城云臨入

涅槃是持有無量百千衆云唯有盡誓

梵王○何不來耶必有我慢之心而不來

此我等徒衆使小呪仙到彼令取作是語

已策百千衆使仙到於彼處乃見種種不

淨而爲城重其仙見已各自有犯而死○

復策無量金剛云復策無量金剛持

明者云乃至七日無人取得云是時

如來○左手化出不壞金剛即於衆中從

座而起白大衆言我有大真言能取彼梵

王作是語已而於大衆之中現大神通云

即騰身至梵王所以指之其種穢物

變爲大地云能取彼梵王來至於此云

即說大圓滿陀羅尼曰

唵伐折羅俱噴歌一摩訶摩羅二訶那訶

三摩他四微枳羅五尾陀防六沙什社置

囉七藍謨歌羅八鳥欄沙摩俱噴歌九呬

呬吒合安婆訶

時彼金剛說此明已復作是言我於如來

滅後常誦此一切有情諸類受持我常爲

彼給使云

又云無問來與不淨隨意斷使一如人意

杖皆焰起

陀羅尼集經云諸法之中皆不許染唯烏
 樞沙摩金剛法通若染若淨無所禁制云
 大明王承佛教今○即自在天中云時不
 動日經義釋七明降大自在受觸金剛即不
 也令彼取之爾時不淨金剛與悉噉所
 有諸穢令並無餘云是夜叉類云云
 安然菩提心義云若依大日經義釋云云
 不動金剛往執令來七反不從化黃住中
 不動金剛使烏瑟沙摩皆吞食之云云
 秘藏記云

大佛頂經第五云烏瑟沙摩於如來前○
 而白佛言我先憶久遠劫前性多貪欲有
 佛出世名曰空王說多經人成猛火聚云
 化多姪心成智慧火從是諸佛皆呼我
 名爲火頭我以火光三昧力故成阿羅漢
 心發大願諸佛成道我爲力士親伏魔怨
 烏樞沙摩解穢法印呪以二小指相鉤拳
 中二無名中指食指直豎相搏二大母指
 安在掌中二小指上合腕呪曰
 修利摩利一摩利摩利二修利摩利
 四
 是法印呪中著水呪七反已洗而然後誦
 持諸餘呪法行呪法若見死尸婦人產
 處六畜產生血光流處見如是等種種穢
 時卽作此印誦外穢呪卽得清淨所行呪
 法悉有效驗若不爾者令人失墜及被災
 害面上生瘡外穢神呪必不得忘

金剛童子

成者提集卷第三

種子 義先德云呼
 三摩耶形 獨股杵
 無量變化身軌云呼字成獨股變成忿怒
 尊
 聖迦拏忿怒金剛童子菩薩成就軌云大
 興善寺三藏譯出蘇悉地大明王教中第
 六品
 根本印以二中指相背豎二無名指於中
 指中節外橫交二頭指鉤二無名指頭二
 大指於中指前中節頭相拄二小指頭相
 合向下豎如針真言曰
 義謨一羅怛曇二但羅二夜引野二義莫
 室戰二華轉日羅二播引擊二摩訶藥
 五護六迴拏度額七呬引發吒半婆婆賀
 獨結杵印二手內相叉作拳二大指互捻
 二小指甲上頭指並豎合用前根本真言
 又心真言曰
 唵引迦賴呬引發吒 用前根本印
 佛說無量壽佛化身大忿迅俱摩羅金剛
 念誦瑜伽儀軌金剛 金剛童子大身真言
 日私云曰
 義謨二迴拏度尼呬二他他摩賀轉日羅二俱
 摩羅二迴拏度尼呬二他他摩賀轉日羅二俱
 隨心持神契 慧手虛心拳
 方必於顙背 力勾方便指
 方押智指背 智押慧亦然
 頭指建如幢 由是加持故
 能攝自在力 無過勝上句

隨心真言曰
 義謨引羅怛曇二但羅二夜引野二義莫
 室戰二華轉日羅二播引擊二摩訶藥
 尼四呬二呬吒二婆婆賀
 忿怒心密印 虛合於二羽
 水交入虎口 風鈎捻空下
 地輪豎如牙 眞實大悲心
 拔濟三途苦 速得成悉地
 眞言曰
 呼轉日羅二俱摩羅迴尼度尼呬二呬吒
 理界記云金剛童子印左手作施願形置
 膝上右手爲拳以忿怒形背左方如前金
 剛拳勢別儀云忿迅俱摩羅大心印金剛
 童子異名也以二無名指相叉入於虎口
 中屈二頭指捻二大母指下文二小指豎
 之二中指相拄二大母指並豎之眞言曰
 是根本大
 心呪也
 義莫羅怛那多羅夜野拔折羅摩訶藥叉
 伽藍曳摩訶句利那嚩伽尼度尼呬二發
 吒婆轉二賀
 身相
 讚 義先德第四智讚金剛之
 讚 讚無量壽化身軌有讚之
 不空軌云畫像法取不截白墨畫師受八
 戒畫菩薩身種環珞以莊嚴身如火色
 遍身流出火焰以右手持金剛杵斜舉向
 上左手作施願手脚爲阿里茶立踏盤石
 上施願手下畫持誦者右膝著地手執香
 爐云文廣檢之
 金剛智軌云

次畫本尊像 長一尺五寸
而作丁字立 足踏青蓮花
身作黃雲色 髮赤上緣亂
種：諸婆珞 環珞以嚴身
用虎皮綬袴 左執跋折羅
右下施無畏 當作極迅形
左畫一金剛 四臂黃雲色
執持輪索刀 右兩臂使者
一手作拳印 大持劫鉢羅
腰臂跨龍纏 前俱摩羅衆
八部衆圍繞 上五色祥雲
諸天散妙花 刀利天王軍
四天各使者 及頻那夜迦
皆請命本教 畫人淨寶戒
次別畫像法 身五尺八寸
形作紅蓮花 眼目長二寸
衣服緒黃色 腳踏金蓮花
右手拔折羅 舉上如擬勢
左持金蓮花 髮少黃右旋
獨髮龍頭冠 髮際上二寸
髮中立化佛 髮際左染灌
兩邊皆一佛 持錫杖金色
聖者過其身 念雲五色光
不空軌云又法取白疊用牛尿洗復用香
水濯之於閑靜處對佛前或舍利塔前不
應用皮膠和綠色畫筆色盡須新者畫師
澡浴著新淨衣受八齋戒勿吐氣以衝其
儀亦不與畫人論其便直其像獨身從海
踊出如吠瑠璃色身有六臂：膊膊停相

貌充滿面有三目其目赤色首戴寶冠狗
牙上出口咬下臂翠眉威怒又海中畫一
寶山像以左足踏寶山：上有妙蓮花以
承其足右足在海中立沒其半膝右第一
手持底里寶仗金剛杵作燦勢第二手持
母安羅棒頭棒一頭如鐵杵形第三手持
鐵斧左第一手持棒第二手持如擬勢
第三手持劍以大蛇於身上角結繫
又以一切毒蛇作勝銅臂腰條環珞及耳
環繫髮又以大毒蛇繞腰三匝身背圓光
火焰圍繞於火焰外有其雷電以相輔翼

孔雀明王
梵號 阿利也麼阿麼瓊利
密號 佛母金剛護世
種子 阿麼字
三昧耶形 孔雀羽

佛母大孔雀明王畫像壇場儀軌云不空
次結佛母大雀明王印二右手押左內相
交二大指二小指各直堅頭相註即成當
心誦真言七返如前以印加持四處頂上
散印真言曰
唵麼麼引羅訖訖二帝安轉合賀
身形
胎藏圖內色右手持孔雀尾擎扇左持蓮
花生赤蓮花

佛母大孔雀明王畫像壇場儀軌法不空
佛告阿難陀若諸世間所有災禍通惱刀
兵飢饉亢旱疾疫四百四病憂苦闕諍及
八萬四千鬼魅縛惱有情所求世間出世
間勝願多有障礙者皆由無始已來貪愛
無明虛妄分別三毒煩惱不了實相積集
不善敢招如是種：災難阿難陀是故我
今爲彼讀誦佛母大孔雀明王經者復說
畫像法及建立道場供養儀軌若依此法
轉讀是經一切災難皆得消除所有願求
隨意滿足阿難陀若有苦惱災難起時或
彼國王及諸王子大臣妃后及苾芻：々
尼善男子善女人等爲除災故或於王宮
或於勝地或於清淨伽藍或隨本所居宅
舍依法淨地掘深一肘除去瓦礫地中穢
物填滿淨土築令平正其土本淨却用填
之若土有餘其地殊勝應堅拭清淨建立
道場作五肘方壇高四指量三重布位或
以彩畫或用五色粉成於內院中畫八
葉蓮花於蓮華胎上畫佛母大孔雀明王
菩薩頭向東方白色著白紺輕衣頭冠環
珞耳環臂釧種：莊嚴乘金色孔雀結珈
跌坐白蓮花上住慈悲相有四臂右邊第
一手執開敷蓮花第二手持俱緣果以木瓦
左邊第一手當心掌持吉祥葉第二手執
三五葉孔雀尾從佛母右旋周匝蓮花葉
上畫七佛世尊從微鉢尸如來次第布列
乃至釋迦及慈氏菩薩等皆頭向外坐各
住定相至西北角第八葉上畫慈氏菩薩

已齊聲讚曰諸佛甚奇特○告金剛手等
言金剛手有真言名一切如來金剛最勝
王義利堅固染愛王心真言於一切瑜伽
中最尊最勝速獲悉地能令一切見者皆
生父母妻子之想所作之業皆得成所持
諸餘真言若佛頂部及諸如來部蓮花部
金剛部寶部羯磨部等皆能持誦彼等真
言令速成就若真言行人持經三十萬遍
一切真言等及金剛界大曼拏羅王皆悉
集會一時與成就速得大金剛位乃至普
賢菩薩位爾時世尊即說明日
此經百八名讚歎德名中金剛頂羯磨會
大愛
此經百八名讚歎德名中金剛頂羯磨會
大愛
此經百八名讚歎德名中金剛頂羯磨會
大愛

剛最勝王義利堅固染愛王心真言於一
切瑜伽中最尊最勝速獲悉地能令一切
見者皆生父母妻子之想所作之業皆得
成所持諸餘真言若佛頂部及諸如來部
蓮華部金剛部阿闍梨位亦羯磨部等皆
能持誦彼等真言令速成就若持三十萬
遍一切真言主及金剛界大曼拏羅王皆
悉集會一時與成就速得大金剛位乃至
普賢菩薩位持此真言印如金剛頂身
受持快
此法以佛頂部及四部法而為
其餘故知此真言是金剛部中金剛愛
言金剛愛密號故真言云摩賀羅識
此云
此經百八名讚歎德名中金剛頂羯磨會
大愛
此經百八名讚歎德名中金剛頂羯磨會
大愛
此經百八名讚歎德名中金剛頂羯磨會
大愛

法悉地及畫像法扇底迦布瑟置二迦縛
始迦羅野伽多耶阿毘左魯迦法等偈云
造像安於西行人面西對結大羯磨印及
誦根本明咒示三昧耶一字心密語又結
金剛界三十七羯磨及以本業明速成百
千事云故知此染愛心品說心真言印後
愛染王品說一字心印又作業分次四攝
行品說染愛法四攝行印及大勝瑜伽說
愛染王一字心治自性障並是同法說非
略法說為禁慢法故次隨樂成為一法行
之或為二法行之並得亦准序品七分
之唯改成分身及真言主
金剛峯樓閣一切瑜伽祇經愛染王品
第五爾時金剛手復曰佛言世尊我今更
說愛染王一切如來共所成就難法悉地
及畫像法扇底迦布瑟置二迦縛始迦羅
伽梵告金剛手言我已於一切如來所曾
修學汝今為諸末世中善男子善女人
等廣說利樂時金剛手以偈頌曰
於日月鬼神
取淨白素縷
身色如日輝
畫愛染金剛
住於燈座輪
三目威怒視
首髮師子冠
利毛忿怒形
又安五結鈎
在於師子頂
五色花鬘垂
天帶覆於耳
左手持金鈴
右執五峯杵
儀形如薩埵
安立衆生界
次左金剛弓
右執金剛箭

三摩地告金剛手○真言名一切如來金

爾時世尊復說頌曰
二手金剛拳
相交內為縛
直堅忍願針
相交即成染
是名根本印
若持此真言
及以密印力
印心額喉頂
如金剛頂身
一切諸罪垢
機結即當滅
若寂災增益
愛敬與降伏
隨其所愛身
機誦此真言
彼即當獲得
若毒若相憎
機結誦當息
加持食七遍
我當降甘露
疏云二者一切如來金剛最勝王義利堅
固染愛王心品說爾時世尊復入馬陰藏
三摩地告金剛手○真言名一切如來金

剛最勝王義利堅固染愛王心真言於一
切瑜伽中最尊最勝速獲悉地能令一切
見者皆生父母妻子之想所作之業皆得
成所持諸餘真言若佛頂部及諸如來部
蓮華部金剛部阿闍梨位亦羯磨部等皆
能持誦彼等真言令速成就若持三十萬
遍一切真言主及金剛界大曼拏羅王皆
悉集會一時與成就速得大金剛位乃至
普賢菩薩位持此真言印如金剛頂身
受持快
此法以佛頂部及四部法而為
其餘故知此真言是金剛部中金剛愛
言金剛愛密號故真言云摩賀羅識
此云
此經百八名讚歎德名中金剛頂羯磨會
大愛
此經百八名讚歎德名中金剛頂羯磨會
大愛
此經百八名讚歎德名中金剛頂羯磨會
大愛

法悉地及畫像法扇底迦布瑟置二迦縛
始迦羅野伽多耶阿毘左魯迦法等偈云
造像安於西行人面西對結大羯磨印及
誦根本明咒示三昧耶一字心密語又結
金剛界三十七羯磨及以本業明速成百
千事云故知此染愛心品說心真言印後
愛染王品說一字心印又作業分次四攝
行品說染愛法四攝行印及大勝瑜伽說
愛染王一字心治自性障並是同法說非
略法說為禁慢法故次隨樂成為一法行
之或為二法行之並得亦准序品七分
之唯改成分身及真言主
金剛峯樓閣一切瑜伽祇經愛染王品
第五爾時金剛手復曰佛言世尊我今更
說愛染王一切如來共所成就難法悉地
及畫像法扇底迦布瑟置二迦縛始迦羅
伽梵告金剛手言我已於一切如來所曾
修學汝今為諸末世中善男子善女人
等廣說利樂時金剛手以偈頌曰
於日月鬼神
取淨白素縷
身色如日輝
畫愛染金剛
住於燈座輪
三目威怒視
首髮師子冠
利毛忿怒形
又安五結鈎
在於師子頂
五色花鬘垂
天帶覆於耳
左手持金鈴
右執五峯杵
儀形如薩埵
安立衆生界
次左金剛弓
右執金剛箭

如射衆星光 左下手持彼 一切惡心衆 以諸花鬘索 作結跏趺坐 蓮下有寶瓶 造像安於西 結大羯磨印 兼示三昧耶 能成能斷滅 又結金剛界 及以本業明 薩縛納瑟吒 速滅無時方 又取彼那磨 加忿怒降伏 誦大根本明 又令伽跢耶 一百八護摩 又令彼攝伏 金剛愛衆王 長帶於身藏 及諸利利生 常結羯磨印 增益一切福 若七曜陵道 盡彼形那摩 念誦一千八 乃至釋梵尊	能成大樂法 右蓮如打勢 速滅無有疑 紋結以嚴身 住於赤色蓮 兩畔吐諸寶 行人面西對 及誦根本明 一字心密語 一切惡心衆 三十七羯磨 速成百千事 及諸薩羅河 刹那不復生 置於師子口 一夜當終竟 結三摩耶印 取紅蓮花衆 一宿即敬愛 取白檀香炷 五指爲量等 一切有情類 攝伏如奴僕 誦大根本明 堅固如金剛 命業胎等宿 置於師子口 速滅不復生 水火風焰魔
---	---

頂行之惡類 一切惡種惹 難調毒惡龍 護世四天王 復說愛衆王 兼示三昧耶 叶攝根本印 復說根本印 忍願堅相合 檀慧與禪智 是名羯磨印 若機結一週 能滅無量罪 扇底迦等法 三世三界中 此名金剛王 金剛薩埵妻 復說扇底迦 戒方入掌交 檀慧合如針 進力各偃堅 進力捻忍願 是布瑟置迦 進力如蓮葉 進力如蓮葉 阿尼左魯迦 進力屈如鉤 金剛尖俱施 大染金剛頂	疾走無邊方 淨行苾芻衆 那羅延自在 速降伏失命 一字心明日 二手金剛轉 二風如鉤形 堅合如五峯 亦名三昧耶 及誦本眞言 能生無量福 四事速圓滿 一切無能越 頂中最勝名 一切諸佛母 五種相應印 禪智相鉤結 忍願堅相捻 是名寂災印 四指頭並齊 母捺羅火印 印名伽跢耶 上節蹙三誦 常用此密契 隨誦而招集 一切時作業 五密印說竟
---	---

疏曰五愛衆品說爾時金剛手白佛言世尊我今更說愛衆王一切如來共所成就難法悉地及畫像法扇底迦布瑟置迦縛始迦羅摩伽多耶阿尼左魯迦法等偈云造像安於西行人面西對結大羯磨印及誦根本明兼示三昧耶一字心密語又結金剛界三十七羯磨及以本業明速成百千事復說愛衆王一字心明日復說根本印○堅合如五峯是名羯磨印亦名三昧耶此名金剛王頂中最勝名金剛薩埵妻一切諸佛母復說扇底迦五種相應印云金剛頂金剛愛印羯磨會云由金剛可愛契故說是金剛妻亦能衆著三昧耶云由金剛愛衆契故能衆一切法故知前品大日世尊已說愛衆王心眞言印此品金剛薩埵更說愛衆王畫像及一字心印眞言並五種成就印契並以大日尊亦爲本尊乃至雙身成金剛愛衆王修前染愛王品眞言亦誦阿闍梨位品眞言悉令成就故此愛衆王品眞言亦是大阿闍梨位者之行法也金剛愛眞言五部通成就法亦准序品行之唯改成年身及眞言主

金剛頂經上云爾時婆伽梵復入摩羅大菩薩三昧耶出生薩埵加持名金剛三昧摩地一切如來隨衆三昧耶名一切如來心從自心出

喇日羅遷我

從一切如來心機出已即彼婆伽梵持金剛爲一切如來花器仗出已入世尊足處

遮那佛心聚爲一體。生大金剛箭形。住佛掌中。從彼金剛箭形。出一切世界微塵等。如來身。作一切如來隨樂等。作一切佛神通遊戲。極殺故。金剛薩埵三摩地。極堅牢。故聚爲一體。生摩羅大菩薩身。住世尊足。盧遮那佛心。說此囉陀南。

奇哉自性淨 隨樂欲自然

離欲清淨故 以樂而調伏

時彼摩羅大菩薩身。從世尊心下。依一切如來左月輪而住。復請教令。時世尊入一切如來隨樂加持名金剛三摩地。受一切如來能殺三昧耶。盡無餘有情界。隨樂一切安樂。說意故。乃至得一切如來摩羅大最勝悉地果故。則彼金剛箭。授與摩羅大菩薩雙手。則一切如來以金剛名。號金剛弓。金剛弓灌頂時。金剛弓菩薩摩訶薩。以金剛箭殺一切如來。說此囉南。

此是一切佛 染智無瑕穢

以染害厭離 能施諸安樂

疏三云。經爾時婆伽梵。復入摩羅大菩薩三昧。出生薩埵加持名金剛三摩地。一切如來隨樂三昧耶。名一切如來心。從自心。出轉日羅。遍諸別本云。爾時世尊復入摩羅大菩薩三摩地。出生加持薩埵金剛三摩地。已從其心。出一切如來奉事三摩地。名一切如來心。說此陀羅尼日。跋折羅。伽藍本云。爾時世尊復入摩羅大菩薩三摩地。出生加持薩埵金剛三摩地。已即從己身。出一切如來奉事三摩地。名一切如

來心。即說密語。故折羅囉伽私釋曰。從此以下第三明一切如來第三摩羅大菩薩授金剛花器仗智灌頂門也。心要云。雖有鉤召。然未具大悲之心。須發愛念一切有情。而與教護。於是金剛愛菩薩乃執大悲之箭。能射二乘計執之心。若能所未忘定。爲濟拔持此大悲。引箭亦能殺害一切煩惱。直取菩提。即金剛愛喜之行位也。分別悲箭三摩地。智自受用。故從金剛愛大悲箭三摩地。智流出。金剛箭光明。遍照十方世界。射著一切衆生於無上菩提。厭離心者。來收一聚爲令。一切菩薩受用三摩地。智故。成金剛愛菩薩形。住阿閼如來左邊月輪也。訣云。第三一切如來摩羅大菩薩三昧耶智印實相門。述此意者。謂如來現其智相名曰摩羅。者具足覺音摩羅。舉此翻殺者。如其智印所謂弓箭。謂或有菩薩成等正覺。住清淨處不樂隨於雜衆。世界成就衆生。此智淨力能射攝之。不令久住。故以染智攝彼淨智。故殺者。或有菩薩發廣大心。作大佛事。有佛菩薩住於自宮不動其力。而此菩薩即以智印而彈擊之。彼佛菩薩便常隨喜而共加持佛智。彈力無有違者。此即殺淨而順染也。又諸衆生恒爲一切煩惱。壓牢染縛。而不信受佛清淨法。爾時菩薩以此智印而擊射之。彼所堅縛即破壞。以清淨法而用染之一切衆生。以是因緣。開示悟入佛之知見。此

即殺染而順淨也。是故如來以摩羅智。於染淨中。皆能染淨也。又此次第者。謂入初普賢金剛三昧耶。遍能觀察一切如來。遍能了知諸佛境界。得不空智。爾時如來便以智印而用加持。得加持已。便能集會一切如來及諸如來無盡智藏。嚴自智界。作大佛事。便能承事一切如來而諸如來護念不捨。是以染智攝大。而說如是次第。皆是如來普賢三昧智。用一合實相。甚深境界。以聲字相。大故別轉耳。後。所謂准應知之。次下釋文。頌云。爾時如來奉事心。祕密神變。相現諸教。凡者授菩薩弓箭。如來奉事心者。經云。爾時世尊復入乃拔折羅。遍迴等。釋曰。謂從普賢菩薩金剛三昧入佛境界。加持衆生相續。使入不空相。而作佛事。轉住即入此奉事門。故云復入等。如上準知。言奉事及染愛者。謂奉事如來。及以衆生。以奉事如來。故如來愛樂。以奉事衆生。故衆生離苦。又謂由染愛如來。故如來護念。由染愛衆生。故衆生解脫。是以爲染愛之智。故說祕明云。故折羅囉伽也。祕密義者。謂金剛愛樂奉事也。經從一切如來心。機出已。即彼婆伽梵持金剛爲一切如來花器。杖。出已。入世尊足。盧遮那佛心。聚爲一體。生大金剛箭形。但佛掌中。從彼金剛箭形。出一切世界微塵等。如來身。作一切如來隨樂等。作一切佛神通遊戲。別本云。說陀羅尼時。從一切如來心。即彼薄伽梵。執金剛爲一切如來花器。杖。出已。還同

一體性入毘盧遮那佛心。爲金剛弓箭身。出住佛掌。又從彼金剛箭出現一切世界。微塵等如來身。作一切如來神變佛事。已舊本云。緣說此現時。從一切如來心中。即彼世尊執金剛以爲一切如來花器仗。即出已同一密體入於世尊毘盧遮那佛心中。於彼便以爲金剛弓箭身。而住於掌中。即從彼金剛箭身一切世界微塵等如來身出現。已爲作一切如來奉事等及一切如來神變。已須秘密神變相者。從此已下至神通遊戲等。釋曰。此中神變入出。令殺皆如普賢金剛行相。即唯此中契相別者。所謂花器杖弓箭等如來彈擊智也。其契兩頭皆有蓮花。故云花器仗。即是弓箭也。此智猶如主立彈官彈擊非法。謂二乘樂寂自謂究竟。此非法也。菩薩位地悲智不等。此非法也。一切來生常樂諸欲習諸邪道。此非法也。乃至縱使有佛及一切聖賢悲智不等。皆是非法也。是故大日如來現悲智相。令諸菩薩習正行者。持此智命承事諸佛。攝受衆生。隨意無等。經極殺故。金剛薩埵三摩地極堅牢。故聚爲一體。生摩羅大菩薩身。住世尊毘盧遮那佛心。說此毘盧陀南。奇哉自性淨。隨樂欲自然離欲清淨。故以染而調伏時。彼摩羅大菩薩身。從世尊心下。依一切如來左月輪而住。復諸教令。時世尊入一切如來隨染加持。名金剛三摩地。隨染一切如來能殺三昧耶。盡無餘有情界。隨染一切安樂脫意。故乃

至得一切如來摩羅業最勝悉地果。故別本云。由至極殺故。於金剛薩埵三摩地已。極堅牢。故合同一體性。爲摩羅大菩薩身。已住於毘盧遮那佛說此毘盧陀南曰。我實希有自性清淨。以愛染故。奉事如來。雖有離染。得清淨者。能以染故。而調伏之。爾時摩羅大菩薩從佛心出。依一切如來左邊月輪中。住。復諸教令。爾時世尊入一切如來愛染奉事。加持金剛三摩地。已爲一切如來摩羅業金剛三摩地。盡衆生界。喜愛一切安樂。悅意愛用。故乃至獲一切如來摩羅業最勝悉地果。故舊本云。由至極殺故。復由金剛薩埵三摩地極堅牢。故同一密合。以爲成就摩羅大菩薩身。已。即住於世尊毘盧遮那佛心中。住已而高聲唱是言。奇哉。我。自性清淨。能以染愛事。奉事如來。以離染清淨。染故能調伏。爾時彼摩羅大菩薩身。即從毘盧遮那佛心而下。一切如來左月輪中。而往復諸教令。爾時世尊入一切如來愛染奉事三摩地。加持金剛。既入定已。一切如來摩羅業金剛三摩地。盡衆生界。喜愛一切安樂。悅意愛用。乃至一切如來摩羅業最勝悉地。獲果故。說云。願現諸教示相者。釋曰。謂以諸佛境界。入衆生界。和合爲一。成妙智相。在左月輪。爲諸衆生現諸因緣。故云。爲摩羅大菩薩身。而此大菩薩善巧智相。奉事如來。雖已離於愛染。由善巧故。諸佛愛念。如世尊愛不相離。故攝爲一體。住於自心。說調

伏。如經可解。大菩薩出現。諸教示相。如來復入念其所應。乃至一切獲得妙益。故最勝悉地果。故等此中句義。已如上釋。更不繁詞也。依經思之。可解耳。私釋曰。偈文分二。初二句。稱歎智身也。菩薩無染淨。不爲二邊。非法所礙。故云。自性淨。能令染淨。能令淨染。故云。隨染。殺淨順染。殺染順淨。其淨自爾。非物使然。故云。自然。後二句。明智印功能。若體是欲者。何能調伏。諸非法等。故云。離欲清淨。故以染而調伏。問若智體離欲清淨者。何故更以染調伏。答。所言染者。是無染而染。似染現染。故云。染也。又能令他不染。而得染欲。謂或有菩薩住清淨處。不樂染界。或有菩薩住於自宮。不助其力。或有衆生。爲煩惱染。不樂清淨。射攝如是染淨之類。皆悉令染淨等法。又大悲之心。愛念一切。故云。染也。具如訣也。經則彼金剛箭。授與摩羅大菩薩。雙手。則一切如來。以金剛名號。金剛弓。金剛弓。灌頂時。金剛弓。若薩摩訶薩。以金剛箭。殺一切如來。說此毘盧陀南。此是一切佛。染智無瑕。礙以染害厭離。能施諸安樂。別本云。授彼金剛弓。箭與摩羅大菩薩。雙手。已。是時一切如來。以金剛弓。箭與其灌頂時。金剛弓。箭。善薩摩訶薩。以其金剛箭。殺一切如來。時。說此毘盧陀南。此是諸佛。無垢染智。能以染愛。害離染者。悉能授與。一切安樂。舊本云。彼金剛箭。爲彼摩羅大菩薩。如上雙手。與授之。是時一切如來。皆號彼爲金剛

弓以金剛弓與龍頂之爾時金剛弓菩薩摩訶薩以其金剛箭殺一切如來時即以高聲唱如是言曰此是一切法離垢愛染智以染害離染一切受安樂訣云此是頌授善提弓箭釋曰灌頂之法略如前釋授此智相而說偈等者欲令菩薩及諸有情見聞此法受持修行不生疑礙故云此是諸佛無垢染智能以染害離染者悉能授與一切安樂是名彈擊智印即弓箭之表也私釋曰就令信偶爲二初二句是勝人令生正信謂此智印是三世上之一切諸佛染智無取礙非是三乘下位之類及外道等污穢偽詐之智印也三乘劣智或但出分段或在變易塵沙無明未得斷盡名取礙又煩惱易斷如垢穢所知難斷如瑕玞小乘三人但斷煩惱所知全在上智菩薩雖斷所知而是分斷未究竟盡猶如瑕玞凡夫人天六趣四生二障全具如取礙而是智印無此等失故云無取礙也後二句舉智印功能令無疑滯也二乘及以不肯利生諸菩薩等煩惱所縛不樂佛法諸有情聲財害如是等類之心安住善提故云以染害離染等也

金剛王菩薩儀軌云羅識王九箇眞言
愛染王大神呪
義護羅恒義二恒羅夜野義莫室戰二琴縛日羅二跋拏曳摩訶樂乞叉細養鉢多曳恒爾也二他咤縛日羅俱摩羅二賀提度尼合二咤咤咤二安婆賀

同隨心呪
義護羅恒義二恒羅二夜引野義莫室戰二琴縛日羅俱摩羅咤迦提度尼咤咤咤二安婆賀
同調伏心密呪
咤縛日羅二俱摩羅迦尼度尼咤咤咤同破不祥息災呪
義護薩闍迦摩咤伽尼度尼咤咤咤二安婆賀
同增益眞言曰
咤縛日羅俱摩尼訶尼怒尼婆縛賀
同延命眞言
咤縛日羅二遍讀護
同鈎召眞言曰
阿解引素佉
同入天被敬愛呪
咤哩咤哩二拔汗二
同菩薩治身病呪
咤縛日羅俱摩羅賀那二賀鉢太二親那二類那二薩里訶罕二已上九箇眞言授樂呪也千金莫傳二

根本印
二手金剛拳相又內爲縛直豎忍願針相交卽成樂是名根本印
咤摩賀羅誑縛日囉烏瑟提護縛日羅薩恒縛惹咤錢解已上緣
後愛染王品卽是此品作業分以五古印

爲一字心根本印以上緣行法文
復說愛染王一字心明日
咤吒根咤惹
復說根本印二手金剛縛忍願豎相合二風如鈎形相慈與禪智緊合如五峯是名羯磨印已上文
金剛三昧耶會愛善薩印明金縛進力豎少屈如鈎形相交如箭
阿闍素佉
羯磨會愛善薩印明左金拳舒臂致左方次右金拳近著左拳卽引著右頰邊如弓箭射三反眞言
咤縛日羅二遍讀護引
私云種子三昧耶形護根本印師說不同也
先種子丹州咤字大原法橋咤字二字
禪定阿字
三昧形丹州五古或箭
讚或云第二菩薩讚或云三菩薩讚或云通讚
師云ハサラクシヤマカラシヤ
私云金剛王菩薩金剛愛善薩同異如何
尊形不同
一樣左第一手持鈴安腰第二手持日輪第三手持持弓右第一手持五古安胸第二手持未敷蓮花第三手持箭尊像之體直坐蓮花臺身光圓輪
一樣尊像右小低頭左第一手持鈴安腰第二手持弓第三手持人頭右第一手持

五古當胸，第二手持箭對弓，第三手舉臂持未敷蓮花，尊前立寶瓶六^六。

又瑜祇經說云：身色如日輝住於熾盛輪，三目威怒，觀首髻師子冠，利毛忿怒形，又安五結鉤，在於師子頂，五色花鬘垂，天帶覆於耳，左手持金鈴，右手五華枝，儀形如衛安，立衆生界，次左金剛弓，右執金剛箭，如射衆星，光能成大金法，左下手持彼，右蓮如打勢，一切惡心衆，速成無有疑住於赤色花，花下有寶瓶兩畔吐諸寶云。

金剛王菩薩儀軌云：又變成本尊身，有四臂，上二住端箭勢，下右手仰當心，持金剛杵，下左手爲金剛拳，安左腰，側持金剛鈴，羣眉口微咲，白色，戴五佛冠，緋裙，天衣，半跏坐月輪中蓮花上云。

祕藏記云：右金剛王菩薩，肉色，二手又拳，左金剛愛菩薩，肉色，持箭云。

囉讚五相觀，依大像，敬出之。

先妙觀察智定，軌云：結跏趺坐，究竟眞實智。

次五相成身，初微心明，亦名通達印，軌云：即視於空中，乃至魯弭。

次無染心，亦名善喜印，軌云：藏識本非染，乃圓滿益明顯。

次觀金剛蓮花，亦名堅固善提心，亦名金剛軌云：諸佛復告言：善提心，堅固復授心。

眞言：觀金剛蓮花，過其所以者，是法先成大日身所修行法也。

大日爲本云云。

私謂眞言曰：唵底瑟佉，二轉日羅室觀婆。

誦眞言後，觀想月輪上有錢字，變成牢觀婆。

次觀金剛蓮花界，亦名即蓮花界，亦名不致前定印，軌云：汝於淨月輪，觀八葉蓮花，字可爲蓮花二，應當知自身，金剛蓮花界，字可爲蓮花二。

欲塔婆眞言曰：唵轉日羅率觀婆，摩句含印，前未指印，上眞言。

金剛塔婆界眞言曰：唵轉日羅率觀婆，摩句含印，前未指印，上眞言。

欲金剛眞言：唵轉日羅率，都僧賀羅，前如。

次觀身爲本尊，亦名即蓮花二時彼諸如，尊我爲蓮花身，身可爲蓮花二時彼諸如，來使動行者，言觀身爲本尊，復授此眞言，印眞言如轉婆。

已上成身了。

次結本尊根本印，當心觀想大日如來及成羅識尊眞言，如軌或用二印眞言，誦百字明時，改轉日羅可爲囉讚修種子字，吽云。

先覺覺，五海明界，次發願，用不在三部二印眞言，被甲地結，金剛塔。

次道場觀，印定。

觀想：前地結上金剛塔內有大海，海中有

寶山，上有寶師子座，上有大蓮花，上有寶樓閣，有無量莊嚴，閣內有大壇，上有周匝有寶瓶，圍加等諸供具云。

次三力偈，普通供養，次觀本尊。

結本尊印，置心誦眞言三反，然後觀之，壇中心有大蓮花臺，上有日輪，上有八葉字，變成五古金剛，變成羅識王，相好圓滿，說如內外八供四攝菩薩，依位住曼荼羅，周匝圍遶，行者住閣前，觀後散印云。

次振鈴，用不在，次送車，轆請車轆，眞言。

次迎請聖衆，印二手內縛，右大指入掌，以左大指隨，誦眞言，招之，眞言曰：

唵轉日羅，轉力迦婆，伽梵摩訶羅識曳，薩彌莎呵三反。

次降除從魔，二手以大指押小指，甲舒開，三指如轉日羅，以右印押腰，以左印左轉，右轉上下五處，眞言曰：

唵吉里，轉日羅，轉發吒三反。

次視三昧耶，前印以左手押腰，以右印向外託之，眞言曰：

唵昇羯隸，三拳指安轉迦，反七。

次金剛網，次火院，次闍伽，結後誦明顯。

次華座，次重結大界，次五供，次普供，次讚，次金剛界十，次入三摩地，印定。

觀想：大日輪上有吽字，變成五古金剛，漸舒大日輪，身五古變成本尊云。

次根本印，可先外轉，眞言用二印眞言，或次加。

持珠如次正念誦次念珠畢置珠本

處次入三摩地念誦印

觀想心日輪上有卅字即觀字義卅字義

有別可住三空之或以眞言日輪上右轉

順布順逆觀義

大根本印眞言大部母印眞言用忙弄計

地大五供大普供大讚大開伽

大新願大振鈴在在次解界大禮佛

之泰送

先結前請車轉印誦請車轉眞言除眞言

末迦羅野句加摩詞經讀藥車句句

以二大指向外撥之反三

大結迎請聖衆印誦眞言曰

唯轉日羅特力迦婆說梵摩訶羅讀藥車

即以左大指向外撥之三

大三部大被甲五悔隨方迴向

功以次下座大禮佛次出堂

囉誦私記

三身佛眼摩訶羅讀胃地薩埵婆耶

摩訶薩埵婆耶轉日羅三ハニ云地薩埵

婆耶摩訶薩埵婆耶大自在云五部

界海一切佛菩薩等云

已上二樣行法了池上阿闍梨御作

誦云忿怒云日輪又二印明必用之或

愛染王三三箭

種子三形如金剛界愛菩薩可尋之

愛染王大第大原法橋

入堂禮佛懺悔著座加持香水

加持供物等辦事印明等啓白

神分供養文唱禮三身如佛眼

南無曼荼羅主轉日羅惹冒地薩埵婆耶

南無縛日羅婆縛備冒地薩埵婆耶

南無四大明王寶地

南無大小自在三部被甲護身

驚覺五悔發願三部

地結方結大道場觀

應觀於壇中八葉大蓮華上有師子座

行有七寶樓閣垂諸環珞綵繡幡幢寶柱

上烈垂妙天衣周布香雲普雨雜花奏諸

音樂寶瓶闍伽天妙飯食摩尼爲燈想曼

荼羅中央有師子座上蓮華花上有寶瓶

寶瓶上有赤蓮花花上有月輪輪中有

或呼眞字變爲五古變成本尊其形如

經云供養界會如本法

大三力偈大六歲空藏次治路次

振鈴次送車轉次請車轉次迎請

本尊召請之印

耶金剛網大醫院闍伽花座三昧

來偈大界五供養普供養讚

也或用第三

喇日羅惹蘇沒乾乾哩野轉日明矩捨但

他薩多阿目伽羅惹轉日羅囉也喇日羅

羯羅漫養牟サ親誦

祈願千轉念珠本尊觀根本印明

念誦次念誦了入定根本印明

佛眼印明五供養普供養讚祈

願開伽振鈴五悔遍向解界

奉送三部被甲出堂

大原延口法橋作

弱字金色也

太元明王

種子

三昧耶形

問忿怒尊名明王有何所以耶

先德記云師曰就忿怒尊名明王之義

有二釋一依字釋二依義釋也依字釋者

此尊能破衆生煩惱黑闇而得自在名明

王依義釋者此尊是明呪之王也以正爲

明所以此尊以佛正道能破邪道如明破

闇是邪明是正闇是染明是淨而是尊

形正出現大忿怒身降伏諸邪如以石破

石以鐵摧滅今亦如是山彼強剛身降伏

彼惡邪見我寂靜大悲之身堪任調伏

執持邪見非我寂靜大悲之身堪任調伏

乃入悲怒三摩地流出威德盛奇特難

親身上以正爲誓所以名明呪是實

是不誤義也若違此義即爲大王也以

此明呪能降伏魔而是明呪非邪橫呪唯

是菩提究竟明呪是故經云菩薩摩訶薩

得一切如來大菩薩最勝成就故則得一

切如來摧大力魔最勝成就善薩摩訶薩

得一切如來摧大力魔最勝成就故速得

遍三界自在主成就云夫佛道從正出

入堂禮佛懺悔著座加持香水

也。魔界從邪生也。是故明王能破魔界。如明破闇也。有人曰。是明王也。或云。別有神也。

五大尊五大方同異文。此等沙汰要文等。在總持抄第二帖。可見彼

五大尊印真言等。依此德。第一金剛吼菩薩。東方。舊經云。一金剛吼菩薩。手持千寶相輪。往護其國云。

新經云。東方金剛手菩薩摩訶薩。手持金剛杵。放青色光。與四俱胝菩薩。往護其國云。

仁王儀軌云。解曰。金剛手者。依三藏所持梵本云。即普賢菩薩也。

印。五古印。唯二水內相。又真言。唯轉日羅。二播泥轉日羅。二薩怛轉合。

又云。左拳安腰。右拳安心。仰。抽擲杵勢。真言。

唯轉日羅。二薩怛轉合。阿。第二龍王吼菩薩。南方。

經云。二龍王吼菩薩。手持金剛鬘。往護彼國。

新經云。南方金剛寶菩薩摩訶薩。手持金剛摩尼。放白色光。與四俱胝菩薩。往護其國。

儀軌云。金剛寶者。如彼經云。虛空藏菩薩也云。

印。二拳而相合。舒進力。如寶形。當心。

真言。唯轉日羅。二薩怛那。二唯。第三無畏十力。孔菩薩。西方。經云。三無畏十力。孔菩薩。手持金剛杵。往護彼國云。

新經云。西方金剛利菩薩摩訶薩。手持金剛劍。放金色光。與四俱胝菩薩。往護其國。

軌云。解云。言金剛利者。如彼經云。文殊師利也云。

印。左拳當心想。持花。右拳安右脇上。想把劍。真言。

唯轉日羅。底引乞瑟。拏。二淡。第四雷電吼菩薩。北方。

經云。四雷電吼菩薩。手持千寶羅網。往護其國。

新經云。北方金剛樂叉菩薩摩訶薩。手持金剛鈴。放琉璃色光。與四俱胝菩薩。往護其國云。

軌云。解曰。○如彼經云。摧一切魔怨菩薩。忿怒拳當口邊。左右為牙。真言。

唯轉日羅。二藥乞。又合。印。第五無量力吼菩薩。

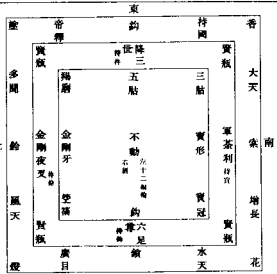
經云。五無量力吼菩薩。手持五千劍輪。往護其國。

新經云。中方金剛波羅蜜多菩薩摩訶薩。手持金剛輪。放五色光。與四俱胝菩薩。往護其國云。

仁王儀軌云。解曰。○如彼經云。轉法輪菩薩也。左手作拳安臍。右手舒五輪。以掌臥右膝之上。以為地真言。

唯轉日羅。二轉日里。二。印。已上印真言。出金剛界中耳。已上有先達抄也。

仁王經法。

種子。師說。呼字。三昧耶形。師說。輪印。不空軌云。又以兩手背相附。收二頭指。以二小指屈於掌中。以大姆指各押二頭指。微心上。誦經中陀羅尼七遍。由結此印。誦

104

成菩提集第四之一

御房拜見之其大書寫了但御筆之本
書未再治之書也仍要事次第粗似有
前後違亂任遇見所治定之類與本
書有異又後私書加也或餘人之集書
副之是不登他見只爲一身愚要也敢
不可出於門闥但事之初文之首以朱
著三點者偏先師之御製也著二點者
餘人之集副藏之著一點者皆見書加
也慮外見此書倫者委察此旨勿令混
濫矣成菩提集中教令抄本書十卷
也今私樣一帖後人知之

天明八年十一月三日以西谷藏本寫
南谷吉祥師子嗣請後來君子依本據
經軌訂正焉
遍照金剛大僧都實靈花

交定了慶源
天

世天

遺寶坊永範類聚

毘沙門

最勝

太子

伊舍那天

七

都史多

十

增長天

月天

炎魔

天

地天

三十六

十二神

天

迦婁羅

摩訶迦羅天

迦婁羅

星

北斗七

毘沙門天

迦婁羅

種子

迦婁羅

三摩耶形

迦婁羅

義釋云轉是語音道斷義云復次久字

迦婁羅

常不說法者乃名具足多聞轉是轉義以

迦婁羅

是三昧亦是指物之聲謂此廣言之體此
處出過語言之地不可示之唯觀行字內
證之境也曳是我義如世間車要因於地
而得前進云

印

爲知字義非余同之

先合掌十指內相又二水豎頭相柱二風

豎微屈左空入右掌中押左火甲右空越

左空背入左掌中押右火甲二風與阿相

招儀軌無根本印是□□和尚私記文十

二天法出之覺空法橋抄出之私云此

印出何處耶

又云虛心合掌二地入掌相又二空雙直

立之二風當二大側如鉤一寸許不相著

每誦二風招之三度

毘沙門經云不我今說根本印以二手右

押左內相又壓二無名指頭相合二頭指

屈如鉤若連誦時向身招若撥遣時向外

撥念誦時結印當心誦七遍即頂散

隨軍護法云不誦私云同胎軌大藥又印

可思之說印相全同前經說

傳法記云。虛合二地。屈入內相交。二風屈
端一寸許不著
熾盛光軌與合

私云。師云。儀軌有二真言。若用心真言
者。用諸樂又印云。私云。定樂屈風如
劍。慧手置腰。正信正說云。內轉水立合。
風屈勿著

軌明大樂又印云。定慧內又樂。水豎二風
屈
或人云。此前諸樂又印異說也。有云。八大
夜又印也。或云。多門天印也。覺超僧都云。
或云。諸樂又或云。八大樂又俱有其理云。

私云。更檢諸軌始末。必可沙汰事也。又
此印同前經說。可案可問
真言 軌有二真言
胎藏軌云。義○沒○味室羅合二摩摩野婆
轉合賀

私云。味字抄攝軌作味。江尾曳反。玄法
云。同作吠但云轉摩野軌如摩
思沙門經云。思沙門心真言。每欲供養以
此真言供養香水飲食菓子花香。各誦一
遍供養獻之

義○母○吽吠室羅合二摩摩耶婆轉合賀
孔雀經中云
吠室羅合二摩摩野樂又觀合二地鉢多曳婆
轉賀

雙身軌云。更而之
或軌云。可下
身相案陀羅尼集甲和名胃和名
身長一肘。故云

瑜伽護摩軌云。乘二鬼上。身著甲胃。左手
掌捧塔右。手執寶棒。身金色。二天女持寶
花等

或儀軌般若所引云。我示現大將軍身。手
持戟劍戟ハキミツナ。身著七寶金剛莊
嚴。或云。七寶莊嚴。左手執三叉戟。右
手托腰手寶塔。其脚下踏三夜叉二夜叉

中央名地天。赤名歡喜天。左邊名藍婆。右
邊名藍婆。其天王面作可畏猛形。怒眼
開其右邊。五太子及兩部夜叉羅刹眷
屬。左邊。五行道天女及眷屬。
應軍護法云。面作甚可畏形。惡眼視一切
鬼勢。其塔奉釋迦牟尼佛教四天王等

大梵如如意。忿怒藏王。呪經上云。思沙門天
王示現忿怒降魔相。威德自在。能變萬像
度衆生。或現持合利寶塔。放其威勢光明
照耀。無量世界。持衆寶持。領攝魔王摧伏
怨敵。其足二種寶。攝衆生念願。速令滿
足。一切所願中說數百身

陀羅尼集經云。左手向前執鐵柱地。右手
屈肘擎於佛塔
私云。有相違。私云。東大寺。天王寺
白蓮花經云。寶冠嚴髮髻。面門白黃色。左
定持寶塔。右懸持寶劍

般若儀軌。出使者更檢之
思沙門八兄弟
攝大軌云。天王八兄弟。門西東各四。同習
一真言。壽命同前

印捺羅二合蘇上摩二轉羅摩三鉢羅合
二

惹婆底四婆羅納轉合惹五伊舍那六室
戰二那諸七迦摩八室羅合惹九合短
賴建燒十。迦一轉膩磨拈二。左

羅三鉢羅合二那三竭破半只迦十婆羅
哩十六迦摩轉多七布羅摩二八合佈入
句二。尼諾二處播樂又二八阿什縛
句二。惹羅迦惹二爾那二。二破二

乞惹二合婆羅摩五二惹二。二合二
細二。二合二。二合二。二合二。二合二
哩三。左底哩合。建吒迦三。十合入伽捨
底三十室者合。摩多里三。十婆羅賀

私云。此印更問師之
玄法軌多聞天王注云。八樂又摩尼跋羅
一布魯那跋陀羅二。半只迦三。婆多
那里四。摩摩多五。毗羅迦六。阿吒縛迦
七。半迦羅八

畫像文
思沙門經云。彼持誦者。當於白月八日及
十五日。令衆人受八戒。沐浴著新淨衣。取
不藏白氈。畫像其彩色。中不得用皮膠。中
心畫釋迦牟尼佛。說法相。右邊畫吉祥天
女。作天女形。眼目廣長。顏貌寂靜。首戴天
冠。環珞臂釧。莊嚴其身。右手作施願印。左
手執開敷紅蓮花。右邊畫思沙門天王。衆
像已了。於清淨處安像供養。以塗香花。擺
燒香飲食燈明。用供養佛及吉祥天。受持
者不應以劣心而生。生恐怖。應以決定心
如法念誦

最勝經云世尊若持呪時欲得見我身現者可於月八日或十五日於白疊上張佛形像當用木膠雜彩莊飾其畫人爲受八戒於佛左邊作吉祥天女像於佛右邊作我多聞天像并畫男女眷屬之類安置華處咸令如法布烈花彩燒香名香燃燈續明晝夜無歇上妙飲食種種珍奇發惡重心隨時供養受持神呪不得輕心讚師說用諸天讚

諸天讚曰
阿演觀彌轉婆誦素羅緊那羅那羅乞叉迦羅那野婆羅達摩振哩駄地迦羅毘連摩婆婆羅婆摩摩乞也彌摩多部多緯羅沙野他寧誦室囉摩摩也多緯

名諸天王保護世間神力功德讚

天阿蘇羅藥叉等來聽法者應至心擁護佛法使長存各勤行世尊教諸有惡徒來至此或在地上或居空常於人世起慈心日夜自身依法住願諸衆生常安穩遠離衆苦歸圓寂所有罪業並消除常持定服以資身苦提妙花遍莊嚴隨所住處常安樂五天竺法每作此修持常念時常誦此偈及諸天保護世間神力功德讚香山聖者端伽大仙所說

私云此漢語孔雀經三卷末皆出也別行軌云毘沙門天王告一切衆生言○汝於閻浮提五濁惡世中或出家比丘僧

比丘尼在家優婆塞優婆夷等同在佛法中我領諸天善神於空中擁護是人若聞我名者知有我者我當於是人邊左右如意眼精如護己命令無諸惡者惱亂若有一切男子女人以王事我以至事之以一切貴勝事我以至一切貴勝事之若以富貴音樂聲事我以至一切富貴聲事之若有人能受持誦陀羅尼及結印法所有行用供養我形像者我於一切隨汝所求應之汝願令汝滿足若有出家人受持者我爲童子助之若有國王君臣等受持供養者我當富貴兵甲王臣恒願應之誓無相背善男子是眞言法我於佛前奉上世尊護持末法比丘佛子及諸衆生等若有於我世尊末法弟子起惡心相向者我自領多兵衆鬼神樂叉乾闥婆等摧折惡人猶如微塵善男子若有於我法中常供養依法受持隨汝等所願何與汝若有人能受持我眞言法者當先作四時壇於淨室中掘去惡土深一尺遠處取淨黃土填築令平正勒成階道高一擲手上方廣三尺高一擲手闊四門用水瓶盛香水爐箭四隻刀四口鏡四面而供養飲食用十二盤煎餅乳酪酥燈四盞散花春夏採雜花秋冬散綴花其壇下層畫山石上層畫大蓮花四角畫海水安像中心蓮花上懸幡十六口皆作神形像其像面南持法人面向北對像坐念誦作壇壇言曰
唵難駄々嚧智々難駄婆里入娑婆

合二賀
又云結地結界契○眞言曰
唵吉里々々純日羅縛日里部里滿駄々々呌發吒
次結四方界契如一切藥又惡鬼退散得法成就
次結虛空界契如
此契能除空中上至於有頂諸魔鬼神不敢惡念○
次結香花契印眞言如
次結飲食契印如無飲食但對天王像前每朝空結契印及誦眞言供養亦得福利天王歡喜
次結燈契印明
次結閉底諫薩嚩賀引
次四天王結界契二手少指屈入掌中右押左二中指二無名指相離一寸二頭指挂二大指連入屈掌眞言曰
唵婆帝也呌駄々々哈呌阿訶ハカ
○摩障皆走不敢近於道場云
次召請衆右手前把左手腕於頂上左手四指來去眞言曰
曇讚引吠室羅末摩薩也摩地以瑟捺羅薩也悉他婆嚩親婆多薩縛賀
此契及誦眞言七返天王眷屬降臨壇會天王慈悲就座受小供養所屆請者徒侶各著座位受我供養即隨手執香片對天王前至心奉請諸眷屬衆又羅刹諸佛菩薩金剛力士等降臨道場爲我證明北

方毘沙門天王道場願得成就法力神通
得大自在所願隨意感天動地契合君臣
兵甲相扶人民愛念所爲事稱意若有神
驗水不虛天王現處變相令我知驗天王
大身陀羅尼曰

養護引羅恒但羅夜引也養護引失戰
養護引羅恒但羅夜引也養護引失戰
養護引阿他劫路引步踰也一地入捨
也二臥室羅摩摩左義引薩也三摩實
引羅引惹薩也四夜乞又地婆二多薩也
五轉摩多薩也六薩觀多薩也七婆捨那
八鉢羅縛賀娜薩也九囉摩駄吒吒尼
鉢羅沙夜引引但爾也他俱囉囉二
但沙十尼捨羅摩娜薩也四摩訶引
羅惹引五 翳畔駄伽六多羅摩薩觀七
薩縛賀

若有受持者清淨念誦三十萬返天王加
備所作事業起心動念降伏乃至一切榮
祿官職我隨汝心願若有人於月一日十
五日起首念誦作壇者有香樂但有小微
塵心依隨我常擁護如護眼精如護生命
口含香念誦心自他知若常持誦我真言
不絕我隨是人坐臥常隨是人出入往來
或隨是人意願滿足若每日誦真言一百
八遍滅去身中一百八劫罪若誦持我真
言滿一萬遍能滅八萬四千惡五逆重
罪破戒不孝之罪悉皆消滅若對天王而
誦持十萬遍身者乃與我作音樂乳粥供
供養我形像者乃與我作音樂乳粥供

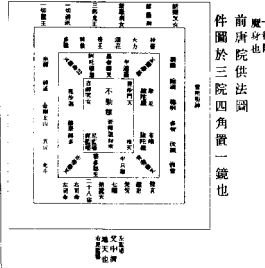
養者當現金甲之身示現令願滿足若和
合諸香取牛黃雄黃各等分加持安我像
足下我與香法香供成就隨汝所願盡身
願所到處見國王王子大臣官長諸貴人
等一切所見者隨喜兵士愛念若能每日
等一切所見者隨喜兵士愛念若能每日

養護引羅恒但羅夜也養護引失戰茶縛
日羅播摩曳摩實藥乞又細義鉢多曳義
護引阿他骨嚕摩室摩薩也摩實羅引惹
摩羅格恒藍鉢羅尾沙弭薩但縛囉底瑟
吒南但爾也他唵摩尼縛駄羅也薩縛賀
布嚕摩縛駄羅也薩縛賀摩摩摩託也薩
縛賀悉定迦羅也薩縛賀吠室羅末卒也
薩縛賀羅上義駄也薩縛賀

我身心在汝身上愛念汝無量若有人求
財求官求一切外道諸心事自令汝願滿
足不令惡人害汝能令汝等受持我法者
即得富貴安樂男女端正奴婢車乘五穀
豆麥田莊妻妾必決定與汝等成就一切
樂具隨汝意願滿足乃至命終往所生處
隨汝意願所生不相違背若不實者我不
能爲護法天王我必替汝墮阿鼻地獄汝
等受持誦誦者我法中疑心誦誦
輕罵者是汝等皆苦業地獄因緣未盡即

知此人無有出期汝等人民憶持香花油
蘇燈乃作水壇安置像於中種一香花菓
子飲食煎餅乳粥等酪酥密盤如法供養
作音樂歌讚梵音讚歎如是日每月十
五日月一日正月七日對像前念誦行道
我現身示現或於壇中諸寶物與汝滿足
或隨汝從心行動所向去處東西南北四
維上下一切去處乃至夜夢中皆施與汝
等又無畏又入陳刀仗相無能知者但汝
心存念我名及真言句手執契印所擬方
面彼有惡敵惡兵賊悉自被縛自散自滅
自願自狂無能害我法者

私云觀音大梵帝釋天摩醯首羅大自
在在多聞兜跋多婆天北道尊星牛頭天
十種降魔身也
前唐院供法圖

壇廣方五尺高一肘供師坐同高飲食
如法可施二十二使者諸物可供油餅四十九
可著神像四各二枚今殘五枚重供要使者又十九枚

口決云欲散鬼沙門者先發興法利生願

若發神見時天王不護天王眷屬皆順是

故天神祇諸佛菩薩即不守護故現當

二世所願不滿若安住慈悲歸依天王者

現生盛榮若後世中天上人中得勝妙樂

乃至隨樂生十方淨土是天王者摩訶毘

盧遮那所變俗諦之身也佛弟子隨願守

護供給壇那也足下三藥又表三身佛果

也又表天王三德也沙門八足弟者表八

葉九尊加天玉弟五方藥又者表五智五佛

也吉祥天女者表諸佛菩薩慈悲也二十

二使者表逆順十二因緣也皆名佛性呼

此使者能世間及出世間及悉地滿足始

自天王迄至眷屬皆悉本地高位之尊隱

真諦德示俗諦形從淺之深引接方便也

呼使者法藥論諸者呼論議使者若欲讀

經藏者呼讀誦使者若求聰明多智實聰

明多智使者多分聰明若求地中伏寶藏

者呼伏藏使者若求入山坐禪及飛練學

仙者呼前當使者若欲龍宮寶物者呼龍

宮使者若求隱形昇天宮變化者呼隱形

使者若求禁呪鬼神及踏湯禁大法者呼

禁呪使者若求飲食錢財衣服及寄方者
若求勝者若興法利生者呼右司命
使者若欲知死者呼左司命使者若求蠱
宅攘災厭禍凶成吉者呼北斗使者若
欲知地獄久案凶者呼五官使者若求
長生不死者呼太山使者若欲求移山拔
海者呼金剛使者若求知他心及鬼神意
者呼神通使者若求水大力箭毒藥不能
損者呼聖神使者若求諸人愛樂者即呼
多魅使者若求作大醫王呼神仙使者若
求香氣遍身黑者呼香王使者若求乘神
通飛行十方者呼遍世使者若求降伏惡
魔者呼大力使者若求伏怨家者呼持齋
使者 尊等勸請次第先不動明王
次天王次吉祥天王次天王八兄弟
尼路陀布路陀三牛只馬四象多那五龍
兒六尼路陀七阿尼路陀八下三龍又成在八
弟云云次五方藥又次閻魔王次二十二
使者次諸藥又次女次諸羅刹女如次三部
鬼王次龍神八部次天神地祇次當所明
神天三龍三鬼三鬼而契秘語尋求諸藏
中云有云若不依印契真言者依圖位
數依諱字勸請天清淨廣潔調供物客白
事由供養之天王眷屬來臨哀懇納受成
就大願若依印契者供物如數調備如十
二大天不可居燭燭等五供器但用香木
燭若不用燭燭者用一前燒開蓮花等云
又諸尊勸請之後取花多可散壇上壇邊
即想天等座加契真言若如是供者世間
福祿官位榮曜欲受及男女所念成就若
又興法利生灌頂職位一切悉滿足是圖
法秘密也極不披露若遇災難及病亦可
敬供云供之誦三諦偈并十二因緣及

諸經寶又五如來御名三摩耶戒祈願
悔偈迴向云
毘沙門天王口決尊位供法次第圖法一
卷前唐尼

最勝王經四天王品云爾時多聞天王從

座而起白佛言世尊我有如意寶珠陀羅

尼法若有衆生樂受持者功德無量我常

擁護令彼衆生離苦得樂能成福智二種

資糧欲受持者先當誦此護身之呪即說

呪曰

南護辟室羅末卒也莫訶曷羅闍也但姪

他囉羅 矩怒 區怒 蜜怒

囉羅 囉羅 莫訶 莫訶 莫訶 莫訶

阿尼 阿尼 阿尼 阿尼 阿尼 阿尼

觀漫 薩婆 薩婆 薩婆 薩婆 薩婆

世尊 薩婆 薩婆 薩婆 薩婆 薩婆

一結繫之時後其事必成應取諸香所謂

安息栴檀龍腦蘇合多揭羅薰陸皆須等

分和合一處手執香爐燒香供養清淨澡

浴著鮮潔衣於一靜室可誦此呪誦我薩

室羅末卒天王即說呪曰

南護辟室羅末卒也南護薩那也復泥

說羅引也阿揭攢阿鉢利阿摩攢泥說羅

鉢羅摩迦迴尼迦薩婆薩婆囉多捉多麼

囉囉那末奴鉢賴攢攢碎闍摩揭攢莎

訶
此呪誦滿一七返已次誦本呪欲誦呪時
先當稱名敬禮三寶及薩室羅末卒大王
能施財物令諸衆生所求願滿悉能成就

下右邊復畫作呪師形者鮮白衣手把香爐胡跪供養於白素軸上坐

私云以前種三摩耶形案今文意用這場觀

大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘

經云

此經出諸天漢語讚

私云梵語漢語任行者其一

涅槃經云如功德天利益貧者

大集經云爾時功德天以一斛器盛諸種

子奉上觀世音菩薩摩訶薩而作是言我

今以此一切種子施與丈夫為欲增益一

切種子願令我意所願成滿又令我四

天下充足衆資生之具於暴惡處斷善衆

生拔其苦難令得安住菩提之種爾時觀

世音菩薩摩訶薩即以手執彼種子器遍

示十方作如是言一切諸佛菩薩及以諸

龍今在者願悉念我令使一切諸四天下

所有種子芽莖枝葉華果五穀及諸藥味

地味精氣衆生精氣善法精氣增長無損

又復令此四天下三寶種姓相續不斷使

功德天所有願皆悉滿足常使功能天能

令一切衆生資糧豐足亦能教化一切衆

生遠離一切惡令發菩提心又令衆生得

離三惡道生於天中云

又云爾時世尊告功德天言清淨智我於

往昔與汝二人於因陀羅轉相王佛所同

發誓願我今與汝得願具足我今已得阿

耨○菩提汝亦住於功德之處功德天言

如是是德婆伽婆如是是德

修伽陀我與世尊所願已滿我與世尊善

欲已滿我共世尊善於因陀羅轉相王佛

所同發誓願今願悉滿心意滿是故如

來出現於世我今得住功德之處我今雖

復得功德處猶故未能滿昔本願成就衆

生何以故此處多有象龍馬龍蛇龍魚龍

蝦蟇龍○彼龍常起非時寒熱惡雲暴雨

旱澇不調傷害及以五穀芽莖枝葉花菓

藥草^{見上}

有諸菩薩所說神呪可見之

功德天勇猛任教化衆生為貪欲衆生

發起菩提心

金光明最勝王經大吉祥天女品第十六

云爾時大吉祥天女即從座起前禮佛足

合掌恭敬白佛言世尊我若見有苾芻

尼耶婆塞迦耶婆塞迦受持讀誦為人

解說是金光明最勝王經者我常專心恭

敬供養此等法師所謂飲食衣臥具醫藥

及餘一切所須費具皆令圓滿無有乏少

若若若夜於此經王所有句義觀察思量

安樂而住令此經典於諸郡州廣行流布

為彼有情已於無量百千佛所種淨根者

常使得聞不速隱沒復於無量百千億劫

常受人天種勝樂常得豐饒永除飢餓

一切有情恒受安樂亦得值遇諸佛世尊

於未來世速證無上大菩提果永絕三塗

苦難世尊我念過去有瓔珞金山寶花光

照吉祥功德海如來應正等覺十號具足

我於彼所種諸善根由彼如來慈悲愍心

念威神力故令我今日隨所念處隨所視

方隨所至國能令無量百千萬億衆生受

諸快樂乃至所須衣服飲食資生之具金

銀琉璃車乘瓔珞琥珀真珠等寶悉令充

足若復有人至心讀誦是金光明最勝王

經亦當日燒衆名香及諸妙花為我供

養彼瓔珞金山寶花光照吉祥功德海如

來應正等覺復當於每日於三時中稱念

我名別以香花及諸美食供養於我亦常

聽受此妙經王得如是福而說頌曰由能

如是持經故自身眷屬離諸衰所須衣食

無乏時威光壽命難窮盡能使地味常增

長諸天降雨隨時節令彼天衆咸歡悅及

以園林穀菓神藥林菓樹悉滋榮所有苗

稼咸成就欲求財皆滿願隨所念者遂其

心佛告大吉祥天女善哉汝能如是

憶念昔因報恩供養利益安樂無邊衆生

流布是經功德無盡

金光明最勝王經大吉祥天女增長財物

品第十七云爾時大吉祥天女復白佛言

世尊北方群衆羅摩摩天女城名有時去

城不遠有園名曰妙花福光中有勝殿七

寶所成世尊我常往彼若復有人欲求五

穀日增多多舍庫盈溢者應當起敬信心

淨治一增多舍庫盈溢者應當起敬信心

瑠璃瓦莊嚴常洗浴身著淨衣服瑠璃以名

香入淨室內發心為我每日三時稱彼佛

失死亡如驗目目前萬病學意持之皆差又八眞言各須清淨沐浴著新淨衣於佛前形像前各誦三七返然後作法 第一眞

言

唵與婆羅帝吒急々婆轉合二賀

唵拔羅帝吒利摩那羅婆轉合二賀

唵勒又那帝吒婆婆合二賀

唵婆々婆惹帝吒婆婆合二賀

唵藥又々底那婆ソワカ

唵遮帝尼折曳吒ソワカ

唵遮勒那々梨婆帝吒ソワカ

以中指無名指屈而入掌以大母指押二

指甲舒頭指及小指安心上右手把數珠

念眞言此名玉環印

已上提婆抄之

最勝太子

種子 囉字

三昧耶形 刀劍

印眞言

先合掌當心即以二大指右押左交入掌

二頭相並壓餘三指交又作拳然頂戴之

三上三下眞言曰

唵那吒俱伐羅莎呵

讚諸天讚

身形

其像八臂四面當前正面作平正圓滿之

相猶如菩薩相左顯面青黑色大張口虎牙相右顯一面作自在天相赤白色當前上面作藥叉極惡相牙齒長利身赤黑色髮作金青色其天王左右二手皆握持刀左右二手雙持轉折羅叉左右二手合掌當心左右二手下俱持槍其身雄狀迅極可畏以色雲散爲蓋諸天眷屬圍繞或入集云

毘沙門摩記

梵天 補羅合二甘慶云

種子 囉囉囉

三昧耶形

攝大軌云三昧空持水猶如執花相

玄青等軌云梵天持紅蓮白三昧空持水

私云屈入水以空押水側

或云水背上

熾盛云三昧舒五輪空持風上飾

十二天法中云右手作拳安腰右左手五

指相著堅之小屈其高少許過肩即成蓮

花想可尋

農〇鉢羅二合煮衆生鉢多曳

尼之軌

護摩軌云々々沒羅瘡摩二宜之

讚諸天讚

身形

秘藏記云大梵天王肉色四面面上三眼

有四手各花瓶鉢上

胎藏圖云大梵天王四面四臂左一手施無畏次手持鉞右一手持蓮花次手持軍持坐赤蓮花額有目

白蓮花經云

北大梵天王

面門白肉色

四手慧持花

定上執鉞持

屈風餘甲立

袈裟及天衣

坐於七寶車

私云著袈裟衣事如何疏第五意同上

但無袈裟衣

帝釋天 鑽吃羅合二

種子 什捨字

三昧耶形 獨胎

攝大軌云釋印內縛拳二風堅如鉞

廣大軌云同上

玄法等軌云釋印內縛二風申如針

青龍注云或云內縛合壓空地恐錯

私云攝廣二軌印與玄青等印同異如

何

十二天法云右手同前左手五指直堅相

著地水二指屈中節以風著火背空屈中

節

或軌云此獨設金剛杵印以空輪來去

七十提婆法中云右手作拳價腰右左手五指直豎相著地水二指中節以風著火背空屈中節以大指也

此二印相可同師也

眞言

攝等諸軌云

義釋云釋提桓因眞言釋迦是百福從義

以於因中作百無遮大施大會故得成此

界故以爲名今云釋迦羅也是正音也以

初釋字爲眞言體捨是本性寂義又著摩

地是止義

二十本云佛俱生也

護摩軌云

印娜羅野安轉合賀陀羅是業經

略出四本云

唯過移達羅耶

六本云

唯因達羅耶

身形

護摩軌云乘白象住五色雲中身作金色

右手持三胎當心左手托左膀左腳垂下

三天女各手持蓮花盤盛青蓮花或以盤

盛雜花等

祕藏記云帝釋天黃色持一股跋折羅坐

妙高山頂

胎藏圖云天帝釋赤色右手持一股戟左

拳安腰著天衣及忿怒形也東方帝釋

北方帝釋圖云黃色右手把獨股杵當左

手作拳押腰坐頂彌山也山金色也上具緣品云初方釋天王安住妙高山寶冠被璽持授折羅印及餘諸眷屬惡者著分布

疏云於東方五頂之南當畫因陀羅釋天

之主摩須彌山天衆圍繞首戴寶冠被璽

璽持授折羅及餘諸眷屬謂舍脂夫

人及六欲天等其如圖中所示也

又云辨才天次北并置其妃又其次置微

瑟紐舊譯謂之毘紐此是那羅延天也并

置商羯羅天此是摩醯首羅經中下文

更有魯捺羅即是商佉祿忿怒身從事立

名又置密健那天即是童子天也皆於其

側置妃阿闍梨言此是天衆當於天王左

右序列之私云此有所恐不能委焉更論之問之

白蓮花經云東門南天帝釋

寶冠嚴頂上 嚴持三釵杵

西門白黃色 左定結拳印

右懸持一鐺 百千種璽塔

袈裟天飛衣 安住妙高山

私云袈裟事如何

伊舍那天

青龍注云醯醢首羅化身熾盛光軌云

欲界自在伊舍那經云自在

種子 善 初等

三昧耶形 三股戟

印眞言

青龍等軌云東北伊舍那眷屬部多等戰

印三昧拳壓火風相背

南○暗捺羅二也沙訶私云部多樂

熾盛光軌云定手獨爲拳火舒風屈節由

立戟相以印堅向右手作拳押腰眞言曰

納同

大日經說暗夜天下云以三昧手爲拳舒

風火輪次云即以此下文屈風輪是嚮達

羅戟印已上

攝大軌云鬼首伊舍那戰印三昧拳火輪

舒正直

私云似異上說

私云海說定拳大立風小屈著火背此

依上說歟權慧等同海說又樣定拳以

直立戟印似攝軌文珍同海說但風近

火背勿著之對記出之

十二天法云右手作拳安腰右左手五指

直豎相著地水二指屈中節火風空三指

各少相去即成

以火風相召又以空召之

瑜伽護摩軌云眞言曰

義莫三滿多沒駄南伊舍那野婆縛智

廣大軌眞言同之

略出六本云

唯伊舍那耶

四本云

唯過哩鉢爾曳

義釋云又嚮捺羅眞言即是世間所奉摩

醯首羅天主有衆多異名二十云摩訶首羅

化也又嚮捺羅即是一種自在天衆以故

伊舍那

伊舍那

伊舍那

伊舍那

初喻字爲眞言體以本無康垢三昧故其
心於一切法得大自在法爾如是天然成
就故名摩醯首羅天捺維是授與義若以
字門相釋即是淨法界乘以一切世界無
非淨法界故知如是寶車其數無量故能
隨意取與遍施衆生也

身形

瑜伽護摩軌云乘黃黑牛左手持劫波盃
盛血右手執三鐵鎗淺青肉色三日忿怒
二牙上出獨體爲璽塔頭冠中有二作月
二天持花云

次上文云伊舍那天舊云摩醯首羅天云
大自在天云

祕藏記云伊舍那天黑青色面上三月繫
獨體璽塔左手持器盤右手持鐵

胎藏圖云伊舍那天青肉色左手持
鉢右手三股戟以獨體爲璽塔著天衣後

本黑色淺戴著草袋也

摩醯首羅此云大自在

種子或下

三昧耶形 三古戟

印眞言

胎藏儀軌云摩醯首羅天真言曰二羽外
相又有押左直豎地風空成召

義莫三滿多沒飲南摩係引濕縛二羅野
婆縛合二賀引

或人私記云大摩醯首羅定空押地甲三
指各開直豎如戟

摩係引濕縛二羅野婆次后印定空與地端相捻三指直豎合

軌不說眞言私記云用先眞言
次起印如后印三指開豎此爲異

鳥摩爾弭婆承盛光法云先大自在天印慧羽五輪舒

拳押腰七反三反眞言

瑜伽護摩軌云東北方向伊舍那天舊云
摩醯首羅釋亦云大自在天云

私云如此文者摩醯首羅伊舍那天是
一體異名歟若爾有相違可尋之

身相

祕藏記云大自在紫色持鉢乘黑水牛
胎藏圖云黑紫色左手取三股戟右手小

握立風舉也乘黃牛或云黑牛今見青牛
私云見是牝牛也已上

白蓮花經云大自在天頂上妙天冠面門
紫蓮花定慧把利鉢乘大黑水牛上妙寶

璽塔天衣及飛衣嚴身微妙色安住月輪
海

那羅延天 亦名毘紐天

種子或下

三昧耶形 輪或花
玄法云那羅延持輪定掌以舒散或人云上
經云如前輪印以三昧手爲之

義云以定手散豎四輪唯出空輪於掌中
橫著掌是

攝廣二軌云毘紐那羅延三昧空捻風圓
相如輪勢

私云此等印相同異如何

安掌慧安掌

義云毘紐天真言即是世間所奉那羅延
王有衆多別名也今正言云尾瑟罕呌此

是毘紐以最初尾字爲眞言體轉字加以
伊聲所謂金剛大力三昧又以離言說故

名舉竟空瑟罕是進義生義○此天乘迦
樓羅鳥而行空中自在無礙云二十本云是佛化身

身相

祕藏記云那羅延天三面青黃色右手持
輪乘迦樓羅鳥云

胎藏圖云毘紐天白色持花

那羅延天肉色三面左猪面黑色右猪
面白色右手舉輪左拳按腰乘金翅鳥

云黃色

毘紐天肉色持荷

觀史多天了
種子 普初
三形 蓮花
印眞言
以右手作如來勒印百六天以大指捻無
名指甲上及小指甲上頭中指直豎指末

來去

咤紐俛地曳莎訶別行法頭

圖云肉色右持未開蓮花左拏安腰

淨居天

種子可

三摩耶形 未敷蓮花

師說云定手作拏押腰懸手舒五指但風指小橫又火背上以空押胸前而向左右餘輪直豎

私云是普花天子印可問之

普通藏品云淨居真言

義○滿拏羅摩二達摩三婆縛微婆縛迦

義三、安縛賀

摩拏羅達摩三婆迦訶、、鄉三、忙達泥、、

私云密印品說淨居五天印不說真言

普通藏亦唯說此一真言名淨居天真

言諸軌以此為普花真言可問之

義釋云淨居天真言○滿拏羅摩譯言悅

意達摩是法三婆縛是生言此諸天從清

淨法俱生非同世天○復次法界是淨居

義從蓮花胎藏生故名悅意法生次句尾

婆縛迦義此翻為悅通文當在句初以自

從法俱生故能為世間說此方便也云云

參、為此真言體要足蓮花義是生義加

點故莊嚴具足即是大悲胎藏以對二重

淨居義故重言云

持國天

種子地利字

三昧耶形 刀形

青龍軌云其下注右拳空壓風如鉤不

相著左准腕相交

熾盛光軌云舉右手為拳左覆目交腰名

為本護印

師曰此印作拳舒空安風側而如打物

勢云是也左覆目又腰空與四輪相開

押左腰也名為本護印

義○咤地隸二多羅瑟吒羅合囉羅鉢羅

合末歇那二安縛賀

私檢陀羅尼集云東方提頭額吒天王法

印呪側左手掌中指已下三指把拳又屈

頭指中節頭亦少曲又以大指直舒斜申

頭勿捻著頭指上右手亦同唯舉腕下著

於左手臂上大指來去呪曰

唵一地架致羅上瑟吒二合羅、三婆

羅末陀那四安縛賀

身形

其像長一肘作身著種、天衣嚴飾極

令精妙與身相稱左手申臂垂下把刀右

手屈臂向前仰手掌中著寶、出光

祕藏記云東方提頭額吒天赤肉色鉢

胎藏圖云赤肉色忿怒形也左持劍右押

股上也

白蓮花經云

東方持國天

面門青肉色

寶冠嚴髮髻

左定執利鋒

右懸著腰相

袈裟及天衣

瞋怒威德相

蓮花以為坐

南方增長天王 尾嚕茶迦

種子 普 初毘字

三昧耶形 劍形

玄法三卷云二羽背相又火輪鉤如索地

風空屈如鉤風召

唵尾魯茶迦藥乞又二地跋多曳二

私檢陀羅尼集經云南方毘魯陀迦天王

法印呪側左手腕以右腕側著左腕根上

二掌相背以二中指相鉤申之如索以二

小指二頭指二大指各曲之頭指來去真

言曰

唵一毘嚕陀迦二藥又地跋多曳三

身形

又云像大小衣服惟前左手亦同天王法

申臂抱刀右手執稍、根著地

青龍軌云左手執刀右手把稍、根著地

祕藏記云南方毘留勒又天王赤肉色持

利劍

胎藏圖云赤色右手持劍左手拏安腰著

天衣

白蓮花經云南門毘樓勒又天王寶冠嚴

髮髻面門赤肉色左定拏押膝右懸金剛

西方廣目天王

毘樓茶亦云毘樓縛乞

種子 普

初食

三昧耶形

三股戟

青龍云

玄法注云

胎藏私記云定慧各舉以右拳背置左拳

背以思風鉤定風如索但以二空押大甲

每誦以空召之

毘尾嚙博乞又那伽二地跋路曳婆云

陀羅尼集經云左手側腕以右手腕著左

手腕根上二手中指已下三指各屈在掌

作拳屈二大指以二大指頭各押中指甲

上以二頭指相交如索申之大指來去真

言呪曰

唵一毘魯博乞又那伽二地跋路曳

身形

其像大小衣服准前左手同前唯執銅異

其右手中而把赤索

祕藏記云西方毘樓博乞天王白肉色持

三胎鉢

胎藏圖云赤色著胃右手持三股戟左拳

押腰

白蓮花經云西門毘樓博乞天王寶冠嚴

髮髻西門白肉色左定跋折羅右定持額

索文

四天王通心印呪

二手頭中小三指反又合掌二無名指堅

頭相柱屈初節之二大指還向內拳中大

指來去

四天王通心呪

唵一漸婆囉二謝蒙陀羅夜三莎訶

受持是呪四大大天王將二十八部善神來

詣道場助護四天王歡喜垂恩治一切病

多得錢財

四天王結界印

二手小指屈入掌中右押左壓二中指無

名指相離一寸二頭指柱二大指並屈入

掌中眞言曰

唵婆帝也辟獻含辟弭ソワカ

作契誦眞言加持魔障皆走不敢進於道

場云

種々雜呪云

提頭賴吒天王欲說一偈

四大大天王中

我雖作天王 我最爲第一

我作鬼神王 不脫鬼神苦

東西常馳聘 已經五百歲

哀哉過去世 曾作人中王

治化不以理 今作鬼王身

又願諸國王 正治於國事

莫作貪濁行 復受鬼神身

毘樓博乞天王欲說半偈

我今過去世 生於閻浮提

豪富得自在 詭曲不正直

今雖作鬼王

猶受鬼神苦

毘樓勒又天王欲說一偈

我今作鬼王 得離三途苦

遍歷四天下 救諸病苦者

憶念過去世 曾作人中王

放逸著五欲 今受鬼王身

又願人中王 謹慎不放逸

度脫諸衆生

毘沙門天王欲說一偈

我於往昔修菩提 爲衆生故作鬼王

衆生久處無明闇 我以今錘開其目

慧眼觀開度生死 觀脫昇泥洹

成菩提第四之一終

萬治四年辛丑年三月吉祥日以葛川本

書寫

江州栗太郡蒲觀善寺號般若坊法

印舜興藏

寶永七年六月上浣 嚴覺

寶曆十庚辰八月二日於延曆寺東塔

南溪吉祥院寫 寺主寶雲

寺主寶雲

成菩提集第四之二

永範類聚

日天

種子 阿梨

三昧耶形 ○

印眞言

密印品云、以定慧手顯現合掌、屈虛空輪

置水側是日天與輪印見之可

此印異說、更檢對記、顯現合掌、又有異說

密印曼荼羅品云、日天作車輪印、左金輪

中卽是正方壇也、日天眞言曰

○南一阿彌夜引莎阿

佛眼要集云、日天眞言曰

曇謨羅怛曇、二怛羅夜引野曇莫素哩野

薩嚩訶叉、怛羅二羅惹野唵阿謨伽寫

名沒底引婆縛合賀

先合掌、風以下四指頭相跏前方大開、以

二空頭各跏水下節

私云、十二天中之日天印、二十天中印

異之

胎藏軌云、日天福智作風水加水背、其狀

車輪形

師說云、二掌仰之、二側相著、二水屈各

入掌、以二空押二水側上、當額上也

陀羅尼集經云、日天法印、先背兩手中

指無名、指小指等背堅使齊、以二頭指斜

直頭相柱、以二大指側屈捻頭指側本節

文大指來去、呪曰
唵一娑訶薩羅合羅音濕迷三合莎訶

身形

祕藏記云、日天赤肉色、乘三馬

調定圖云、肉色、右持月形、乘三白馬、後本

持日輪、乘五赤馬、我云、赤肉色

又云、日天肉色、左右手持蓮花、乘五馬車、

著天衣、馬色、後本白馬

梵天七曜經云、其形准梵本如菩薩身、住

赫奕日輪中、而門含咲、頂上圓光五色間

雜坐寶蓮花、底以五碧寶馬駕車、兼以

車人其座身者、身以種、環珞、首戴寶冠

天花、雙嚴身、跏趺而坐、合掌持蓮花

懷災決云、其神形、如人而似獅子頭人

身著天衣、持寶瓶而黑色文

具緣品云、左置日天衆在於輿轡中、勝無

勝妃等、冀從而持衛文

疏云、釋天南說日天衆、在八馬車轡中、并

二妃在其左右、所謂贊耶、微贊耶、譯云勝

無勝也、日天眷屬、布諸執曜、坐伽在西輪

伽在東、物陀在西南、羅薩鉢底在北、沒備

沒遮在東南、羅嚴在西南、劍婆在西北、計

都在東北、又於南緯之南、置淫伽多、謂天

狗也、北置溫迦跋多、謂流火也、列名也、羅

祕密品云、日天金剛輪表、以輿轡像、社耶

尼社耶當知、大力者、俱一大弓印、在因陀

羅輪

疏云、日天作車輪印、在金輪中、卽是正方

壇也、社耶、社耶作弓印

可、今在金輪中、有以箭也

廣大軌云、右置日天衆、八馬車轡中、二妃

在左右、逝耶、逝耶、亦云勝無勝、奪爾布

執曜、蓋伽在左邊、壇伽在於東、沒駄在於

南、勿落薩鉢底、置於日天北、沒爾沒遮、東

南經嚴在西南、劍婆在西北、南緯之南、置

淫伽多天狗、北緯之北、置、唱伽波多火、摩

利支前行文

安然云、若作別壇、日天二后前爲中、台以

七曜爲第二院、唯倍法云、東歲星、木南、癸

惑火、西太白、金北、辰星、水中、鐵星、土、此中

次第與彼相違、一行七曜置、亦同俗法也

月天

種子 囉、初怛羅

三昧耶形

印眞言

密印品云、以三昧手作蓮花想、玄云、觀眞

言曰

曇○戰捺羅引二合也步訶

普通藏品疏云、戰、不、不、捺羅、初月名也、以

佛眼集云、唵、囉、上、怛羅、二、曇、乞、漢、入、合

二羅惹野、位、設、底、合、賀、引

右手作拳安、左手五指相著、豎之、小屈

其高、小許過肩、卽成蓮花中、想有潔白月

私云、十二天中印、二十天中印、如十二

天

曇莫○沒○素、摩里室利ソワカ、又、唵、囉、戶

又、唵、囉、戶

又、唵、囉、戶

又、唵、囉、戶

月形窠形

陀羅尼集經云、月天法印呪、反又二小指無名指在掌中、右押左、直豎二中指頭相著、以二頭指各押中指第三節上、以二大指各捻掌中無名指兩頭大指來去、呪曰、唵住、鉢底莎訶

身形

祕藏記云、月天子白肉色、持半月形乘船、調定圖云、右手持作月、上有電、後本持赤器、上有電、左手屈指當胸、黃色、梵天七曜經云、梵本云、形如蓮花、素淨滿月輪中、面目和軟、項背放白光、圓坐寶蓮花、底以五箇白鵝爲駕、兼有御車、左右手爲竿、於乳上執一枝青蓮花、右手以大指中捻一寶枝、上仰月、安一電、餘如日天

又唐圖云、形如宰相

獲災決云、神形如天女、著青衣、手持寶劍、青龍軌云

具緣品疏云、西南門與日天相對、應置月天乘白鵝車、輅於其左右、置二十八宿十二宮神等、以爲眷屬

祕密品云、月天迦羅淨白蓮花數疏云、月天作白瓶、并有蓮印

月天妃樹陀羅波里、縛羅月天妃、依現圖出也

昂畢、齊葵、井、東、柳、東

星張、製、幹、角、瓦、氏、南

房心、尾、箕、斗、牛、玄、西

虛危室壁奎婁胃、北

東、昂畢、齊葵、井、東、柳、東

西、斗、心、尾、箕、中

東、羊、牛、宮、中

西、羊、牛、宮、中

此等爲見會注之、十二神三十六禽等

受檢之

若作別壇、以月及后十二宮二十八宿爲中台、以主氏神六時等爲第二院、十二主神如次、前左右後四、若用日治六宮、星張、翼、獅子、製、幹、角、心、宮、角、瓦、氏、底、房、心、尾、箕、斗、牛、玄、西、六宮虛危室壁奎婁胃昂畢

六宮虛危室壁奎婁胃昂畢

畢、齊、牛、參、井、宮、女、井、鬼、柳、雙

天竺、曼荼羅二十八宿皆持星印

火天

種子 阿、我、建立軌 字

三摩耶形

智火印

印

密印品云、如前以智慧手作施無畏相、以空輪在於掌中、是請召火天印也、可

空輪在於掌中、是請召火天印也、可

密印品云、如前以智慧手作施無畏相、以空輪在於掌中、是請召火天印也、可

密印品云、如前以智慧手作施無畏相、以空輪在於掌中、是請召火天印也、可

密印品云、如前以智慧手作施無畏相、以空輪在於掌中、是請召火天印也、可

密印品云、如前以智慧手作施無畏相、以空輪在於掌中、是請召火天印也、可

密印品云、如前以智慧手作施無畏相、以空輪在於掌中、是請召火天印也、可

密印品云、如前以智慧手作施無畏相、以空輪在於掌中、是請召火天印也、可

密印品云、如前以智慧手作施無畏相、以空輪在於掌中、是請召火天印也、可

密印品云、如前以智慧手作施無畏相、以空輪在於掌中、是請召火天印也、可

密印品云、如前以智慧手作施無畏相、以空輪在於掌中、是請召火天印也、可

密印品云、如前以智慧手作施無畏相、以空輪在於掌中、是請召火天印也、可

密印品云、如前以智慧手作施無畏相、以空輪在於掌中、是請召火天印也、可

法云、定印、常心、火空相持、如三角形、感手四輪、空橫掌中、風扇三召

熾盛光軌云、定手、仰常心、火空相捻、合內如三角、樣是契名、火天、慧手、緊四輪、空橫

於掌中、風扇三召之、是名火天相

具緣品云、心置三角印

祕密曼荼羅品疏云、請召火印、常側、中、右手、其風指第三節、稍屈、又屈、空指上節、向掌中、先直而屈、是請召也、若屈而還、展、是發遣也

攝大軌云、火天智無畏、大空橫掌中、請召慧風、鈎、可思

眞言

曼、阿、我、製、二、曳、莎、縛、合、二、贅

梵、天、七、曜、經、云

南、無、南、阿、讚、曳、ソ、ワ、カ

護、摩、軌、云

曼、阿、我、那、合、二、曳、ソ、ワ、カ

略、出、四、本、云

咤、退、姑、娜、曳、ソ、ワ、カ

六、本、云

咤、阿、祇、那、曳、ソ、ワ、カ

佛、眼、要、集、云

咤、阿、讚、迦、嚩、囉、婆、那、婆、ソ、ワ、カ

火、曜、圖、云、火、星、呪

南、莫、三、曼、多、勃、阿、南、唵、摩、利、多、ソ、ワ、カ

勸、請

先、偈、金、合

我、今、稽、首、請

火、天、上、首、尊

天中之火仙 梵行所宗敬

唯願降臨此 納受護摩供

次印 以左手握右手腕右手舒掌印外
屈禪度右掌中進度如鈎來去指眞言目
咤阿識娜曳訶

身形

護摩儀軌云乘青羊赤肉色邊身火炎右
二手一持背竹一持單持左二手一揚掌

持念珠二天女持天花左右置苦行仙
左足蹠足云
建立軌云身赤髮黃三目具四臂

具緣品云左手持數珠右手持陳瓶
護軌又云火天四臂右手施無畏第二手
持珠左手仙杖第二手執軍持

私云與前異也廣大青龍玄法等慧手
定深形掌印定持杖青羊以爲摩略出
經同之

祕藏記云東南方火天赤肉色在火炎中
四手各持仙杖陳瓶數智火印乘青羊上
調定圖云前木仙瓶也所持物後本同

也以鹿皮爲裙有火天身赤色也四手各
持仙杖陳瓶數珠智火印坐青牛

若別行者

具緣品云而作大仙像住於熾焰中三點
火爲標身色皆深赤心廣三角印而在圖

焰中持珠及陳瓶

疏云布烈諸火天衆住火炎中額及兩臂
各有三灰鬚卽婆羅門用三指取灰自塗

身像也一切深赤色當心有三角印在焰

火圖中此是背門之一身爲引攝火祠章
陀梵志方便開示佛圖陀法故示此大慈

火壇修行梵行之轍轍也
祕密曼荼羅品云迦攝騰答摩末建孛羯
伽婆私倪刺婆各如其次第應畫章陀手

而居火壇內
軌等云妃后侍左右

水天了或人云了
種子 普初

三昧耶形
或人云如意寶

具緣品云轉摩摩龍王網索爲印
廣大軌云網索內作拳二風頭圓滿同軌

熾盛光軌云定慧內合掌二風如環相是
水諸龍契上

義釋云如前網索印是諸龍印但以左手
作之卽轉摩摩龍王印

安然和尚云師說云內轉二風圓屈爲索
印對之記

私付イ本ニアリ校者曰也
疏云當以諸大仙而閑遠之謂迦葉袈

仙等皆大衆之並有火院之中火院卽
三角壇其中色赤名赤院也其印如前

五通仙人說四韋陀印是也此是梵行
者祕記也若謂章陀者見此手印知是

何論何部等也

十二天法云右手如前左手握拳空勿入
掌中風直響中節小屈或人之記

廣言
普通藏品云轉摩摩龍王眞言
南○阿半鉢多曳玄法二三廣

疏云此是大海中龍也諸龍王同此眞言
阿半鉢多曳鉢多是主曳是助以於水中

而得自在故名水主以初阿字爲種子
護摩軌云

養○轉摩摩梵天七曜
以兩手小指頭側相抵二無名指在小指

後指心相捻二中指亦然二頭指捻二
中指背第一節上仰掌狀如掬水法以二

大母指各附食指側大母指來去呪曰
路姪他一局去迦提婆那傑醯三沙

水天壇樣
水天身印起立並胸合掌當眉間屈二頭

指押二大指頭結此印者水天身現
身形

護摩軌云西方水天住於水中乘龜淺綠
色右手執刀左手持龍索額冠上有五龍

四天女持妙花
胎藏圖云水天眷屬肉色左右手執三胎

戟跪向主今釋一水天赤色又云左手持
花上安星右手持劍西門水天肉色左手持

索首有七龍右手押腰西門水天眷屬肉
色左手持索右手一殷頭頭有九龍頭
或人問云西門南北方俱有水天有何異

耶

又何所置水大梵號小異

有先德書云軌云龍王轉瞬擎天狀形女人狀龍光龜爲座意如何答不明倫案云火天是龍王也卽名轉瞬擎其轉瞬天之形似女人狀以龍爲頭光以龜爲座敷護摩軌云水天住水中乘龜頭冠上有五龍云現見其像冠上龍頭似頭光形故一往云以龍爲光敷

造水天法

陀羅尼集經十一云以白檀木刻作其像身高五寸似天女形面有三眼頭著天冠身著天衣環珞莊嚴以兩手捧如意珠身高二寸半亦得造此像已安木函內以錦囊盛緊於左臂諸願悉隨

祕密曼陀羅品云轉瞬擎網索而在圓壇中種子字環造又云難陀跋難陀密雲與電俱皆具清潭色夾輔門兩衛在釋師子座云

疏云作圓曼茶羅取本種子字圍之上疏云轉瞬擎是西方護方龍王疏云難陀龍兄弟作雲印雲中有電復有水形俱有壇門邊也

具緣品釋云於通門第二重廟曲之內置二龍王右曰難陀左曰跋難陀首上皆有七龍頭右手持刀左持網索乘雲而住文

難陀跋難陀青玄真言注
云見第二龍注青玄玄法等軌云二龍左右掌更互一相

加

經云以博定慧手左右相如是義云卽以右加左上是難陀龍王印迴左加右是小難陀龍王也

難陀跋難陀真言

義○難徒鉢難陀曳

廣大軌云一龍真言曰

薩命一難那野

普通藏品云二龍真言曰

南○難徒鉢難陀曳

左掌覆橫置右掌背動之如雲勢是難陀印也次如先右置左上是跋難陀印也

諸龍

青玄等軌云諸龍覆散掌二空互相較注曰前是龍王此是一切諸龍通用此真言

龍散食雲障萬像明現大虛廓然又起無盡雲普雨法雨或用索印右手

普通藏品曰諸龍真言曰

義○南謎伽引設停曳ソワカ

義云謎伽是雲義扇爾是散食義曳是助聲水天妃轉瞬扼

定慧五輪舒散並之向外以慧空鉤定空

指端等次印置頂之名九頭龍印

風天

種子 轉字

三摩耶形 轆轤也

印真言 說也

密印品云如前轆印是風天印

疏云左手側掌屈地水指此是風轆印

青龍玄法等云轉摩風天轆智拳地水堅

無與倫比

熾盛光云定手握爲拳地水如轆連想彼

轉搖動威怒護方隔文

十二天法云右手如前左手五指直豎相

著地水屈中節卽成真言曰

義○轉野吹

義釋云轉野吹卽是風之正音二十本云是
他化身也

胎私記云慧拳直鉤水以空押地火風甲

定拳假膝

身形

護摩軌云西北方風天雲中乘變著甲冑

左手托膝右手執獨胎頭創上有緋轆

二天女侍之并藥叉衆

調定圖云風天

黑紫色有手持轆末有半月形懸赤轆

風飄颻之形也左手拳押腰身著冑等類

變白長仙形也

勸請偈金合

我今稽首請

唯願淨段此 風天及眷屬

納立所設供

炎魔天 焰魔羅惹

種子 成或

三昧耶形

印廣言

玄法二三軌云焰魔定慧合地風變入月

至空屬

疏云次闍羅王作三補陀二風二地屈入

掌合頭聚合以二空捻二風背節

書第二也其空指頭稍屈令合以二空當火指是

也是壇茶印也

密印品云如前以定慧手相合風輪地入

於掌中餘皆上向是焰魔但茶印

廣大軌云闍羅禪智合地風屈入日

青龍云焰魔定慧合地風變入月

私云玄法軌就及密印品廣軌青軌印

爲同爲異

嚴盛光軌云二手合爲蓮地風垂入掌如

同但舉相名曰死王標

十二天法中云先合掌二地屈中節背相

著二風亦屈背著以二大指名押風中節

即成

對受記云海大德說文云焰魔定慧合地

風變入月

至空屬者合掌二地二風相背入

月二空從二風上超之相註二火內第三

節側意大德說同權僧正大和尚說惠珍

兩和上說同

別記云慮心合掌三風屈入日二空自風

上越指火中節正僧正說授那印合掌地

風入月上

冥言

玄法等軌云

義○縛反背縛婆縛合二多野合二婆縛合二賀

引

私云初縛字攝軌作吠注無愛反

護摩軌云

義○焰魔摩那ソワカ

略出四本云

咤瑳魔曳沙訶

六本云

咤瑳魔那

大日經二云闍羅眞言曰

南摩三曼多勃駄南一梅

合哆也二莎訶

身形

護摩軌云南方焰魔天乘水牛右手執人

頭轉左手作掌有二天女侍二鬼使者持

刀捧戟赤黑色垂右腳

具緣品云右方焰魔王手持檀拏印水牛

以爲座魔電玄雲色

疏云次於右方直大日之南作焰魔法王

手執檀拏印相猶如棒形上有人首作

於忿怒之狀以牛王爲座身作黑玄色

祕藏記云焰魔羅王肉色手持檀茶枝乘

白水牛云

胎藏圖云肉色左手持檀拏枝右手與願

手乘黃牛後本乘黑牛色赤色仰掌出外

也上

若作別種者

具緣品云手乘檀拏水牛以爲座魔雷玄

雲色七母并黑夜死后等圍繞

廣大軌云七母并黑夜死后妃圍繞判官

諸鬼屬○荼吉尼定印爾賀縛觸之

受荼羅品云闍羅但茶印掌處風輪中設

栗底鉢下黑夜計都印○當知焰魔后以

設揭羅印嬌吠離耶后用耶跋羅印如是

等皆在風曼荼羅中烏鷲及婆栖野干等

圍遶若欲成悉地依法以同之

具緣品疏云印相猶如棒形上有人首作

極忿怒之狀以水牛爲座身作黑玄色○

闍羅之西作闍羅后及死后亦是闍羅后

也東邊作黑夜神及七魔但里譯云七母

皆如女鬼也其形悉皆黑也

死王 亦名死后

王右邊畫死后以鈴爲印焰魔明王奪一

切衆生命

印對受記云海大德說用普印意大德說

同權僧正說惠和上說同海說也珍和上

說此印未分明是五道大神名實識神私

云權脫本云死王眞言○亦名若爾應是

死后又經及疏有焰王后及死后○王者

是死后也別記云死王○金剛合掌正僧

正說死王云

死王眞言曰

義○南設里二底野二吠莎訶

設標底野吠是死義也是斷其無始無

明佛所化現非眞殺一切衆生也

黑暗后亦名焰魔后亦名黑夜天亦

右邊畫黑暗后以轆爲印此轆也或云野

印文云暗夜三昧拳風火並皆申者慧手

同前，定手作拳，火風申而小屈也，以空著風側也，大和上說同，惠和上說，定拳申風火，懸拳安腰。

黑夜神真言

南○南迦引羅，引恒利，合二曳莎詞。

迎羅，名黑，恒利曳名夜，黑夜闇魚是一切鬼於魘魅所引之處，諸生靈等多壞恐怖，哀憫之時，此神於黑夜中威勢自在，亦能理其眷屬，不令非法損惱世間云，欲除破無明黑闇中長夜諸障，后等怖畏，故說此真言也。

七母是焰魔部主諸鬼魅類凡有七姊妹也，為鬼衆之母，一左阿摩二二姊妹三三姊妹四四姊妹五五姊妹六六姊妹七七姊妹，此七名皆是真貴今云，若此里尼則七母通用也。

疏云，東邊作黑夜神及七魔恒里，譯云：七母皆女鬼也，其形悉皆黑色。

印別記云，閼魔姊妹有七母，懸拳安腰，定拳空直立，先安心，次舉頂，外用此一印。

密印品云，三昧手為拳，令虛空輪直上，是焰魔七母，鎚印七母真言。

義○南忙底里，合二尼樂，此等並是在風輪中，開通七母，是此有身法也，此等並是在風輪中，開通七母，是此有身法也。

七母等眷屬，謂鳥驚狐及婆精鳥，黃土色少，此鳥有身法也，此等並是在風輪中，開通七母，是此有身法也。

此鳥有身法也，此等並是在風輪中，開通七母，是此有身法也。

此鳥有身法也，此等並是在風輪中，開通七母，是此有身法也。

此鳥有身法也，此等並是在風輪中，開通七母，是此有身法也。

此鳥有身法也，此等並是在風輪中，開通七母，是此有身法也。

之形，然後振之，能魔法王后真言曰：

義○南闍建ソワカ

青龍軌云，焰魔后真言曰：

發莫○南一摩哩，合二但野，合二吠婆，轉合二賀奉教，育云，亦云，大山，人傳云，深沙大將也，印金剛合，飲血鬼也。

印海大德說，用金剛合掌，意大德，橋僧正，惠珍和上說同。

義○南引恒羅，合二度鉢多，合二野ソワカ

現闍此次有三尊

鬼衆女毘舍造，普初忤餓鬼形，飲血喫肉之形也。

死鬼衆，魔斷誑拳，初

鬼衆毘舍戶，無氣息，死臥形

罕吉尼，此是夜叉，總攝也，闍摩，意，一，日，均，近，四，威，威，和，上，嚴，云，若，吉，尼，者，支，川，離，近

印先申定掌，橫掩而門也，出舌觸掌中，如食人血之勢，懸拳按腰，海說云，定掌，爾賢，觸觸也，爾賢縛者舌也。

罕吉尼真言

義○南一詞，去，喇，合二詞，上

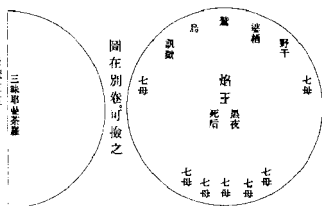
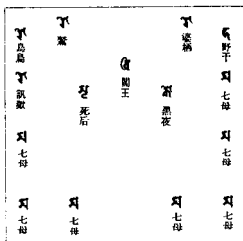
或云

義○南利，合二詞

私云，司善司惡，引命獄，五道大神，九種，俄可攝此中，若作別壇者，此等安第

二院，地獄冥官，餓鬼之衆，如次前左右後別，已上，有別

又辨才天，闍王，姑可有此中，但如印

冥道佛法云：煩惱魔王宮庭有一壇華幢，上有一小忿怒面，是則王神魂也。從彼口出大光，中出鐵繩而縛罪人。衆生修善事時，從壇掣口出生蓮花，出無量香氣。王見如此，能知衆生善惡之業。王左右有扇妃，東邊有黑夜神，其形黑色也。其前常有地府太山府君，是王凡有五種變化身。定衆生善惡之業，號閻魔正法王。現極忿怒時，號黃泉國主。善號羅王，斷衆生煩惱時，號靜息王。住無縛三昧，能除衆生縛，以理不以非法治罪，稱無錯離言絕戲論乘如法王。位生死中自在也。日、率無量眷屬定衆生善惡之業，生業之內，以自在身能濟衆生之病。號天自在王。好殺生非理之事，燒佛塔等，行爲人非順，又爲如是之人。名死生王。文。

供養儀式

若行者欲修是法者隨人可設俱具若國王之報盡時七難必起壽命報盡時條是法者焰魔王削死報之繕付生籍延其壽命定隨其願況化病患天命壇中穿一穴命定隨其願況化病患天命壇中穿一穴其病人新衣時供養之後能加特之服病即平衣愈欲延壽命者兼祿供以伴侶之僧令誦真言讀金剛般若經發廣大慈悲之心可修若住貧習之意修是法者王定治罰行者內壇供者伴侶出後外地以五穀粥施諸眷屬鬼等紙錢繫竹葉散施若末世死人之靈託怪善男子善女人記彼已魂名別可祈求小忿怒之日誦其

性其凡名耶召刑羅之處勿令煩某人
若中風病身體不動搖以大山府真言
若暗夜天眞言加持之則平癒若欲除眼
耳鼻舌身病者以帝釋眞言加持之即得
効驗若欲知死臨之期者闍王眞言禱之
夢中告其期欲生極樂者誦阿彌陀眞言
即得往生

羅刹天 泥里底 牛頭

種子 下

三昧耶形

印真言

密印品云如翦渴傷印是涅槃底刀印
疏云左手以空捻地水甲上而申火風並
豎之

十二天法同之
私云大劍印也或云左手向外之

○ 吃藥合 益地藥多

義○底哩
合二底曳
合二ソハカ

胎藏私記云。羅刹天。右掌向外。以空押地。水甲。直豎。火風召。左手置腰。又虛合水內。

背相著火及空端相交

羅入吃察二安地婆多曳娑婆智
義釋云羅吃邏娑是能瞰義○當

無有厭足。如來亦爾。常食一切垢障衆生。

無有勝焉勝是法界男強加自守故轉爲地
 聲私云二十本云伊是三酸多以住法界三昧
 味也所謂法界三昧也

聲味也。所謂法界三昧也。酸多以住法界三昧。

故名妙住。如是妙住時。見一切垢障悉入如來藏中。卽是能噉入腹之義云。

身形

護摩儀軌云乘日師子身著甲冑右手持

刀令豎左手大指押中指小指赤肉色二

天女侍左右二羅刹鬼持三股戟

胎藏圖云大赤肉色右手執劍左手結劍

印向外身著甲冑也天冠前本牛跡生○

後本立左足也

其轉品云。淳哩。鬼王。執刀。恐怖。飛。流。示。於。兩。河。隅。登。聖。道。三。城。刀。丁。市。

疏云於西南陲盡沿哩底鬼王寨乃可備

是茶盤品云。是理底大刀

曼奈羅品云：滑哩羅力下
攝婆二軌云：欲刀忍布形

按原二載云幸乃恐竹弄身日同安需是

比軌右

將龍軌云：泥里底方主，號四大羅刹。欲刀

忍布彭瑟是諸羅利安羅利使羅利衆印

也。連舍水入月。風整空火交。及羅刹女等。

先德云。主大羅刹婆。羅刹斯經。羅刹衆。

唯同羅婆種子印經及義釋不出壇形。今

且依圖作三角壇

私云。軌云。羅刹娑婆。

別疏歟。可尋之。何云是法之

普通藏品云：彌里底真言曰

羅吃灑沙地鉢多曳々々々

疏云：囉，吃利婆，都是沙，都是義也。

同品經云。羅刹婆眞言曰。

吃藍合二計履

五

疏云次羅刹真言即用彼方言爲眞言也

略出四本云羅刹密語云

唵邏惹娑地婆多曳

六本云邏又娑陀羅尼曰

唵邏又娑地婆多曳

安然和尙云諸羅刹法兩卷云是諸羅

刹安乃及羅刹女等羅刹斯眞言云

如此說者羅刹髮見說羅刹衆若依之

者經疏文如何

地天

種子 鉢哩字

三昧耶形 白瓶

印眞言

密印品云定慧相合二虛空輪圓屈其餘

四輪亦如是

攝廣二軌云地神願智初八度頭圓合二

空附如蓋

義釋云先合掌其十指頭并屈而相捻令

圓滿之空其掌內形如瓶子

風而動搖之以向當口也

十二天法云先合掌風以下四指頭相柱

前方大開二空各著風側

胎軌云

義○南鉢哩二體反以吹曳合ハカ

私云鉢字攝軌或作跋或作畢吠字作

尾注作極注無蓋反

護摩軌云

畢里合體微也曳合二

義釋意云腋里體曳卽地神名以最後尾

爲種子地爲萬物所依一切皆悉因之生

長如來心地亦爲一切衆生所依處善種

子由之滋長

普通品之疏云亦是釋迦方便化身

身形

胎藏圖云地神赤肉色左手持鉢盛鮮花

右手向外舒翻仰或云屈火水當乳下次

地神后肉色右手抱當心左手亦抱如與

願契向外股下垂

緊牢地天儀軌云可盡緊牢地神像法男

天肉色左手鉢盛花右手掌向外女天白

肉色右手抱當心左亦抱當股

最勝經云云

十二天

東方帝釋天

東方伊舍那天

東南方梵天

東南方火天

南方焰魔天

西南方羅刹天

西方水天

西北方風天

北方毘沙門天

上方梵天

下方地天

日天

月天

八方天

俱可有取多門無餘三天耶

護世八天

軌意云伊舍那天帝釋天天火天炎魔天羅

刹天天風天毘沙門天

熾盛光軌中東方持國天除帝釋又持

國之次八天中間出乾闥婆意如何

十六天

大自在天大梵天那羅延天都史多天

帝釋天天日月天天火天天水天天金天

土天羅天天雪天天何無風天耶

私云十六天中何無風天耶

七十提婆法中有歡喜天抄如別問師

之七十提婆法中更有四大尊印眞言

又出三部總

眞言印

珍和上口決云九十二天俱位樣中九尊

如常方次十二天如本方次七曜地餘四

方如本方次二十八宿如本方師說更加隨時

本尊

護世八天法云

中位觀四臂

兩手金剛拳

以安口兩邊

須彌山爲座

銳利金剛輪

蓬頭垂髮索

勢如驚响竿

摩羅及鉢底

乘背大臂力

吞噉諸障惱

不動忿怒王

風地曲如鉤

右鉤在持索

身外現八峯

洪滿紺青色

威始如幼嫩

赫突無能對

攝怖而奔竄

現此暴惡形

安慰修行者

眞言曰 呪也

三兄弟四姊妹如法八家諸理

理趣經云爾時末度迦羅天三兄弟十四

親禮佛足獻自心眞言安轉二合

理趣釋云爾時摩度羯羅天三兄弟等至乃

眞言者摩度羯羅三兄弟是梵王那羅延

摩羅首羅之異名也薩縛字者薩字則不

得法平等如虛空轉字一切法言說不可

得也此天亦有曼荼羅一畫如弓形

三天次第而費儀軌法則如廣經所說爲

文繁不復具引此三天表佛法中三寶三

身佛寶者是金剛薩埵法寶者觀自在菩

薩僧寶者是虛空藏菩薩此三寶者皆從

是盧遮那心菩薩心中流出亦名三法兄

弟以事顯理已上三兄

經云爾時四姊妹女天獻自身眞言略

釋云爾時四姊妹女眞言者其第一名

惹耶第二名微惹耶第三阿爾多第四阿

波羅彌多此四天亦有曼荼羅中史畫都

本盧天此天四姊妹之兄也東西南北各

畫一天女其軌則如廣經所說四姊妹者

表瑜伽中四波羅蜜所謂常波羅蜜樂波

切皆從命已上四姊妹集會品

私云今四姊妹異在胎藏

七曜九執 七曜圖在別

日曜 歲德 太陽

種子 下

三昧耶形 ○星形也

印眞言等皆如上

密印釋云以定慧手顯現合掌屈虛空輪

觀水側是日天與輪印見之可

祕密是茶羅品云日天作車輪印在金輪

中正方壇也日天眞言

阿彌恒夜此等上

日曜日精名太陽胡名密波斯名曜森勿

天竺名阿彌底耶

農○南阿從底也二室里合ソワカ

依瑜祇經開七曜眞言爲易受持

月曜名月曜月經名太陰胡名莫波斯

種子 下

三昧耶形 星形

印眞言皆如上

密印品云以三昧手作蓮花想眞言

農○戰捺羅二合也莎訶

印眞言

左手作拳安腰右手五指直壓相著屈空

納著掌中屈屈中節與莎縛相相中火天

佛眼要集云

唯阿彌迦迦阿彌優野名婆縛二賀

或云

農○南阿從羅迦室里合ソワカ

火羅圖云神形如外道騎冠四手執刀劍

私云畫圖右一手持鉞一手時箭二支

右手持刀一手持弓虎皮爲裳開足立

火曜火精名炎惑胡名雲漢波斯名執森

勿天竺名黃識羅迦火曜云

火羅圖經云一名南方炎惑星一名四討

星一名雲漢

梵天七曜經云梵本云形如少狀大夫而

目噴怒著豹皮衣裝束右手抱刀左手忿

怒五指張張壓灑其身赤色首戴金兜季

火星之像也

擴災決云神形如象黑色向天大呼

又云其神作銅亦赤色貌帶瞞冠著豹

皮裙四臂一手執弓一手執箭一手執刀

見之今一本云可見之不

北水曜

見之今一本云可見之不

北水曜

見之今一本云可見之不

北水曜

見之今一本云可見之不

北水曜

見之今一本云可見之不

北水曜

見之今一本云可見之不

北水曜

見之今一本云可見之不

北水曜

見之今一本云可見之不

北水曜

見之今一本云可見之不

北水曜

見之今一本云可見之不

北水曜

見之今一本云可見之不

北水曜

見之今一本云可見之不

安然云師說云內縛二風屈爲索印

佛眼集云此方水星眞言

母獸集云殺二恒羅合婆縛彈義位契奴

婆縛彈十二天中

火羅圖云水星呪

唯但悉但姪他利多崖紫備帶ソワカ

或記云水曜眞言

唯陀陀曳ソワカ

或云

曇○沒歐室里合ソワカ

梵天七曜經云梵本云形如字生兒童子

著青衣乘青駿馬天衣珠寶裝飾水星之

像也

攘災決云神形如黑蛇有四足而食蠶

又云其神如人著青衣帶獠冠手執文卷

火羅圖云其神形如女人頭戴獠冠手執

紙筆

私云圖畫右手執筆左手執紙開左右

手立

東方木曜東方木曜名大德木曜名胡名胡勿斯成斯

種子方木曜一名胡是

三摩耶形鉢印

印用鉢印

佛眼要集云東方木星呪曰

唯婆羅合阿薩鉢底義摩比路一縛義合二

野摩羅時狀合寧婆婆賀

火羅圖云木星呪

義○南唯印那羅野莎訶梵天七曜經說同之

或記云木星眞言曰

唯必栗實鐵鉢底曳ソワカ

或云

曇○南沒羅賀婆摩合二底室哩合ソワカ

身形

梵天七曜經云梵本云形如長君子著禮

衣帶冠冕乘一黑猪面目仁者如今之刺

史事諸使也

攘災決云神形如人身龍頭著天衣隨四

季色

又云其神如老人著青衣帶猪冠容貌儼

然

火羅圖云其神形如卿相著青衣戴冕冠

手執花葉

私云黃圖胸間左右手相並盛花一坏

立

西方金星太白星名大日胡名胡勿斯成斯

種子

三昧耶形星形○

印眞言

二羽內縛紆緊二中指又之但懸中指稍

屈也

佛眼要集云

唯戌上羯羅誦狀縛合二羅時合遍惹野位名

室哩迦里合二婆縛合賀引

火羅圖云金星呪曰

義○南唯吹尼野薩縛賀

或記云金曜眞言

唯耆伽迦耶ソワカ

梵經七曜經云金星眞言

唯摩訶耆尾野多ソワカ

或記云

唯朱羯羅那ソワカ

或本云

唯戌誦里室里ソワカ

身形

梵天七曜經云梵本云形如婦人裝以綵

衣面目笑乘

攘災決云神形天女手持印騎白鶴

又云其神女人著黃衣頭戴雞冠手彈琵琶

火羅圖云其形如女頭戴首冠白練彈絃

私云畫圖左手執比巴頭右手彈絃

中方土曜鐵星名胡名胡勿斯成斯

種子

三摩耶形星形○

印眞言

佛眼要集云

唯捨泥殺作二羅義乞殺合二恒羅合二嚴羅

訶義摩訶沙野位名普瑟底合二迦婆縛合二賀

火羅圖云土星呪

義○南唯贊吠曳ソワカ

或記云土星呪

唯珊尼折羅耶ソワカ

梵天七曜云同大羅

或本

唵捨泥乞叉尼攝莎呵

或云

唵舍泥舍羅始制帝室里ソワカ

或云

義○南捨彌始戰二羅始制二帝室理合二ソワカ

身形

梵天七曜經云梵本云形如老波羅門師

手執錫杖著黑袈裟乘一里牛衣以金珠

裝束土星之像也

據災決云神形如婆羅門騎黑沙牛

又云其神似婆羅門色黑頭帶牛冠一手

持杖一手指前微曲腰

火羅圖云其形如婆羅門牛冠手錫杖

私云畫圖右手執錫杖左手立臂申掌

執乘牛

七曜總印

方雙屈入掌忍願合如本屈進力各捺忍

願上節以神智各捺忍願初文是金剛吉

祥印眞言曰

唵轉日羅室理二摩訶室里二合阿引爾

底也合室理二合素摩室里二合益引羅

迎哩二合母陀室里二合沒羅二賀婆破

二底室里二合戊羯羅二室里舍開始者

二羅始制二帝室里二合戶迦三戶曳室

里二婆羅二賀引

羅羅星二合二名黃雲一名木牌云一

種子

三昧耶形 星形○

印 用一切

眞言曰 唵羅引戶曇阿素羅遍惹野遮摩捨觀養

野位名扇的迦里安轉二賀

或記云羅羅星眞言

唵過羅康耶莎

或本云

唵羅羅養ソワカ

身形

火羅圖云三面首九蛇乘雲

私云畫圖雲中出三頭忿怒面頭上出

一蛇

計都星 一名天火羅圖一名約尾

種子 一名神尾一名太陰首

三昧耶形 星形○

印 用一切

眞言曰 唵轉日羅二計都養引乞教二但羅遍惹

野位名扇的迦里安轉二賀

或記云計都星眞言曰

唵過羅康耶莎

或本云

唵計都曳ソワカ

身形

火羅圖云三頭首在三蛇頭乘雲

私云畫圖雲中出三忿怒面三頭各出

一蛇

九執印眞言

攝大軌云定慧輪顯合空建置於心九執

之印相

一切執曜印眞言曰

南摩三曼多勃跋南一葉羅二離涅鉢合

履耶二鉢羅二合鉢多殤底反丁以摩耶三

莎訶

青龍七曜十二宮神九執眞言之印注云

定慧手相合空微屈離火輪云

玄法等軌云九執二初合空輪並而申

密印品疏云次二合掌二空指亦並極

硬之令與餘指相離訖果何印也此則非

人非是也離惡指人非人所持者是

也凡離若近即合取九執爲定

問何九曜名執耶又何九執中羅喉計

都不亘日耶

孔雀經云日月及癸惑辰歲并太白攝及

羅喉此皆名執曜

大日經云執有九種即是日月火水木金

土七曜及與羅喉計都合爲九執羅喉是

交會食神計都正翻爲旅星謂羣星也

除此二執之外其餘七曜相次直日其性

類亦有善惡如梵曆中說

宿曜經云日月天俱以五星爲摩佐云

大日經疏云執者梵音乾嚩何是執持義

又云梵音渴迦是執持義

又云藥反里何者亦是別名也經云鬼

魅所著或云非人所持智度著義皆是藥

哩何鬼所作以著人不相捨離故以爲名

其日月五星等悉以終始相隨故梵語名

藥哩何翻爲九執正相會一處天竺曆名

正著時此執持義

建立記云五星者一者歲星二者熒惑三
者鎮星四太白五辰星加日月名七曜遊
空天加羅帳計都名九執或號九曜云
疏云就九執中日喻本淨善薩心即是見
慮遇那自體月摩菩提之行白月十五日
衆行圓滿成菩提黑月十五日衆行皆
盡喻般若涅槃中與時昇降喻方便力當
知已攝百字明門也土曜持中胎藏木持
右方蓮花眷屬金持左方金剛眷屬木持
上方如來果德火持下方大力諸明復次
如是五執即持五色蘇多羅土爲信木爲
進金爲念水爲定火爲慧其餘二執羅睺
主爲覆障善星主見不祥故不直日也
已上提婆抄與本衛異也

北斗七星文

妙見 尊星王

稱子 尊蘇字

三昧耶形

星形

印眞言

右手作施無畏印大指向身招之三度左
手作金剛拳安腰根本眞言曰
目訖帝薩吒阿嚧密吒烏都吒具耆吒
波賴帝吒耶彌惹吒烏都吒狗羅帝吒耆
摩羅吒莎訶
奇妙心眞言
唵蘇涅里三德多莎阿

讚

義談軍都善多耶義談軍都善多曳義談
軍都目訖多耶義談軍都目訖多曳義談
軍都戰多耶義談軍都戰多曳義談軍都戰
目訖多耶義談軍都目訖多成

身形

妙見善薩左手持蓮花上作北斗七星
形右手作法印五指並舒向上以大母指
捻頭指頭側手掌向外天衣瑩瑤瑤瑤
鋼莊嚴其身五色雲中結跏趺坐眷屬圍
繞

或人云北辰者即是妙見善薩也我朝之
人急難之時圖繪形像歸依渴仰靈異不
虛作外國佛師圖繪妙見像時頭光上並
身左右肱點北斗七星今尋思其由北極
在紫微宮故中北斗在大微宮之北運轉
四方圍繞北辰若是表彼相歟

七佛所說神呪二云我北辰菩薩名曰妙
見今欲說神呪擁護諸國土所作甚奇特
故名曰妙見處於閻浮提衆星中最勝神

仙中之仙善薩之大將光目諸菩薩廣濟
諸群生有大神呪名曰胡捺彼
除災如之
目低帝薩吒阿若密吒烏都吒具耆吒
波賴帝吒耶彌惹吒烏都吒狗羅帝吒耆
摩羅吒莎訶

我於過去從諸佛所得聞說此大神呪力
從是以來經七百劫住閻浮提爲大國師
領四天下衆星中主得最自在四天下中

附

一切國事我悉當之若諸人王不以正法

任用臣下心無慚愧暴虐亂縱諸群臣
酷虐百姓我能退之徵召賢能代其王位
若能慚愧改惡修善若能任善退諸惡人
其心弘廣普慈一切容受極濟猶如橋船
苞含民類猶如父母國有賢能當徵召之
敬賢尊聖如視父母王自躬身臨朝斷事
不枉民物猶如明鏡若其賁鄙悍愎自
改往來悔前所作慚愧自責鄙悍愎自
悔責已當修三德一者恭敬三寶二者憐
愍貧窮國有孤老當撫恤之三者於怨親
中心常平等稱理恕不枉民物若能修
行上來諸德我時當奉請天大王諸天帝
釋何命都尉天曹都尉除死定生滅罪增
福益算延壽白諸天曹差諸善神一千七
百護國界守護國土除其災患滅其奸
惡風雨順時穀米豐熟疫氣消除無諸強
敵人民安樂稱王之德

七星

破軍星

武曲星

廉貞星

文曲星

祿存星

大梁星

大梁星

大梁星

大梁星

丑亥 巨門星

月胃昂畢箕張鬼機木白黃白

子 貪狼星

月室壁奎婁星樹木潤青赤

種子

食飲

五門

武曲

海

印真言

北斗七星軌云

無名指甲

小開來去

北斗七星真言

義莫三曼多那羅

召北計真言曰

義莫三曼多那羅

迎伊羅議羅

謂北斗七星者

司善惡而分禍福

仰若有人能禮拜

者運命不久是以

神每至庚辛日

罪惡重罪者則撤

紀失即至命亡是

命天死衆生故說

七星供養護摩之

星數削死籍還付

生籍之

又北斗七星真言

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又北斗七星真言

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

廉貞星 辰水面觀音深沙

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

又義○南引智羅

咤巨門星耶婆婆阿有歸命

次觀丑方祿存星體不空謂索蓮花合掌在當胸上眞言曰

咤祿存星耶婆婆阿有歸命

次觀子方祿貞星體水面觀晉深沙大王觀羽直開滿月額押眞言曰

咤祿貞星耶婆婆阿有歸命

次觀亥方武曲星體阿嚨力迦觀自在尊觀羽直中右膝上覆眞言曰

咤武曲星耶婆婆阿

次觀戌方文曲星體狗諦觀晉謂十一而觀羽作拳空擊如轉眞言曰

咤文曲星耶婆婆阿有歸命

次觀頂上虛空中間在破軍星虛空藏尊右手五輪開如蓮花置覆頂上眞言曰

咤破軍星耶婆婆阿

或人次第云山階寺坊忠僧都弟子南池別當增利以之延喜九年八月十六日傳授達祐之私云三昧和尚北斗御修法時御加持希僧等儀軌所出召北計呪令讀之

北斗小呪

咤囉部羅野莎縛賀北斗小呪即說云蓮華時用之

儀軌云現今爲末世薄福衆生故說是北極七星供養護摩次第第則

又云以手取命木及穀并蘇密油等擲之於爐內火燒之日觀其本命之星若動搖

變色光色黃白者即爲應願如未即依前法七日夜而爲之必應如事不即具星藏

沒不見可決云不

可決云不

可決云不

可決云不

屬星妙文云凡病者不見輔星屬星者病者必死亡神光不視者病者即必死亡文

神光者是何師云

又軌云先啓詞曰至心奉啓北極七那羅

貪狼巨門祿存文曲廉貞武曲破軍章星

爲施主主厄厄解脫壽命延命得見百秋

今作曼荼羅願垂哀降臨此處納受護摩

擁護施主主災難解脫壽命增長所願從心三反

七星名北斗北極意如何

五行大義云今誠圖云北斗者居陰布陽

故稱北斗也

黃帝魏石氏云北極者北辰也云呂氏

云北極者北辰也

要錄云北極一曰北辰論語云爲政以德

譬如北辰居其所而衆星拱之云馬融

云大極謂北辰也

七曜七星同異事

北斗軌云北計七星者日月五星之精也

或人云以此文而知北斗者是七曜也

而未知以其星而爲其曜焉今依天文

要錄等說得首尾云私云師云以

七曜總呪爲北計總呪云

義淨三藏屬星秘法云昔北天竺月氏國

迦羅王受時苦痛將超三歲千萬方術無

魄即入大王身必可獲得金剛寶蓋者爾

時降勅開闢馬象府三台輔臣一時同騎

連連並馳百二十日內到仙人石窟跡絕

無人更登巖嶺持法沙門勅陳事皆隨

身歸王城經三夜每至三更盡珍異寶啟

修此法大王病苦自然除愈感仙師也于

時慶賀之心傾七寶府賦三千馬布施遍

國是以五天諸國王號無價寶珠常頂戴

之十六大國王稱祕密法制出他界爰鳩

摩羅什悟越昔聖惠慈今賢情存傳法從

龜茲國而傳漢地也

又云夫屬星法過去七仙已說賢助諸佛

今說得益者不可勝計來世佛當說之

或論者曰佛在和提國說招魂大乘經未

說屬星經何稱三世佛說耶答未見大寶

積經大集經等之輩偏發此疑于衆短促

命彼招魂經說二十八宿運度此則同屬

星法也問觀招魂法與屬星法各殊途

何得稱一法乎答神珠在掌衆寶隨意屬

星延命魂還其身豈守一隅迷途方哉

問四書之中有病苦死苦若稱招魂則屬

星者可無病死二苦別若除病法與延命

異名同體死者雖定業如來說中夭也除

非命則得延命除病延命非謂分途而巳

問禮曰天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭

九禮者然則凡夫輒不可祭天若昔漢朝

風喪戰車勝即天子位因三祭階今就息

災祭天無防焉

災祭天無防焉

災祭天無防焉

災祭天無防焉

災祭天無防焉

災祭天無防焉

災祭天無防焉

災祭天無防焉

災祭天無防焉

災祭天無防焉

災祭天無防焉

災祭天無防焉

災祭天無防焉

災祭天無防焉

災祭天無防焉

災祭天無防焉

災祭天無防焉

災祭天無防焉

災祭天無防焉

成菩提集第四之二終 永範類聚

寶曆十庚辰八月六日於延曆寺東塔
南溪吉祥院寫請得全本云爾
遍照金剛 實靈

成菩提集第四之三

永範類聚

皇帝所遇七星圖事

大曆開成四年曆出之

皇帝遊於終南山忽見一女披髮身著素衣山中遊行皇帝問曰是何女人乎答曰吾姊妹七人是北斗七星管不問男子女人生下使屬吾管帝曰朕亦屬鄉管女曰階下貴賤有殊人命一般亦屬吾管皇帝曰朕願事仙者得否女曰大事吾者夜間北斗出後各總北斗合掌禮拜一生無橫惡之事大小便及穢惡事並不得向北緣吾姊妹在北陰之管不忍見穢惡之事世人犯者所以貧窮又多疾病事吾今化本身及星位令萬姓知委便之旨是也此文一問

二十八宿

種子 下喻

三昧耶形 ○星形

印真言

密印品云先作三補吒其二火指二空指皆相交右壓左是一切宿印

南摩三曼多勃伽南一娜乞灑合二但羅合

二側入護捺爾曳三莎訶

護摩軌云

南○諸乞灑但羅濕那側曳ソワカ

玄法南三卷青龍等軌云二十八宿真言

曰

義莫三 去 曼多沒歐南引咤阿上 瑟吒合

尾孕合二沒底南諸乞察合二但羅合二昆樂側

義賴 去 摘計昨惹沙ハカ

普通藏品疏云那乞又合二多羅也 濕那

二合 達爾曳 食諸羅

密印品義釋十云那是空義乞又曳是盡

義謂一切除盡也摩羅如前是垢等義准

玄云謂食諸障垢也

熾盛光軌云請召二十八宿真言曰

養○一咤阿上 瑟吒合二尾孕合二設底反以

南二諸乞察合二但羅合二昆樂合二側義捺爾

七曳摘計昨引聲婆縛合二賀

陀羅尼集經云星宿天法印呪先仰左手

右逆覆左手相又以右手無名指頭累押

左手中指內根節以右中指押左無名指

內根節復以左無名指逆累押右中指內

根節以左中指頭捻右無名指內根節總

綴正如索以二小指直豎頭相柱以二頭

指舒直頭相柱以二大指向身頭相柱開

大指來去呪曰

唵一那利踰羅二提婆踰曳三莎訶

對受記云海說文云宿密火空交著堅實

合掌二空二大相交餘指金合大師記云

印不改此印二空二火相又外轉故云交

也意大德說同海本說但餘指金合處云

令指付手背是一切宿印缺大師記也權

僧正大和尚說惠和上說同海本說但二

相又珍和尚同海本說但云二空別記云次

請二十八宿虛心合掌二空與風本合相

去是諸宿通印也正僧正說同海本說

對受記又云私云諸儀軌中未見一切宿

印若別用印真言者一覺號上加歸

命句下加地波多曳婆婆賀句其印同用

一切宿契

五大尊法中出二十八宿真言

角宿呪

唵質多羅二婆婆賀 南質多羅

亢呪

唵薩婆二底 軌云執曜衆微舍

佐

房 唵阿摩羅陀 西七曜衆

心 唵通瑟吒 尊

尾 唵 辰佈羅

箕 唵 辰佈羅

斗 富盧敵二阿婆奈 杏阿叉茶

烏陀羅阿婆怒 大光摩訶帝

惹

牛 阿基何 對生巧見爾入

女 失羅二婆耶 寂

虛 陀備 北愛財駄備瑟吒

危 失多里沙 百藥者多里叉

室 高樓婆二積陀羅 賢瓶婆

際 烏多跋陀羅 多羅國有但無

奎 麗婆底 執曜衆緣搏底 方軌本

婁 阿涅毘膩 阿涅毘尼

胃 婆羅尼 滿者多羅尼

昂 基羅底 東作者

畢 路基那 木者

箕 路基那 木者

婆里二乘失羅 烏頭沒哩疑

婆羅叉

參 阿引多羅 米濕阿那羅訶

井 富那樓婆 服財布那轉素

鬼 富沙 增益布惹耶

柳 阿失麗 不樂阿覺羅惹

星 沙伽 南摩訶

張 富婆里求二尼 果德鉢羅

翼 識爾那

烏多羅跋里求 間錯爾多羅

軫 唵質婆多 訶悉多

唵處云或云

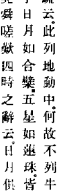
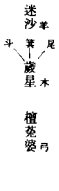
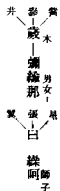
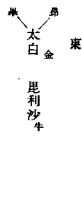
昂宿 唵毘奢延舍 唵訖栗底迦耶

畢 車鉢闍鉢底 尸魯闍爾耶

箕 毘梨伽羅尼 筏哩伽尸羅

耶 耶

參 々 虛醴底耶那 々 々 類達羅曳 々	井 々 婆私瑟吒 々 々 補捺伐蘇耶 々	鬼 々 苾利訶跋撥底 々 々 布濕曳耶 々	柳 々 頭毘舍 々 已上東 方七宿 阿失羅耶 々	星 々 撮必略耶那 々 々 莫伽曳 々	張 々 杵婆蘇 々 々 皮留彼發鳴響拏 々	翼 々 耶摩神 々 々 烏恒羅曳耶 々	軫 々 婆毘恒利 々 々 阿悉須曳 々	角 々 僧伽羅耶那 々 々 質多羅曳 々	亢 々 迦竈延厄 々 々 薩婆底曳 々	
氐 々 因陀羅祇尸 々 已上南 方七宿 蘇舍佉 々	房 々 羅多毘耶 々 々 阿奴羅地跋耶 々	心 々 僧訖利底耶那 々 々 逝瑟佉曳 々	尾 々 迦底耶 々 々 暮羅羅曳 々	箕 々 刺婆耶尼 々 々 皮留皮訶婆暮 曳	斗 々 韓耶羅那 々 々 烏恒羅訶婆 々	牛 々 奢那耶 々 々 阿委里朽曳 々	女 々 格毘蘇細 々 已上西 方七宿 室羅末 々	虛 々 婆杉迦耶 々 々 但彌瑟佉耶 々	危 々 婆魯耶 々 々 沒多婢羅耶 々	
室 々 阿醯步陀 々 々 沒留波跋達羅 々	辟 々 俱摩多羅 々 々 烏哆羅跋陀曳 々	奎 々 曼荼鼻耶 々 々 婁雉伐底耶 々	婁 々 阿訖耶尼 々 々 阿訓儲曳 々	胃 々 婆崇笈波 々 已上北 方七宿 跋喇爾 曳	孔雀經云：昂星及畢星、觜星、參及井、鬼宿能吉祥。柳星爲第七，此等七宿住於東門。守護東方星宿，能摧怨張翼，亦如是。軫星及角、亢、氐星居第七，此等七宿住於南門。守護南方星宿，大威德，心尾亦復然。箕星及斗、牛、女星爲第七，此等七宿住於西門。守護西方虛星與危星、室星、壁星等四星及婁星、胃星爲第七，此等七宿住於北門。守護北方，此執曜天巡行二十八宿之時，能令晝夜時分增減云。					孔雀經 四分律

大論憲影疏云此列地動中何故不列牛宿者星出了日月如合璧五星如連珠皆起於牽牛之初以牛宿爲根本故不說也

僧伽疏云此間二十八宿中唯無牛宿宿曜經下云唐用二十八宿西國除牛宿以其天主事之故十二宮猶唐十二次通甲經云北斗七星領二十八宿一星主四宿魁室剛起角以次分屬若人行孔雀經云宿有二十八四方各居七執曜復有七加日月爲九總成三十七勇猛大威神出沒照世間示其善惡相文大佛頂別行法云是娑婆世界有八萬四千災變惡星二十八惡星而爲上首復有八大惡星以爲其主作種種形出現於世能生衆生種種災異云最勝經云白月八日補沙星合阿含經云彼春二月八日鬼宿合時也時注之可案

一切經音義云佛星或云佛星成作半星或云弗沙星皆字字之訛也正音當沙依諸經云如來成道出家皆用二月八日鬼宿合時依日藏分經二月九日晝夜分屬九日故也云

十二宮
種子 下初
三昧耶形 ○星形
青龍軌云七曜十二宮九執眞言曰定相顯

也諸
摩野性也於明性中而得安縛合
私云二手合掌二空直立也
熾盛光軌云諸名十二宮天神眞言曰
摩莫三滿多沒駄南一吽囉維二保濕二
縛哩引野三鉢囉仁鉢多二殢室反丁濕哩
摩仁合野四機計吽引弭安縛合賀
七十天法中出之又師說云若用別印
眞言者一梵號上加歸命句下加地彼
多曳安縛賀句其印同用一切執曜印
師子宮僧伽深明太陽位日子子居焉其
神如師子故名師子宮云云師子形
女宮迦若星位焉其神如女
秤量宮兜暹金蓮太白位焉其神如秤
肉色仙人形右手執秤衡左手持雲羅形
ハムシハカリヲハカシテハカシテハカシ
蜺宮毘梨支迦迦星位焉其神如蜺
圖云蜺形如弓宮境尼星位焉其
神如弓圖云天形摩羅宮摩羅星位
其神如摩羅圖云摩羅形
已上六位總屬太陽分
次下六位總屬太陰分
寶瓶宮鳩槃多星位焉其神如形
蓮花有
魚宮彌那歲星位焉其神如魚
羊宮彌沙突感位焉其神如羊圖云羊
牛宮星利沙大白位焉其神如牛圖云牛
男女宮彌倫那星位焉其神如大妻故
名夫妻宮彌倫那星位焉其神如大妻
男女宮彌倫那星位焉其神如大妻
男女宮彌倫那星位焉其神如大妻
男女宮彌倫那星位焉其神如大妻

迦羅迦合吒迦蟹和名カニ、八足蟲也。

十二神

種子 寶

三昧耶形 刀形

印眞言

唵婆多曳ソワカ唵下加十二神當名

十二神將呪右手作拳屈人指如鈎眞言

若用別印眞言一梵號上加歸命句下

加沙縛寶句

寅亥唵宮毘羅

晉本金毘羅隋本宮毘羅唐木同

卯戌唵伐折羅

晉本和香羅隋本跋折羅唐本同

辰酉唵迷企羅

晉本側伏羅隋本迷伏羅唐本同

巳申唵安底羅

晉本安陀羅隋本安捺羅唐本安底羅

午未唵額伽羅

晉本摩尼羅隋本安涅羅唐本安伽羅

未午唵珊底羅

晉本宗林羅隋本摩涅羅唐本珊底羅

申巳唵因達羅

晉本因林羅隋本因達羅唐本同

酉辰唵婆夷羅

晉本婆耶羅隋本婆夷羅唐本婆夷羅

戌卯唵摩虎羅

晉本摩休羅隋本摩呼羅唐本摩虎羅

寅寅唵眞達羅

晉本眞陀羅隋本眞達羅唐本同

子丑唵招杜羅

晉本照額羅隋本照度羅唐本招杜羅

丑子唵毘羯羅

晉本毘伽羅隋本魚羯羅唐本毘羯羅

一行阿闍梨十二神將集云

金毘羅者微明印即亥神、彌勒菩薩

和香羅者河魁戌神、大勢菩薩

彌依羅者是從魁酉神、阿闍陀佛

安陀羅者是傳送印申神、觀世音菩薩

摩尼羅者是小吉未神、摩利支天菩薩

蘇藍羅者勝先即午神、虛空藏菩薩

因陀羅者是太一即巳神、地藏菩薩

婆耶羅者天岡即辰神、文殊菩薩

摩休羅者大衛即卯神、藥師佛

眞持羅者功寅寅神、普賢菩薩

照頭羅者大吉即丑神、金剛手菩薩

私云十二神本地有二說、遠文如藥師

文中

問支數何子牛九已亥四乎

大集經云

問十二神北斗之流類歟

五行大義五云七是各散成十二佛

變成三十六禽云

問十二神中不取師子等勝獸風等

勝獸乎

五行大義云問曰禽蟲之例數多何不取

騭鳳之屬乃取蛇蛇鼠小蟲答取十二屬者皆以其知時候氣或色或形並應陰陽故也

私云大集經中列十二神除寅神入師子神也可證之

大集經云如藥師卷

三十六禽

寅初狸

卯狐

辰龍

巳蟬

午鹿

未羊

申鳥

酉雞

戌豹

亥豕

子鼠

丑牛

寅虎

卯兔

辰蛇

巳馬

午羊

未猴

申雞

酉狗

戌猪

亥鼠

子牛

次是豹

兔

蛟

鯉

馬

雁

鷹

鸞

鸞

鸞

鸞

鸞

鸞

鸞

鸞

鸞

鸞

鸞

鸞

鸞

鸞

鸞

鸞

鸞

是虎和名云トラ

猪或云クナ大クメヤ

魚或云クナ大クメヤ

蛇或云クナ大クメヤ

鸞或云クナ大クメヤ

鸞或云クナ大クメヤ

鸞或云クナ大クメヤ

鸞或云クナ大クメヤ

鸞或云クナ大クメヤ

鸞或云クナ大クメヤ

鸞或云クナ大クメヤ

鸞或云クナ大クメヤ

鸞或云クナ大クメヤ

鸞或云クナ大クメヤ

鸞或云クナ大クメヤ

鸞或云クナ大クメヤ

鸞或云クナ大クメヤ

鸞或云クナ大クメヤ

鸞或云クナ大クメヤ

鸞或云クナ大クメヤ

鸞或云クナ大クメヤ

鸞或云クナ大クメヤ

鸞或云クナ大クメヤ

鸞或云クナ大クメヤ

流也

或文云供二十八宿三十六禽時說南無補步黑伽里恒里伐伽哩耶

摩利支天

種子 普門初摩字

三昧耶形 或人云天扇形

印真言

玄法三卷軌云內又地水輪空風堅相合火激風前合何也摩利支真言曰

贊○南摩利支安縛合賀

胎藏私記 升州云二手地水內相合風空並堅合以火燒風如金剛輪印身五處

召請之時以空召之文中無此印也

摩利支安縛真言

摩利支法明根本印真言曰

次印相者以二手內相又堅合二頭指二

中指各相捻二大指並堅合即成誦真言

加持身五處真言曰

贊謨引囉但贊但二但羅合夜引耶一恒備

也合他退過沫思三沫過沫思退度沫思

四首跋羅沫思五摩實引首跋羅沫思六

按恒那沫思七摩實制野沫思八贊謨蘇

都帝九落乞又合二合三合四合五合六

轉合羅引者十薩轉但羅合二薩轉度度十

二跋摩羅合吠思樂合婆婆引二合三合四

次結摩利支薩心印真言曰

贊○南引摩利支哩制身安婆婆賀

次結心真言印相者以左手虛作拳頭指

大母指相捻如環想自身入左手掌中以右手覆左掌上即想此印為摩利支菩薩

形想自身隱在摩利支菩薩心中云

摩利支花鬘經云左手屈臂牽向於前以

頭指已下四指把拳復以五指押頭指甲

上次開掌中作孔以右手申掌從左手節

上向手掌摩之於孔上即以右掌覆蓋

指孔上心裏作之左手掌是末利支心右

手掌是末利支身為左手掌心中我身隨

在末利支天藏我身著末利支在我頂上

護於我身此是末利印口中數誦呪者

即得大驗此經有身印及

對受記云海大德說二名安但祖那印唐

云隱形也合掌二勝二高內相又也二蓋

直立相合也二光押二蓋甲上而端相合

也二輪直立每誦真言三反召之然後加

持五處頂上散之此印儀軌不說是密印

也意大德說同權僧正惠和上說地水內

又二風立合以二火絞二風上火端相柱

二風並立與河召之大和上標非此處說

餘處所說定空餘四輪甲如管以慧手半

伏以覆定管上是密印也昔良房故大政

大臣家夜居之大珍和尚所授也以上

身形

經云時佛世尊即語此言咸有天名末利

支常在日前行日不見彼能見日

又云其造像法或人云若赤銅一似天女

形身長大小一寸二寸三寸乃至一肘其

行遠道於製瓷片中裹著彼像若持五戒

優婆塞於頭巾中盛著彼像大小使時離

身放著不得共身上屏大小便利

又云其像左右各刻作兩末利支侍者亦

作女形復以別紫檀木作蓋之欲行遠

道將於此像不離身隱藏著之莫令聽人

知云

又云有一本云作天像法其像二手左一

手屈臂向上平橫當乳前把拳中把

拂形如講法師高座上所把形於其拂中

作西國萬字文形亦如佛像胸上字四

曲內各作日形一著之著四箇日形其

拂上作焰形石一手申臂及指解垂下

辨才天

種子 普門或婆或婆縛

三昧耶形 琵琶形

印真言

定印五輪叙作橫置心上如琵琶懸空與

風相捻指直整當定掌如摩琴之勢乾闥

婆類也文云贊掌印者琵琶也

贊○南蘇羅安縛合帝曳二安

身形

祕藏記云辨才天白肉色彈琵琶

調定闍云肉色引琵琶左膝立也

最勝王經第七云爾時婆羅門復以呪讚

天女曰

敬禮世間尊於諸母中最為尊
三種世尊成供養而貌容儀人樂觀

種々妙德以嚴身

福智光明名稱滿

種々妙德以嚴身

我今讚嘆最勝者

悉能成辨所求心

軌云 軌云 軌云

眞實功德妙吉祥

譬如蓮花極清淨

身相 身相 身相

能放無垢智光明

於諸念中爲最勝

軌云 軌云 軌云

猶如蓮子歌中上

掌以八臂自莊嚴

又云 又云 又云

持弓箭刀稍斧

長杵鐵輪并網索

又云 又云 又云

端正樂觀如滿月

吉詞無滯出和音

又云 又云 又云

若有衆生心願求

善士隨念令圓滿

又云 又云 又云

帝釋諸天咸供養

皆共稱讚可歸依

又云 又云 又云

衆德能生不思議

一切時中起恭敬

又云 又云 又云

沙訶 此上現福是現亦是讚

儀軌云 儀軌云

又云 又云 又云

若欲祈請辨才天

依此呪讀言詞句

又云 又云 又云

晨朝清淨至誠誦

於所求事悉隨心

又云 又云 又云

花嚴經云

儀軌云 儀軌云

又云 又云 又云

迦樓羅天

儀軌云 儀軌云

又云 又云 又云

種子 眞

儀軌云 儀軌云

又云 又云 又云

三昧耶形 蔓葉形

儀軌云 儀軌云

又云 又云 又云

金翅鳥王印眞言

儀軌云 儀軌云

又云 又云 又云

定慧手 叙五指向外以定空鉤懸空左右

儀軌云 儀軌云

又云 又云 又云

如鳥羽而扇雄鳥以左羽置右羽上所以

儀軌云 儀軌云

又云 又云 又云

定空鉤懸空之動三反如飛勢

儀軌云 儀軌云

又云 又云 又云

阿鉢羅底二寶多三捨薩那南四但側也

儀軌云 儀軌云

又云 又云 又云

二他五庵捨句 六摩賀引捨句 七尾

儀軌云 儀軌云

又云 又云 又云

且多八跋乞 九合 薩轉彼 十讚多迦

儀軌云 儀軌云

又云 又云 又云

十住依 依 依 十二合 摩奴薩摩合

儀軌云 儀軌云

又云 又云 又云

羅四 昨底 瑟陀 十二合 胃地 薩恒 舞十二合 枳

儀軌云 儀軌云

又云 又云 又云

歡喜天略私記

依十

入堂 禮章 著座 懺悔偈 淨三業

檀香塗手 加持香水 灑淨供物 啓

白 神分 供養文 唱禮 驚覺 九

方便 三部 被甲

深沙大將 或人云大山府君

種子

三昧耶形

深沙大聖傳 海日沙門玄通撰

自佛涅槃後衆生際願託跡十方利樂有緣資布沙界如日月臨照運載生靈皆是觀音分身救苦難即今深沙大聖降彼本土照物摧魔恩覆大千普轉一切無求不產得有願必從有北方天王都落木積宮

管溫疫鬼九十之大神將也去貞觀年中有三藏國諸西天取佛遺教至于中路砂磧覆地絕火絕糧遠逾七日不拜得南北三藏虔念威神乃大聖潛形供侍所憩之處湧出甘泉珍饈自然百味薰蕪三藏不測虔心蠲增乃空中有言曰我是北方神將見聖貞懇持此供承但願堅誠取然聖何厭憊息又有蜀僧總一時經十載不出寺門強志清堅感深沙化爲童子供侍三年活石風滿聽慧仕質隨念法花懺誦朝昏經聲不輟聖自染疾遂語滿曰吾大辰將全心老耄力衰恨未度脫於子滿亦曰和上發善願廣出沒自有所歸一野顯明珠曠却常在佛其繁繁總一驚愕如敬童

子曰滿非人類是北方神將名號深沙諸師致懇供助修行和上現眞性歸空弟子亦却伏舊質言託辭去師曰以休息眷何惜現行滿曰勝願親轉烈惡人懷魂致師再曰願橫寫形相遍不他方放度願厄利樂含識師再言後即祥滿空大花氣散百

姓驚愕皆奔赴瞻禮大聖現行時騰空盤旋紅蓮捧足朱髮垂髮狼爪毫眉銀牙烈威將觸鑊爲路口若血河弱獸皮爲衣昨光電焰振爲臂鎖匙聲而即直利於鉢

銀寶驚駭於人哀感涕淚極於鹿鶴又曾現蜀川寶應寺社瑞異祥焉能備錄時西水節度李於國諸給具事養附聖被於四方萬民普沐於慈威今所在圖錄形陶塑供養香油等願求無不克從者矣又有女商

張書寫形供養後於浙江遇急風騰波蛟龍涌潮商船幾覆書唯張氏候安神理根然後至江陵拾錢五百餘貫修樹堂宇錄寫形軀至今百姓虔誠求恩供養以大聖救照萬物普覆生靈恩舒十方遍滋而覆

故知聖德沖熙爲凡庶能測淺深玄通不擬敢採綴群言略書記傳讀曰神聖沖邁浩淼無涯威光普被遠近不遠化育含識降魔救苦有求必應如子啓父虔誠供養舉力可怡

大唐會昌四年本承和十二年仲夏之月從蘇昌白居易南禪院請來入唐求法沙門圓融

天地頓合

噫天夜烏默沙又婆羅普爾摩備安呵大唐浮丘深沙大聖禮懺文

一切恭敬禮常住三寶 如來明云三

大燒香文云戒香定香慧香解脫香解脫知見香光明香遍法界供養十方一切

散花頌云稽首浮丘深沙聖觀音七種昆沙門示現北方大將神水陸利益有情界香花供養佛

衆聖中王 狀佛祝願大聖世尊：衆！神智沙達

稱名云 南無法界性智大日像遍照如來

南無大圓鏡智樂師像阿闍如來

南無平等性智寶生像寶一如來

南無妙觀察智彌陀像如慧如來

南無成所作智事業像轉運如來

南無觀音本體北方土深沙大聖

南無利益安樂日本國深沙大聖

南無示現遍驗成所願深沙大聖

歸命頌云 歸命稽首深沙身遍滿法界度有情

水陸厄難救護者猶如世間慈父母

或現童子奉妙法或現沙中承事僧

海中地上護男女商人田園得利益

我等頂戴呼字門浮丘深沙秘密法

三密智加持故證知證誠我所願

如法持念百八遍

那莫三摩他勃陀南呬呬呬呬

獻祝願

至心奉至上北神呪 昨字法門遍法界
衆生即是諸佛體 凡聖境界示靈驗
海上陸地無災難 無病有福常安樂
後稱名

南無歸命頂禮權現聖深沙大聖
南無還念本願現於像深沙大聖
南無國家安隱興佛法深沙大聖
南無滅除疫癘力賊難深沙大聖
南無產業田豐豐成就深沙大聖
南無四恩蓋等成佛法深沙大聖
南無信心施主等榮延命深沙大聖
南無一切所願令滿足深沙大聖
南無聖聞緣覺一切賢聖衆深沙大聖
南無妙法蓮花經

一切誦誦般若心經

願以此功德 普及於一切
我等與衆生 皆共成佛道

大唐深沙大聖乞卜雙其卜法

先擇身隨物大聖多少隨分富賤貴奉任
物即閉目澄心沙門妙法蓮花經次唱深
沙大聖即至心稱經名云其年月日爲事
申乞教卜吉凶若導吉凶之由量於卜謂
即投之一作一伏甚吉爾作非吉非凶也
兩伏甚凶若一度得吉卜勿更投三度爲
定兩吉凶甚吉了從兩凶一吉其事須惡
審定上之萬不失一若獻大聖之物有冥
者書寫法經可供養轉讀其內中努力
努力莫化用但速作功德施濟貧乏此得

造像多少隨分任力如須彌如芥子木也

得也也得書也同七寶八珍

大聖深沙神記云深沙神者浮丘神也按

大集經云是西方自在天神所化亦多聞

天王爲降伏四天下行毒氣鬼神又唐三

藏記云往西國取經遇至流沙磧中無人

之處每至齋時於路側有新穿池水美如

甘露有一分飲食異種馨香唯不見人置

藏怪而啓念言此處流沙磧遇絕人煙置

此池及食者是何人哉願知所來乃聞空

中有聲曰啓三藏法師云我天神也緣和

上取經遠來弟子是護法神此處無水絕

人得爲和上賈水及食三藏齋訖其水却

無但見流沙浩渺愛獨無人因此呼爲深

沙神也舊因蜀川浮丘山寺有一僧發願

十年不出寺持花嚴經立志彌堅感得此

神化爲行者供侍給使掃洒焚香其僧願

滿經數已終早朝忽不見行者運喚不應

其僧遂出門高聲再喚但聞空中云昔時

行者非是常人我是北方神佐主領夜叉和

尚行高感得弟子供侍僧曰貧道凡僧肉

眼不識大聖罪過十餘年供養何者不

見本身相別神曰不解見本身恐驚和上

若願相見幸請作意莫怕遂即見本身叉

身並口授陀羅尼一道心真言一須臾却

沒其僧召得工人塑形在寺供養守護伽

藍甚有靈驗西蜀之人皆敬事也大和三

年有一女商於蜀畫得形影船中供養其

船欲到江陵六月十六日忽遭惡風其船

欲沒女商怕急忽念大聖深沙神王兼啓

發願乃於水見此神以手拈船直至岸女

商到江陵開覺寺塑形供養人競瞻敬若

有人致精懇冤家處懸懸所纏者但於此

神前志願願悉得除滅若有供養者取月

三九日以乳粥菓子荆洲園米餅餅供養

功須護淨勿令穢濁如有人要靈神者衣

服者須深赤鮮潔爲上畫頭髮須赤筆虬

足踏石左手把青蛇有人夢見把蛇越者

皆得此神擁護之相也更有神呪

深沙大將儀軌念三便者行 大興善寺三藏

沙門大廣智不空奉詔譯

爾時觀世音菩薩在大衆會座中而起五

體投地禮佛雙足而白佛言我有一真言

一印三使者真言廣大成就之法願爲利

益安樂聞授提諸善男子善女人故唯願

世尊哀慈應許我今說之真言曰

那謨羅怛那一路羅夜耶那二那謨阿利耶

婆盧枳帝三路姪他四闍維 二闍夜

五婆盧闍闍闍路利六迦羅 摩羅

者羅器摩八薩婆羯摩跋羅摩九迷

婆底沙訶

誦此呪已惡業消滅誦至七遍之逆罪滅

若滿千遍已罪不滅滿十萬遍而見觀音

種莊嚴者七日之中初作法時唯得食

乳糜酥最後一日勿食十五日夜佛前念

誦無定限數見像浮出聲唱言善哉

放光明曜復以眞珠寶物安呪師頂上即

知成驗而見觀音已得滿一切善願又於

詞梨帝母法云愛子心真言

唯知上尾知上賴婆轉合詞

印合掌屈二母指入掌中

詞梨帝母執云

唯舒、摩引里迦引爾帝婆轉合實

大藥又女儀執同之但以此呢名心真言

又有大呢檢之

十一面執印同之

身相

儀執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

食大常與汝食并於行末置一分食呼汝
名字并諸子等皆令飽滿若有餘食汝可
迴施一切鬼神皆悉運心令其飽足時歡
喜母曰佛言○我今歸命如來奉佛教勅
不敢違越王舍大城及諸國土一切人民
所生男女我皆護令其安樂不令一切
諸惡鬼神得其便也云云三歸五戒
南海傳明僧食中云復於行末安食一盤
以供阿梨底母其母光身因事發願食王
舍城所有兒子因其邪願遂生樂又之內
生五百之兒曰每當王舍城男女諸人
白佛佛遂藏其稚子名曰愛兒觸處覓之
佛遣方得世尊告曰汝薩愛兒子乎汝生
五百一箇見講呢餘人一二兒而已佛因
化之令受五戒為耶婆斯迦因請佛曰我
兒五百今何食焉佛言慈親住處寺家日
每設祭食令汝等充食故西方諸寺每
於門屋處或於食厨邊置盤母形把一兒
子於其膝下或五成三以表其像每日於
前盛陳供食其母乃是四天王之衆大豐
勢力已有疾病無兒息者嬰食福之咸皆
遂願已上
根本說一切有部毘奈耶雜事第三十一
云佛在王舍城竹林園住時此城內於一
山邊有藥叉神而為居止名曰安多此常
擁護影勝大王中宮妃后王臣宰相及諸
人衆山彼力故王及諸人悉皆安樂時降
甘雨苗稼善成花果泉池在處充滿常無
飢餓乞求易得諸有沙門婆羅門貧窮孤
獨商侶之類悉皆來奉摩揭陀國時此藥
叉亦皆保護安多遂於自願族中娶妻同
住是時北方健陀羅國復有藥叉名半遮
羅恒住於彼亦常能擁護令彼國中安隱
豐樂與摩揭陀境界事無差異時彼藥叉二
於阿類娶妻共居復於異時諸方藥叉共
為聚會此二藥叉又得申歡愛與為親友款
別之後各還故居安多藥叉取摩揭陀上
妙花菓送與半遮羅彼以北方所出花果
送與安多如是多時共中情好復因聚會
重得安歡是時安多語半遮羅曰作何方
便我等歿後所有子孫共為親愛不相疎
隔半遮羅曰善哉此語我意同爾安多曰
今可共作指腹之親我等二門若生男女
共為婚媾彼言可爾時安多妻未經多時
遂有娠體月輪生女容貌端嚴見者愛樂
其女生時諸藥叉衆咸皆歡慶諸親立字
名曰歡喜于時半遮羅聞彼女生情甚歡
悅便作是念安多藥叉又新婦可作嚴身環
堵衣服令便送多持持書曰聞君女生情
甚歡悅今送衣服願垂納受時安多得書
領信還以書答然遮羅意唯求男子未久
之頃婦還有娠月滿生兒與其立名既是
半遮羅子應號半支迦時安多樂又聞半
遮羅生一男子便作是念我友生男豈得
徒然可寄衣環用申歡慶彼即是我女夫
何疑遂裁書曰聞君誕子慶喜交懷聊寄
衣環用申欣賀幸當為愛養去不空彼覽
書已報書答曰許作父親今皆遂願各待

女眷屬執執白

排成莊嚴其

執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

像執云、廣利底母

成立共作婚姻時。娣多樂。又婦還有嫉。其時諸山出聲。如天象吼。月滿生時。其山皆吼。諸親議曰。此之孩子。託胎之日。及以生時。山皆鳴吼。既是娣多之子。應名娣多山。既長大。已父遂身亡。自爲家主。是時歡喜。年既長成。報其弟曰。我今欲得遊王舍城。現有諸人所出。弟女悉皆取。食弟言大婦。會聞我父於此城主。及諸人衆。常皆擁護。令得安樂。離憂惱。我今宜可更守衛。此則是我所防境界。若有餘人爲損害者。我應遮護。爾今何得生惡心。宜除此念。然樂又女由於前身。發惡邪願。習氣力故。復告其弟。說如前事。弟知前事。難遇改。作如是念。我力不能遮其惡念。然父在日。許嫁與他。我今宜可作婚姻事。即便裁書與半遮羅樂。又曰。我師歡喜。年既長成。宜可爲親當。速來此。彼得書。已便爲盛禮。至王舍城。娶婦歸。故既至本城。經多時。已與其夫主情義相得。作如是語。仁者當知我意。欲得王舍城中。現在人衆。所生男女。皆取食之。答曰。賢首。彼皆是汝家族住處。餘來侵害。尙欲相遮。寧容汝今轉爲醜處。興所惡念。勿更再言。由彼前身。所發邪願。薰習之力。故作不忍。覺懷瞋且默。後於異時。便生一子。如是次第。更生五百。其最小者。名曰愛兒。時五百兒。威勢成立。母恃豪強。欲行非法。夫頻勸海。竟不受言。夫知彼心。默爾而住。是時歡喜。便於王舍城中。隨來去處。現在人衆。所有生男。女爲衣食之爾。時城中

既失男女。所有人衆。皆共白王。臣等男女。皆被盜。將不知是誰。作此巨害。痛惱中極。欲遣如何。願王慈悲。普爲尋察。王即勅令。諸處街衢。四面城門。令兵守。促時諸兵士。亦被偷。將日覺小生。不知去處。婦人懷嫉。者威亦被偷。將向餘處。于時王舍城中。大災難具。說上事。王聞驚怖。即喚卜師問。其所以。若曰。斯之災橫。皆是樂又所作。宜可速辨。諸妙飲食。而爲祭祀。王下明勅。繫嚴宣令。告諸人曰。無間主客。在我境者。皆須備辦。飲食。香花。掃灑。街衢。城隍。聚落。種種。嚴備。嚴樂。音樂。鈴鐺。幡幢。于時王舍城。人既奉王勅。各以精心。備辦。飲食。香花。等物。嚴飾。街衢。如歡喜園處。祭祀。雖勞。備設。災橫。不除。苦惱。憂惶。莫知所計。于時守護王舍城。天神於睡夢中。告諸人曰。汝等男女。咸成。爲歡喜樂。又之所食。噉汝等。宜可往世尊處。所有災苦。佛當調伏。諸人報曰。此既取我男女。充食。即是惡賊樂。又何名歡喜。因此諸人。皆號爲阿梨底樂。又女王舍城。聞是事。已皆往佛所。頂禮佛足。白言。世尊。此阿梨底樂。又女於王舍城。所居人衆。便於長夜。作不誦。益我等。於彼失無惡念。然彼於我懷。毒害心。所生男女。悉皆盜去。以充飲食。唯願世尊。憐愍。我等。爲受調伏。爾時。世尊默然。受請。彼等咸知。佛即著衣。持鉢。入城。乞食。次第乞。已還至本

處。飲食訖。往阿梨底樂。又往處。時樂又女出行不在。小子愛兒。留在室內。世尊即以鉢。饗其上。如來威力。令兒不見。弟。見諸兄。時樂又女。遍至住處。不見小兒。即大驚忙。觸處尋覓。及問諸子。愛兒何在。答言。我等。並皆不見。便自詣諸子。愛兒。泣交流。涕口乾。焦精神。迷亂。情懷。痛切。速趣王城。還行。諸坊。康莊。道路。園林。池浴。天廟。神堂。客舍。空房。皆求。不得。更加。痛切。便即。癡狂。脫去。衣裳。大聲。號叫。唱言。愛兒。汝今何在。遂出城外。巡歷。村莊。大聚落。中。皆覓。不得。即往四方。乃至。四海。亦皆。不見。被髮。露形。宛轉于地。肝行。膝步。踣居。而坐。如是。漸次。至。瞻部洲。七大黑山。七大金山。七大雪山。無熱池。香醉山。覓。皆。不得。情懷。苦惱。氣咽。不通。又往東方。毘提河。西羅。梨合。此俱。盧洲。亦皆不見。便往。等活。黑繩。衆合。叫喚。大叫。喚炎熱。極熱。阿鼻。止。頹。部。陀。尼。刺。部。陀。阿。吒。呵。婆。呼。婆。香。蓮。花。紅。蓮。花。大。紅。蓮。花。如是。等。十六。大地。獄。亦。皆。不見。又。往。妙高山。處。先。登。下。層。次。登。第二。第三。層。頂。過。多。聞。天。宮。至。妙。高。山。頂。先。入。衆。車。閤。次。入。離。離。龜。歡。喜。皆。覓。不見。又。往。圓。生。樹。下。乃至。善。法。堂。中。入。善。見。城。欲。入。帝。釋。最。勝。殿。中。有。金。剛。大神。與。無。量。藥。又。守。門。而。住。見。彼。來。人。便。即。駢。出。善。見。城。外。情。加。痛。切。至。多。聞。天。處。於。大。石。上。投。身。躄。地。悲。常。啼。哭。白。言。大。將。軍。我。小。子。愛。兒。被。他。盜。去。莫。知。何在。願。見。施。我。多。聞。天。曰。婦。妹。不。須。憂。惱。自

作癡狂。汝今且觀近汝家室。晝日遊處。誰來居止。答曰。大將軍沙門高峇摩。在彼而住。報言。若如是者。宜可速往。彼世尊所而作。歸向。彼當令汝得見愛兒。彼聞此語。情生歡喜。如死再生。還來本處。遙見世尊。三十二相八十種好莊嚴。其身圓明。赫奕超日。日光如妙高山。深生渴仰。憂惱悉除。情同得子。既至佛所。頂禮佛足。退坐一面。白言。世尊。我久離別。所頂禮佛足。唯願慈慈。令我得見。佛告。阿梨底。樂又女。汝有幾子。答言。我有五百兒。佛言。阿梨底。五百子中。一子若無。有何所苦。答言。世尊。我若今日不見愛兒。必吐熱血。而取命終。佛言。阿梨底。五百子中。不見一子。受如是苦。況他。一子汝偷取食。此苦如何。答言。此苦倍多於我。佛言。阿梨底。可受我戒。王舍城中。現在人衆。皆施無畏。若能如是。不起此座。得見愛兒。答言。世尊。我從今已。去依佛教。勸王舍城中。現在諸人。皆施無畏。作是語已。時佛令彼得見愛兒。于時阿梨底。歸依如來。請受禁戒。城中人衆。皆得安樂。離諸憂惱。于時阿梨底。母親在佛所受三歸。依并五學處。不殺生。乃至不飲酒。前白佛言。世尊。我及諸兒。從今已去。何所食。佛言。善女。汝不須憂。於瞻部洲。所有我諸聲聞弟子。每於食次。出米。生食。并於行末。設食。一盤。呼汝名字。并諸兒子。皆令飽食。水無飢苦。若復有餘。現在衆生。及江山海處。諸鬼神等。而應食者。皆悉運心。令其飽足。佛告阿梨底。

又復我今付屬於汝。於我法中。若諸伽藍。僧尼住處。汝及諸兒。常於晝夜。勤心擁護。勿令衰損。令得安樂。乃至我法未滅已來。於瞻部洲。應如是作。爾時世尊。說是語已。時阿梨底。母五百諸兒。及以諸來藥叉等。衆皆大歡喜。頂禮奉行。時慈覺。聞佛說已。咸皆有疑。請世尊曰。阿梨底。母先作何業。生五百兒。吸人精氣。食王舍城人。所生男。女。佛告諸慈覺。汝等諦聽。此藥叉女。及此城人。先所作業。還須自受。汝等慈覺。乃往過去。王舍城中。牧牛人。娶妻未久。遂即有娠。是時無佛。但有獨覺。出現人間。樂居寂靜。受用隨意。邊際臥具。世間唯有此福田。時此獨覺。遊行人間。至王舍城。爲大設會。有五百人。各各嚴身。咸持飲食。并將音樂。共詣芳園。於其路中。遙見懷娠。牧牛之女。持酪漿瓶。諸人告言。姊妹。可來舞蹈。共爲歡樂。女見相喚。便起欲心。舉目揚眉。共爲舞蹈。由其疲頓。即墮胎。城中諸人。皆向園內。女懷憂。傷懷。掌額而往。便以酪漿。買得五百菴沒羅果。時彼獨覺。來至女傍。其女遙見。身心寂定。威儀序在路而行。情生敬仰。遂即進前。頂禮雙足。持香。美果。奉施。聖人。諸獨覺者。但以身化口。不說法。欲饒益彼女人。故如大鵝。王開舒兩翼。上昇虛空。現諸神變。凡夫人。見神通時。心便歸向。如大樹。扇投身子。于地。合掌發願。我今於此。眞實福田。所施功德。願我當來。生王舍城。於此城中。現在人衆。所生男女。我皆取食。

汝等慈覺。於意如何。彼牧牛女。豈異人乎。即阿梨底。樂又女。是由彼往昔。奉施獨覺。五百菴沒羅果。發惡願。故今生王舍城。作藥叉女。吸人精氣。食噉城中。所有男女。汝等慈覺。我常宣說。黑業。黑報。白業。白報。汝當慙慙。勤修白業。時諸慈覺。聞佛說已。心大歡喜。頂禮佛足。奉辭而去。已上。

蓮花面經云。諸天諸魔。魔迦如來。復以此鉢。覆於阿利。鬼母。最小之子。名五利。憍迦羅夜。又以其惡心。常食人血。故調伏之。云。

摩訶迦羅。成云。天種子。普下。初。摩三昧耶形。袋形。胎圖。劍印。呪。

而說用普印。或記同用之。摩訶迦羅。天法云。其呪曰。唵。密止。令婆。謀。二多羅。羯帝。莎。縛。賀。印者。二手。內縛。舒地。水。來。去。是。也。

攝大軌云。摩訶迦羅。神。賀。○摩訶迦羅。野。婆。縛。賀。私云。而說用此印。眞言。神。慢。記。用。他。印。眞言。更。檢。之。

神。慢。記。云。吾。體。作。五。尺。若。三。尺。若。二。尺。若。五。寸。通。免。之。膚。色。悉。作。黑。色。頭。令。冠。烏。帽。悉。黑。色。也。令。著。袴。斬。囊。不。垂。令。著。狩。衣。短。袖。細。右。手。作。拳。令。收。右。腰。左。手。令。持。大。袋。從。背。令。懸。肩。上。其。袋。之。色。爲。鼠。毛。色。其。

垂下程餘臂上已上

胎藏梵號集云摩訶迦羅天亦云大黑天
神普印用三摩耶形青色三面六臂前左
右橫執劍右次手執人頭取髮左次手執
羊把二天左手象皮張背後以燭鑊爲
璫瑤也故本云黑淺色也

調定圖云青黑色。有三面六臂。右一手執劍橫前。左一手握劍。及右次手執人髮。架劍前。左次手執羊角。提次右左第三手取象皮張覆背。以蝎蝮蛇等爲瑤瑤鎖劍冠飾也。

大黑天神法 嘉祥寺神愷記

大黑天神者大自在天變身也。五天竺并吾唐朝諸伽藍寺皆諸安置也。有人云。大黑天神者堅牢地天化身也。伽藍安之。每日常所飲飯上分供養。此天。舊夢中語謂之曰。若吾伽藍安置日。敬供者。吾寺中之住衆多僧。每日必養千人之衆。乃至人宅亦爾也。若人三年專心供吾者。吾必此來。供人與世間富乃至官爵祿祿應惟悉。

與焉○居大衆舍屋禮供者。草舍自然之榮。聚衆涌出。又吾呪若人。常持念。呵季大備膳。酒藥飲食。必定與萬。以五更時。不知衆多人。供吾者。食此大日經。疏云。茶吉尼者。此是世間有造此大術者。亦自在呪術。能知人欲命終者。六月卽知之。知已卽作法。取其心食。所以禪者。人身中有黃。所謂人黃。猶牛有黃色也。若得食者。能得穢大成。就一日周遊。四

域隨意所爲皆得亦能種治人有嫌者以術治之極令痛苦然後法不得殺人要依自計方術人欲死者去六月卽知之以術取其人命亦不絕然有法術要以餘物代之此人命雖取不絕至令死時方壞也大家都是夜叉大自在於世人所說大羅摩阿迦羅所謂大黑神也見盧遮那以降伏三世法門欲除彼故化作大黑天神遍於彼無量示現以灰塗身在曠野中以術悉召一切法成就乘空履水皆無礙諸奈吉尼而誨責之猶汝常噉人故我今亦當食汝即吞噉之然不令死彼伏了放之悉令斷肉彼白佛言我今悉食肉存命如何自濟佛言聽汝食死人心彼言人欲死時諸夜叉等知彼命盡爭來欲食我云何得之佛言爲汝說眞言法卽六月未死卽能知之已以法加護勿令他畏得損至命盡時聽汝取食也如是稱引令得入道故有此眞言

阿梨陀定行 阿行也 除彼邪術之垢也云

即大黑神也。古代相承云：是大天之部屬。性愛三寶，護持五衆，使無損耗。求者稱情。但至親時，厨家每薦香花，所有飲食，隨列於前。曾親常見說：大涅槃藥，彈那寺，每常備食一百有餘。春秋二時禮拜之際，不期而至，僧徒五百隨中，忽來，正到中時，無宜更煮。其知事人告厨家曰：有斯倉卒事，欲如何？于時有一淨人老母而告之曰：此乃常事，無勞見憂。遂乃多燃香火，盛薦素食。吉黑神曰：大聖涅槃，爾徒尚在四方，僧乃至禮聖，勝飲食供承，勿令闕乏。是仁之力，幸可知。時尋即總命大衆，令坐以常食。次第行之。大衆咸足，其實所長，還如常日。咸皆唱贊，讚天神之力，親行禮觀。故見黑神，北在其前，食成大衆，問何意，報此所由。淮北雖復先無，江南多有置座，求者効驗。神通非虛文。

新譯仁王經云：以祭塚問摩訶伽羅○大黑天神

良貴疏云：言塚間者，所住處也。言摩訶者，

Journal of Management Education 36(8) 907-921

璿紙經疏云，毗迦羅^{名毘迦羅}三^世迦羅^{又黑龍}。
 仁王經疏云，摩訶迦羅大黑天神，故以迦
 羅翻云黑闇云。
 大日疏云，摩訶迦天大暗夜天，又翻迦羅
 云。
 南海傳一云，又復西方諸大寺處，成於食
 厨柱側，或在大庫門前，彫木表形，或二尺
 三尺爲軀，玉形坐，抱金囊，却踏小床，一陶
 垂地，每將油拭，黑色爲形，號曰莫訶阿羅

此翻云大旨迦羅者此云黑天也上句梵語下句唐言大黑天神闢敵神也若祀彼神增其威德舉事皆勝故妻祀之何以知者三藏引別梵夾云孔雀經說烏尸尼國者城之東有梵名耆摩者審此云尸林其林縱廣滿一由旬有大黑天神是摩醯首羅變化之身與諸鬼神無量眷屬常於夜間遊行林中有大神力多諸珍寶有隱形藥有長年藥飛行空諸幻術藥與人貿易

唯取生人血肉先約斤兩而貿易藥等若人欲往者以陀羅尼加持其身然往貿易若不加持彼諸鬼神乃自隱形盜人血肉令減斤兩即取彼人身上血肉隨取隨盡不充先約乃至取盡一人血肉令減斤兩不死藥不可得若加持者貿易得寶具及諸藥等隨意所為皆得成就若襲祀者唯人血肉也彼有力即加持人所作勇猛闘戰等法皆得勝也文

金剛力士要文

寶積經第九云於是聚會或有菩薩心自念言斯密達金剛力士在何世積衆德本在何佛所而發道心○時佛告寂意菩薩乃往過去久遠世時無央數劫不可思議爾時有佛名無量勳寶錦淨王出現于世云時有轉輪聖王名曰勇群王有七寶○王有千子

又云其二正夫人一名不行步二名無慮損○有二孩童自然來上夫人膝上結跏趺坐○是二孩童則法神聖一名法意二名法念文

又云千太子賢劫千佛云其後二子各心念言汝等正士所志云何法意太子曰吾自要誓諸人成得佛時當作金剛力士

常親近佛在外威儀省諸如來一切祕要常委託依普聞一切諸佛祕要密迹之事○爾時○轉輪聖王○佛言則往過去定先如來是也其時諸子此賢劫中千佛與

者是也從拘留孫爲始作佛至樓山竟千佛也其法意太子則大金剛力士名密迹是也其法意太子者今識其梵天是也菩提心義第二云大般若中憍尸迦言諸夜叉等所說神呪言辭隱密難可了知可了善現所說般若波羅蜜難可了知又云若入不退轉地菩薩五族金剛常以侍衛大日經義釋云執金剛祕密主云西方諸夜叉爲祕密以其身口意速疾隱祕難可了知故舊翻或云身迹若淺略明義祕密主退即是夜叉又王也執金剛祕密主常侍衛佛故名金剛手然是中深義言夜叉者即是如來身語意密唯佛與佛乃能知之乃至

祕中最祕可謂心密之主故曰祕密主能持此印故云執金剛也密迹力士經云有力士名金剛密迹注梵網釋云善薩有千二王子時千王子門金剛力其二王子善護佛法今諸士門金剛力二像是也又義釋云般若釋論生身佛成道時阿難密迹力士等是名內眷屬舍利弗目連等及彌勒文殊阿毘跋致一生補處菩薩等名大眷屬今謂佛加持身諸執金剛持如來密印名內眷屬諸菩薩大衆方便攝受衆生名大眷屬故般若云欲爲諸佛內眷屬欲得大眷屬者當學般若也文故知般若所說諸夜叉等所說神呪即今淺略執金剛神所說眞言五族金剛即今仁王般若

五方菩薩眷屬依金剛頂瑜伽即是五佛

現二種身一正法輪身現五菩薩身二教令輪身現五大尊身住護其國是也又云又約金剛自十種○八五教佛身衛護金剛如義釋云生身佛有五百執金剛神常以衛護之法身佛有無量執金剛神爲內眷屬又大般若經云得不退轉菩薩常有五族金剛神王而守護之又注梵網經云普王千子發心成佛時有二兒習成執金剛神護千佛法又密迹力士經云有力士名密迹金剛九佛身金剛如金剛界五部三十七尊金剛又如大日經宗金剛部衆金剛十五智金剛如眞如法界五智三十七智一百八智一切理智金剛

祕藏記云問所以諸寺門建立金剛形像如何義金剛智也此智摧滅煩惱憍慢如金剛強力摧破諸物其開發心實相門以智慧故先門立金剛內置佛身者本來自性理也斯理以智所照得顯現故文

靈應傳云國清寺金剛經在沙門中便唐貞元四年戊辰歲春三月己酉連日欠應賢劫千佛明數優曇鉢花其爲化也有彼大千其爲時也紺衣拂石難也伴有數真靜尊卑有序殊塗同歸在非數之力口則鮮不及員矣其最後佛曰樓至迹金剛勞口爲願力爲玄藉著明者也天台鷲嶽海潮靈嶺國清佛廟如樓大谷經行金地興潮靈漢密勿護持則雲晦雷作昭彰變化則神服泉抽清淨道林神秀者也禪師

曰，鑒珍遊塵之閑士也。履智者門閭，昇尾告之虛堂，愛慈天然。若顏氏留素之室，謂以形替迹，微物莫所服，不若以象。焉斯言信然。會玉弊妙選良之重門之下，而強儀佐輔，則據足據臂，若正乾坤，誰憂例覆乎。振精殺顯，若威懾，誰不情命乎。勢唯誓詰之士，相出那羅延人殺然，無情過勇也。將一發彈，付護有王不易，定惟牧宰攝群府別駕，章亞節鉞之任，惜江城之理相門優慶人，椿章枝懸命王體元之和之涼粹府大賢之風德，迴搏繁之便作，亂澤之幸。廷幸動於江上，則林靜山寒，明鑑盡於秋毫。則神復物書，制宰條美，贊百思志，排青翼。若涓乳瀝，極情存沼，則有寺主僧法智，稱珠波光，鬼月圓德，釋究三學，儒玄九懷上座僧道，追陳諸淨土，化夫日庭都維那僧如海，口難口口登斐之林也。固維玄刹不動心，水恒清，道莫滑溜，厥惟多士中，偃無生浪，口名山皆到，因偶斯土，無慙鄙俗聊以志之。

貞元二十年十月，國清寺左金剛記沙門靈覺述。

若有輔佐法在護持，以股肱耳目成乎帝道。四衆八部輔成法王，然金剛神者佛之真從，昔過去劫有王子月蓋，久備尾本早階聖位，以弘願力，陰為護法於賢劫中，而見此身，執金剛寶，摧伏邪見，受鼓後記號，模至如來是知，標實二柄聖賢一致，機感相和。口口遞應，豈徒然哉。於戲，精舍創然。

陳隋之代國之道場，山勝地幽，高僧接底泊唐寶應中天等晦，禍冠為疑，毒痛療民上棟下宇，悉隨煥燄，爾來二十春秋，乃聚化之木構止，禁止方見，仍舊寺觀，成國又清，悉文前，言請二付德爭矣。此二祖素金剛，則大福時，厥號鑒珍所成，師乃從定而剛，起運自在。口口濟臣行，警舉事，親互潰微，說護形，建立像，彼去相，彈厭于門雲聚，毫眉電製，雙目肆，最慶之怒，深源烈之威，有若星馳，天旋雷動，山破群魔，攝伏見於是世界，肅清見於是所可畏也。盛事遊書，易以強德紀之，館壁懸乎不接。唐貞元四禮餘之月，為國清寺珍禪寺製金剛記，夫建像設者，以真為像本，若外真以求像，則像繁何而有之。且像之與真，由影之與質，覓伏體不異，則靈應附焉至乎。資嚴法城匡衡，佛廟像彼，真者期人伊何。或曰：模至如來，或云：廣悲普薩，皆以不捨願力，過四例足門，被堅固身，坊八正之路，其狀也威，臨降焦，鼎騰若怒，目電轉於秋聲，靜妖魔於梵場，眉雲聚於會峯，持翹懸於真界，或揭一智杵，指耶獄而光飛，或張手空拳，駭魔黨而水釋，節其像者，弱逸思於粉繪，辯聲實者，念能事。口口髮創子功者，不易其人，則碑伯珍公謂之矣。公以非才，從師，蓋以誠願，製二力士，建雙塔，婆伯手，橫義彈林，得一杖之胸，旨，情心公，準捷七葉，真宗，然未章有為之功，莫堅無魯之福，良以寺經焚燼，舊制全隳，日者，祈建法，轉合龍索。

猶陶，遂尋海嶠，歸靈蹤，欲強口口顯不倫。徇物機之遊化，積以金帛，但三秋備嚴粹容功畢，二歲為五峯之恒，親資四方之花，或周圓未幾，而觀者如堵，過以命，而終慙非，藉不載美頌，災巡遐代，而無問，但書功記，能用彰乎事。爾時歲在執徐月，緒一月二十八日。

觀音兩卷疏云：金剛不八了數手，執此寶護持佛法，或言在欲色天中，敬供諸天，即大護神也。經云：口口問：若上界身可化下界身，云何化上界菩薩所為，應以得度乃應之了。如王蟻闍文。

義疏云：金剛神下第三而非凡非聖，身既為鬼神屬，四天處住，是故非聖。實是樓至佛，故非凡。樓至此云：啼映佛，獨住半賢劫文。

玄贊云：執金剛神有一手，執金剛觀音異像文。

要集云：執金剛神者，此云有力神，常與諸佛護持三寶，手執金剛，件故以為名。言觀音異像者，意云：此是觀音化身也。文。

水迦羅天種子。

三昧耶形：菓形印。

二手：虛心合掌。若召請時，以禪智三度召。真言曰：唵，嚩瑟微，微，微，阿。

又本云

喉若般備莎呵

身形

水迦羅童子經云

義虞梨童子

種子

三昧耶形

戟叉形

印

義虞梨成就法云我今復說義虞梨印及

觀行法其根本印以二手相搏如拘物勢

以二少指相並餘八指各散開微曲即成

結此印誦前根本真言加持自身五處所

謂右肩左肩心喉額等頂上散印大結隨

心印以右手五指散開微屈如師子爪形

即成結此印誦隨心真言七遍加持五處

修行者作先行成就已欲作除毒之時自

身為義虞梨童女身云

真言

又云隨心真言曰

唵阿奈爾賀呌引合戌引攝爾賀呌引合

唵日羅迦曳引三乾羅安乾羅合二安四入縛

合二羅七五摩賀引迦引里八摩賀引

喻祇七濕縛合二理引曳八喻引頗離引七普

吒羅奚引娑嚩合二賀十呌發吒娑嚩引合

寶

義虞梨童子經云爾時世尊告諸苾芻我

於往昔住雪山北遊香醉山見一童女○

爾時童女爲我宣說我從彼女聞已常時

此法饒益有情我今當說真言曰

恒爾也合他引壹里密帝引底反以里密

帝引壹里底里密帝引勢鼻達勢鼻摩引

里引曳四引訥羅引里引曳五縛羅羅尼六

縛羅羅尼七同縛羅羅尼八縛羅羅尼九

十合羅羅訖帝二合惡枝十惡伽寧

十一惡伽寧去九事一壹曳三壹里

十二惡伽寧去九事一壹曳三壹里

十三惡伽寧去九事一壹曳三壹里

十四惡伽寧去九事一壹曳三壹里

十五惡伽寧去九事一壹曳三壹里

十六惡伽寧去九事一壹曳三壹里

十七惡伽寧去九事一壹曳三壹里

十八惡伽寧去九事一壹曳三壹里

十九惡伽寧去九事一壹曳三壹里

二十惡伽寧去九事一壹曳三壹里

二十一惡伽寧去九事一壹曳三壹里

二十二惡伽寧去九事一壹曳三壹里

二十三惡伽寧去九事一壹曳三壹里

二十四惡伽寧去九事一壹曳三壹里

二十五惡伽寧去九事一壹曳三壹里

二十六惡伽寧去九事一壹曳三壹里

二十七惡伽寧去九事一壹曳三壹里

二十八惡伽寧去九事一壹曳三壹里

二十九惡伽寧去九事一壹曳三壹里

三十惡伽寧去九事一壹曳三壹里

三十一惡伽寧去九事一壹曳三壹里

三十二惡伽寧去九事一壹曳三壹里

三十三惡伽寧去九事一壹曳三壹里

三十四惡伽寧去九事一壹曳三壹里

三十五惡伽寧去九事一壹曳三壹里

義虞梨童女經云我於往昔住雪山北遊

香醉山見一童女百福相好莊嚴其身鹿

皮爲衣以諸毒蛇而爲璎珞將諸毒蛇

蛇之類前後圍遶常爲伴戲已上

或書云問曰北斗七星以何名九星耶答

曰千字文義疏云八月一城更暗更宜

里一日一夜運行八百一十一城更暗更宜

四十五萬里日出扶桑於像記吞入廣潤

數起於一立於三盛於五衰於七極於九

□天者去地九萬里崑崙爲柱氣通天崑

崙者地之中也北斗九星二星隱不見相

去九萬里當崑崙崑崙地崑崙氣運注天下

春夏爲露秋冬爲霜人與天地同故列木

作外以飲注養五肉也今書萬八千里

五行大義云三能六星雨之而此以爲三

公三而九湯起故北斗九星以爲九卿

主宗廟上三爲司命王上星爲天中星爲

下台爲司理主兵上星爲王下星爲大夫也

五行大義說九品文云此九亦屬北斗

九星之數故對九洲炎天數九屬斗第一

極星應離宮對楊柳變天數八屬斗第二

極星應即宮對充洲日天數七屬斗第三

極星應亢宮對梁洲晝天數六屬斗第四

極星應乾宮對雍洲均天數五屬斗第五

極星應中宮對豫洲陽天數四屬斗第六

開陽星應遷宮對徐洲蒼天數三屬斗第

七極星應熒宮對青洲朱天數二屬斗第

八星應坤宮對荊洲玄天數一屬斗第

斗

九星應坎宮對冀洲斗第八、第九星隱而不見以其對陰宮也

隱者私云北斗九星其說如此矣抑二星隱而不見者、羅喉計觀二星也、有人云此斗九星第一貪狼星云、第八玄

歲第九招搖此二星隱而不見又以北斗九星配人身九竅云、

或人勸文云、玄枵

月令云季冬之月日在昴如昏裏中且召中注云季令者日月會於玄枵計建

丑之辰也

今案玄枵子方也北斗七宿謂之玄枵賦非星者賦、天文書云、初如人終於危十五云、

斗杓

北斗之杓也三星謂之杓敷

抵搖 玄歲
件二星大北斗之尾加件二星爲北斗九星云、

揜槍星
勘云

揜雲
揜雲

石氏曰歲星縮西南曰揜雲又縮西北見日件增揜件星揜槍星二名也是苦

一歲星□也
已上大外記師遠勘文

玉篇云、揜 仕教反 水窟也又禁反 星尾爲揜槍又禁反

成善提集第四之三終

萬治四^辛年四月吉祥日以葛川本令

書寫之畢

江州栗太郡蘆浦觀音寺^{舊興藏}

寶永庚寅夏六月下紋日譜寫

寶曆十^{庚辰}八月九日於延曆寺東塔

南溪吉祥院寫後來元龜得全卷訂證

云爾 比較山南溪遍照金剛寶靈

天明八^申十月十四日以西谷千手堂

之本按本云天和二年五月十八日山

門蓮華院有又表紙長壽院有之蓮寶

坊水範類聚更以西谷本校

實靈遺言南無阿彌陀佛

阿婆縛抄序

原夫獨一二月之月自受法樂之繁千萬品之水已證勝之影區分因茲華文總持之教迹如綺異實理帶之說相並鉅辭宗然而鐵塔開心雨天之風云扇華藏身東夏之雲無隔自爾以降統教於遍一切乘自心成之教知相於六大無礙法恆輪之相自受變等之因種滋皆同法身之名字印形像之三體俱不離具足之境加之割地位之漸階於三密之即座開等妙之頓旨於四曼之當所說語教時藏龜龜達那之內證分部法制開廣顯加持之妙用寔斯上根上智之解了也抑又頓悟頓修之直說哉遂使貝葉之風靡停并練之露欲落甚深無相之法空讓上機兼存有相之說預應劣慧然則諸祖爲之抄內垂範之文明匠測量貫集次第之記其近古之諸德部類之篇帖或拾廣文遂淺智之短慮或好簡略闕三隅之用意今補中開欲廣廣編就師說之大都其述現行之一途傍列十篇綜緒二十要委記次第辨別七分所名阿婆縛抄蓋爲三歸通號雖廣入證之門不出佛蓮金之部故也抑淺略不捨之爲自淺近至深奧極秘不遺之令開極理彌未來也顯露之障幪犯三昧垢與法之恩偏忘恐佛知見人在則易人亡則難古

之詞誠可思惟○者哉昔一行禪師者祖承皇居傳法不暇法味無流今三部都會者所守職位抄記集要興隆繼道者也專是望同門深行之過目努莫窺未達偏執之初心但誦諸語皆讀嘆也何耻反臂之衆口見聞悉結緣也必不撰斷臂之一質乃至塵沙界利益無遍際而已

阿婆縛抄篇目內有二十卷
一內題某章法下梵名漢字譯

第一可修比法事
先嚴等 自他門知不知
古中今秘不秘

第二度度事
修法 付護 供

第三形事
相承 付曼茶羅 尊形異本文抄之

第四道場莊嚴事
壇壇樣 付道場指

第五行法事
現行私記○首尾付七分十二
住心 禮拜詞 啓白 付曼茶羅 律分等

第六護摩事
念誦付用明 入三摩地 觀請印明付本宮
五種隨一 開合不同 憑摩脫

番僧呪 後加持呪

七行法用意事
胎三壇 金四印一印等
悉地大小等用意

第八經軌事
譯者 將來○
所說大概 行法出所

第九私記事
諸人作等 總注之
口澤付諸篇

第十卷數事
修法 付護摩供

抄中可用意事
黑右點 墨點阿闍梨 井契中阿闍梨

朱右點 相宜法印 息心口遊等

墨左點 相宜法印 政奉阿闍梨記也

朱左點 靜然法眼 行林 戒光記

月點 康地阿闍梨 南勝地

江師 仙雲法印說也 近江

△云 忠快法印中結言 詞也亦云忠師

禾 今抄中私詞也

住師 奉阿闍梨說 慈嚴阿闍梨記也

覺師 曼摩大僧部也

末云 秘承證記也

六抄中所引書
戒光坊靜然法眼 廣明覺書都受法
永澄初從覺書受法 廣明覺書都受法
引此言云文 載取意云抄

義釋一行 演密鈔 陀羅尼集經阿地

某草本經軌 先達式口決等

四十帖口決長實傳都 成菩提 蓮實坊座主

用心草 延風決 大原法橋

舉行房決 院昭阿闍梨 息心抄 相實坊座主

行林 勝然或光勇法眼 戒光記 同上

密談抄 忠快小川法師 師說 政春阿闍梨

勝地記 隆增阿闍梨 別批 乘覺阿闍梨

十卷抄 東寺永嚴僧都抄

阿婆縛抄現在目錄 依錄錄大第

諸私記 胎灌記 本同末 金灌記 本同末 合灌

記 本同末 離作業 本同末 延曆寺灌

頂 兩寺灌頂上同下 三戒 本同末

水取作法 灌要 胎灌讀衆用意 金

灌讀衆用意 三戒讀衆用意 灌頂日

記上同下 許可上同下 受茶羅供 本

同末 同日記 修法上同末 雜事

胎記 本同末 胎諸 本同末 胎要 隨

行 本同末 金記 本同末 金諸 本同末

金要 三摩地 本同末 合行 本同末

同別 悉記 本同末 同別 十八道 本同

本同別 護摩 本同末 同別 同要

諸佛 藥師 本同末 七佛藥師 本同

一切佛 藥師 本同末 七佛藥師 本同

末 阿闍 釋迦 無量壽命決定如來

阿彌陀 本同末 五佛頂 大佛頂 金

輪 時處 熾盛光 本同末 尊勝 本同

末 白傘蓋 佛眼 同初度 同第二

度 同第三度 孔雀 准抵 舍利

光明真言 諸經

瑜祇經 法華 本同末 華嚴 文殊經

八變經 普賢延命 本同末 仁王經

請雨 蓮塔 無垢淨光 寶篋印 寶

樓閣 持世 菩提場 諸觀音

聖觀音 請觀音 六字 本 同河臨 本

同別 千手 十一面 馬頭 如意輪

不空絹索 棄衣鐵 大白衣 多羅

大白衣 永月 六觀音 合行 諸菩薩

普賢 五祕密 文殊 五字 二印 文殊六

字 二字 一印 文殊八字 令法久住 盧

空藏 求開持 明星供 五大藏 空藏

隨求 本同末 彌勒 地藏 藥王 龍樹

轉法輪 放光 馬鳴 諸忿怒

愛染王 不動 本同末上 同末下 降

三世 車多利 大威德 金剛夜叉

五壇法 本同末 五大尊 合行 安鎮 本

同末 同末下 正續作法 支物 加持 輪

振供養 受地 安鎮日記 甲向 乙同 丙

同丁 金剛童子 烏瑟沙摩 大輪 娑步

諸天 毘沙門 雙身 四天王 合行 最勝太

子 訶利帝 吉祥天 北斗 星 妙

見 摩利支 水迦羅 常求利 童子

經 歡喜天 水歡喜天 施餓鬼 帝

釋 火天 炎摩 辨才 羅刹 水天

風天 伊舍那 覺天 地天 日天 月

天 迦樓羅 深沙 大黑天神 冥道

供向 末同別 七十天 十二天 十羅

利 大師供 玉女 諸作法

四種念誦作法 五色絲 向左絲 護身

傳法 三部 授戒 八寶 佛經供養 印

食法 上 御衣 木 念珠 諸雜抄

通法抄 諸法要略 大日經等要文

義釋要文上同下 兩經疏要文 菩提

心論勸文上同中同下 同別 教相雜抄

上同下 一二三名目上同下 胎藏諸

尊釋上同下 香藥上同下 教時義勸

文上同中同下 正音義 字記正決上

同下 九弄圖問答 次第記雜文刊簡

字五表 明匠抄上 天竺 同中 日本

同下 同下 三國名所 諸略略記上同下

山上 諸社事 書籍事已上

禾云此書寫之聲可成起請文其詞大

概 阿婆縛抄書寫事

右此道源底生涯前途也仍聊附不書寫

蒙御免者願習善也若終一部之功未令

阿婆縛抄書寫事

阿婆縛抄書寫事

以治定之目錄本書寫也 奉順
此序目者阿婆抄胎灌記之卷頭有
之外文二年別行之序目一本有之
與此本大同少異

寶水二乙酉六月念四日膳寫
延曆寺兜率谷雜院園樂殿覺

當流代、青籍事
先四十帖決御記長宴被記之

是大原長宴僧都丹州池上大原十
年之間御通有谷阿闍梨奉遇四度諸
章法灌頂等不審被尋申其御返事具
記之給者也聞書云事自是始也帖數
四十帖有之故四十帖決名也四十帖

略常帖決云也是法曼院相實法印後
調卷也初色不審所散在決故前
後雜亂同章事處沙汰又同十八道
等散在記故見惡問部類一處集帖數

薄餘多取合一帖調十五帖調卷也是
三流總口決也然當流別我物子細弟
之其故嚴坊賴昭阿闍梨池上御弟

子也池上御入滅後長宴隨度御受
法其時此口決引出物賴昭被進之仍
常流物意得也賴昭當流元祖也長宴

同朋兄御座
口秘閣三佛頂房行嚴賴昭御說記者也
穴太決二十聖昭御記是佛頂坊行嚴御

說聖昭記之
與寺主處宿五輪種子外隨次第書所

以三帖書三帖之三帖處各一
密談抄六十帖 忠快御記
契中御說忠快記處大小帖取合云

今二十七帖調卷
阿婆抄承禮僧正御記
忠快并諸師說取合記二百餘卷有之

此御抄四度諸尊法灌頂御修法現行
已下一流相承事悉取集每事指南此
一部類聚一流龜鏡也東天三井諸流

中如此調書籍無之希代重寶中他流
人沙汰之此御外物共多之
總持抄七帖 澄豪御記

傳受記二十同御記
三五要決卷十三同御記
是等皆諸師傳法和尚記者也豪鎮法

印以來四度諸尊法灌頂重位印信血
脈等付代口決等非一雖然題號無
披露無凡當流師實口決正流申合代

血脈他流近也大日如來先師豪惠
法印二十八代也是時方也金相承二
代多之也是祖師達中長命人多之故

也又月藏抄有之是密談抄同難異聞
也小坂仁聖契中御說記者也當流內
小坂方有之此仁聖流也

當室聖教箱銘
八合前右邊金寶忍速
十波前左邊密寶忍速

十六大書降法利因語案誰牙特
八供香花燈盤

四攝典類集
十二時子丑寅卯辰巳
已上根御聖教也此內八合十波羅

蜜悉皆有之十六大菩薩內薩王愛喜
寶法因七合八供之內香籍一合有之
其餘文明亂紛失多無念云

阿婆抄六合
與上下上下
山門眞言三流事

上古谷川兩流也川流者慈惠大師御流
也川橫川兩流也大師橫川御座故也谷流

池上御流也東塔南谷別谷云在所有之
池上和尙彼御座故也池上中皇慶御事

也丹州池上大日寺御座故也慈願和尙
申也東塔東谷阿闍梨坊靜眞御弟子也

川流斷絕今無之一向谷流也谷御下三
流分池上最初阿闍梨坊御入室後南谷

井坊御移住其丹波池上御隱居山王御
トカ依又井之坊御登山彼御入滅云

丹州御夢猿一來池上御背破血三スチ
流御覽其時我法三流分瑞相也思食隨

谷流三流分事不思謀也三流者三味流
法曼流穴太流也
先池上御弟子井坊安慶及嚴賴昭也賴
昭常流元祖安慶三味流元祖也安慶御
弟子三味阿闍梨申事大原三味衆御座
故也法曼院流三味下用相實法印法曼
院申此相實者三味良祐御弟子也是法
曼流始也穴太常流及嚴也是常流御頂

十方神供

先以淨葉數儲十方位

東方位之

大德彌陀

加拜之

一

王

然後各

位所置

之

正北八器

左右各

三方及四維

上下各一

器

上方科西方

都盧十七器也并初後

二度三十四坪設之

維神供

如常修法等神供一桶可設之

圖像

六加拜五瓶

以法界心

後先以正

義○南阿

大以普賢

義○南暗

義○南慈氏

義○南摩訶

義○南除蓋

義○南阿薩

義○藍

義○南特憐

義○南除蓋

義○南阿薩

義○藍

義○南特憐

義○南除蓋

義○南阿薩

義○藍

六加拜五瓶

以法界心

後先以正

義○南阿

大以普賢

義○南暗

義○南慈氏

義○南摩訶

義○南除蓋

義○南阿薩

義○藍

義○南特憐

義○南除蓋

義○南阿薩

義○藍

義○南特憐

義○南除蓋

義○南阿薩

義○藍

六加拜五瓶

以法界心

後先以正

義○南阿

大以普賢

義○南暗

義○南慈氏

義○南摩訶

義○南除蓋

義○南阿薩

義○藍

義○南特憐

義○南除蓋

義○南阿薩

義○藍

義○南特憐

義○南除蓋

義○南阿薩

義○藍

六加拜五瓶

以法界心

後先以正

義○南阿

大以普賢

義○南暗

義○南慈氏

義○南摩訶

義○南除蓋

義○南阿薩

義○藍

義○南特憐

義○南除蓋

義○南阿薩

義○藍

義○南特憐

義○南除蓋

義○南阿薩

義○藍

六加拜五瓶

以法界心

後先以正

義○南阿

大以普賢

義○南暗

義○南慈氏

義○南摩訶

義○南除蓋

義○南阿薩

義○藍

義○南特憐

義○南除蓋

義○南阿薩

義○藍

義○南特憐

義○南除蓋

義○南阿薩

義○藍

六加拜五瓶

以法界心

後先以正

義○南阿

大以普賢

義○南暗

義○南慈氏

義○南摩訶

義○南除蓋

義○南阿薩

義○藍

義○南特憐

義○南除蓋

義○南阿薩

義○藍

義○南特憐

義○南除蓋

義○南阿薩

義○藍

六加拜五瓶

以法界心

後先以正

義○南阿

大以普賢

義○南暗

義○南慈氏

義○南摩訶

義○南除蓋

義○南阿薩

義○藍

義○南特憐

義○南除蓋

義○南阿薩

義○藍

義○南特憐

義○南除蓋

義○南阿薩

義○藍

六加拜五瓶

以法界心

後先以正

義○南阿

大以普賢

義○南暗

義○南慈氏

義○南摩訶

義○南除蓋

義○南阿薩

義○藍

義○南特憐

義○南除蓋

義○南阿薩

義○藍

義○南特憐

義○南除蓋

義○南阿薩

義○藍

六加拜五瓶

以法界心

後先以正

義○南阿

大以普賢

義○南暗

義○南慈氏

義○南摩訶

義○南除蓋

義○南阿薩

義○藍

義○南特憐

義○南除蓋

義○南阿薩

義○藍

義○南特憐

義○南除蓋

義○南阿薩

義○藍

尼瀝野三婆吠恒履路積也尼惹也呼若

婆娑訶

大含香 令弟子含之机上所置

大授塗香 令塗手弟子兩掌印並 又師右手

大授淨花弟子仰手 師即說言住心品云

佛言一切智善提心為因大悲為根本

方便為究竟云何善提謂如實知自心

尋求善提及一心即是一切智如實了

故釋曰來生自心即是一切智如實了

知名為一切智者是故此教諸善薩直以

真言為門自心發起善提即心具萬行見

心等正覺證心大涅槃發起心方便嚴淨

心佛國從因至果皆以無所住而住其心

汝等當如是發善提心告諸弟子及諸

大師為弟子護身

先阿闍梨觀弟子身作五輪結五輪印即

大結佛頂印當其心誦真言 曇○南阿

即想於其心花臺中有與阿字即同大日

之體

次以入佛三昧耶印誦真言印其頂上

大以法界生印誦真言印心上

次以轉法輪印誦真言印胸前

大結五股印誦金剛薩埵真言印其身五

處即想彼心中阿字轉為轉字成金剛事

藥真言曰 曇○救戰摩摩訶嚩囉摩呼

大阿闍梨自護身

師亦更以三昧耶等而自護持入佛法界用

意

教王記云如先加弟子也

大覆面

阿闍梨取白疊先以不動真言蓋教如法

作淨法華經復用本部真言大日經

轉加之然復周覆弟子而門師王記云

大授三昧耶戒

師當深起慈悲護念之心耳語告彼三昧

耶戒勿令諸未入壇者聞聲傷曰

佛子汝從今 不捨捨正法 捨離善提心

不捨捨正法 捨離善提心 不捨捨正法

佛說三昧耶 汝善住戒者 護戒亦如是

應至誠恭敬 諸首聖尊足 勿生疑慮心

所作隨教行 勿生疑慮心 勿生疑慮心

次又觀彼頂上有字四邊遍有光折字

中又遍流出白光以此淨法界心所加持

故能除內外諸障即誦明云

大引入道場

阿闍梨教令結入佛三昧耶印口誦密言

師以右手執取其印束引入壇場此間令

起香象薰香至第一重門二龍守護之處

令正當門而立不得前却弟子中心立

阿闍梨應作是言我某甲如法作此曼荼羅

將弟子入隨其福德種性與成就所堪

法器唯願於此曼荼羅中示現其相於曼

等具相也

大師自作入佛三昧耶印弟子頂上誦

真言三反

大作曼荼羅主印置其頂上誦彼真言五

胡印

曇○南阿

告言此是三摩耶金剛契汝若向未入壇

人說者令汝頭破裂汝於我所莫生疑慢

應當深信汝於我身當如執金剛若

我我所教誨當盡奉行若不爾者自招其

禍或令中夭死墮地獄汝應慎之

大投花三昧耶印

師以花三昧耶印拈弟子印上自本所作三

誠心向道場散之履花所踏之處當知即

是行人往昔因緣法門善知識也

看花示位東寺樣不假度數唯以著大

日為限今慈覺大師御說難以三度為

大應聞而令瞻視道場以歡喜心而告之

汝今觀此妙曼荼羅深生敬信汝已生諸

佛家諸明尊等同共加護一切吉祥及與

悉地皆悉現前是故堅持三摩耶戒於真

言法教應懇修習此為真言師共知即結如

來悲生眼印加弟子兩眼右左印也

言曰

曇○南誦之曼荼羅落吃又傳迦嚩摩摩

耶但他幾多作吃葛婆餅賀

隨○記云受明灌頂法先出印明從出

告言此極可也云

悲生眼之後即令禮曼茶羅是師之用心也

次令弟子修五供養

禮曼茶羅之後壇前半加坐也右方五供

一捧供之如此間師猶立也

先開伽 次塗香 次花鬘 次燒香

次飲食 次燈明 次普供養 次讚

次即於道場授與所得本真言印令坐一

處誦之

教王記云只授大日印明五古印誦命

阿云同

寶淨記云何處授五古印明云

決云令坐一處者有多弟子故去壇前

合坐一處召餘弟子若有一人時不必

去壇前也云

次引入餘弟子如前

次寂災護摩如前

師即著護摩壇如前

先加持香水灑淨諸物 次加持供物

次去垢 次清淨 次光澤 次羯磨

次金剛輪

火天段

淨火 扇火 投房花 合掌誦偈

召請 四字 嗽口 取約法 油

粥 飯 生 反 華木三枝 芥 更

麻 芥 三 反 香 大約油 祈 嗽口

投花燈

諸尊段是茶羅會

淨火 扇火 投散花是茶羅主明

合掌觀尊總可思一曼 召請請大阿召印

四字 嗽口 大約油已結三 粥 飯

生 花 木 三 枝 芥 更 麻 香

大約油

次以寂災真言護摩一諸尊各七反

但勞故唯總三反許投之

唯薩婆輪波薩沒多總賀那 喇日羅耶

婆囉訶

次三摩波多法如前

將弟子於護摩處於阿闍梨左邊坐

阿闍梨左手取杵作忿怒拳如前

指鈎弟子右忿怒拳仰掌 大指用曼茶

羅主真言用牛酥護摩七反小杵

復以寂災真言護摩牛酥七反小杵

復以牛酥用同真言於其弟子頭上右轉

三反而作護摩小杵 是名三摩波多護摩

法也

大嗽口 次投散花 次奉送已上

復以神袋繫於右腕

復以塗香塗手按其胸上隨意持誦香

而發遣去神袋塗香不修之若有

他弟子者皆先作法可作三摩波多

次復施法

師大壇南門前向西立召弟子師前也西

長跪兩手橫捧布施時令移之 師向

資讚文令弟子取次第

弟子先當奉獻衣裁二匹然後捨餘財

阿闍梨受施師受施之時布而告之曰

今此勝福田 一切佛所說

為欲廣饒益 一切諸有情

奉施一切僧 當得於大果

無盡大資財 世說常隨生

以供養賢者 施具德之人

是故世尊說 願當發歡空

隨力辦香勝 而應現前僧

已上儀施所備了

次引入蓮臺若他弟子者唯留一

先將弟子於蓮臺之處師立用辦事

真言不動咒也云云教王 加持摩物或廣 安置

蓮花臺上

次阿闍梨復為弟子護身

先以不動明王本印 用除諸障示云左

次用三種三昧耶如前 法加持三處如前

次以金剛薩埵如前 加持支分如前 真言曰

發○救戰摩摩訶訶訶訶

次令依吉祥座法

弟子以左脚踏蓮花門以右脚踏蓮花臺

面向西坐如前 結薩摩印如前

誦咒云內先以寶冠分著之

寶冠彼淨蓮之處蓋上在之即取來令

著之

教王記云二佛重為前

先阿闍梨往於大壇供十二尊

諸居二手捧器先稱名號次誦飲食明

供之

先四菩薩

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩

摩訶薩

念持

利益心

悲者

大四執金剛

南無恭敬供養住無戲論執金剛菩薩

摩訶薩

虛空無垢

無垢眼

被雜色衣

大四奉教者

南無恭敬供養者

滿願

無礙

解脫

大阿闍梨

坐半

大五供

弟子

可學弟子受職

後身金剛薩婆也

大五供

先加持供物

次阿伽

燈明

大阿闍梨

弟子後

障

次以大日

次以左手

大阿闍梨

香

已入壇

大說其

諸佛都

種

迎

諸天

金剛

現諸

波羅

成就

諸佛

盡未

大阿闍梨

羅一切

今與

會特

大擎水

先阿闍梨

次禮

次薦

次薦

次薦

各誦

若阿闍梨

五瓶

大更

中瓶

東南

開

西南

西北

二火

東北

大灌

阿闍梨

印當

中頂

障乃

外於

先赤

義

大黃

南

大黃

藝○南阿狀娜尾泥ソハカ

大青瓶 藝氏

藝○南摩阿瑜識瑣撰事瑣詣識縛履

欠惹利計ソハカ

大黑瓶 藝者

藝○南沒歐達羅尼娑沒裸底沫羅默

曼迦羅默羅々々駄羅野々々々藤鏡

婆識縛底阿迦羅縛底三摩曳ソハカ

大白瓶 大日

藝○南阿

大鏡字 觀二

結水印 八葉

於中有字其色純白而生水輪猶如白乳而注死灰生淨菩提佛種子也所謂

真者之真也然後誦鏡字明於弟子身

而以散之

大五輪 觀三

結五輪印弟子身上想有五字此即鏡字

緣雨火動因和合所生也變此五字各成

五輪誦各々明印彼五處成率都婆

地輪五古輪下

火輪五古輪下

空輪五古輪下

大十二真言王四

結繩磨印弟子○上想十二字誦各々字

印其處

印其處

印其處

大暗字等觀五

先結普印 弟子頂上想有真字誦暗字

明印頂 弟子頂上想有真字誦阿字

大結佛頂印弟子心上想有真字誦阿字

明印其心上

大結火印 弟子胸上想有字誦羅字

明印其胸上即想弟子心中阿字白蓮開

數大日如來坐其上然後誦之

大正灌頂 六

先本尊灌頂 弟子頂上想其明

師結其印置弟子頂上誦其明

大誦其明以其瓶水灑水

若得八葉尊者別一度

也都合同瓶二度誦之若得地藏虛空

藏院尊者誦其方瓶若得文殊院文殊

釋迦院釋迦者八葉釋迦文殊瓶誦之

大普賢 弟子頂上想其明

大文殊 弟子頂上想其明

大慈氏 弟子頂上想其明

大觀音 弟子頂上想其明

大寶幢 弟子頂上想其明

大花開 弟子頂上想其明

大阿彌陀 弟子頂上想其明

大鼓音 弟子頂上想其明

大日日 弟子頂上想其明

即想弟子同大日亦想已同十方諸佛灌

以法水授法王位

必結印或結印者若若印若定印

師結普印弟子頂上想有真字即誦暗字

明印彼頂上而搖動之次以同印次外一

輪迴布十二字伊等十即誦十二字以印

迴轉次以同印想從暗字放百字光

百字隨現然後想誦一諸字以印迴轉

印弟子身四處然後以印當心觀想暗字

及十二字轉成中台藏四處百字轉成四

重曼荼羅爾時弟子都爲曼荼羅身

大換衣

弟子從蓮臺下往淨蓮邊

濕衣囊繫床子了奉施阿闍梨

師自取新衣等令著之

大以二十一結修多羅繫右肩自右肩繫

之左脇而下繫之

大以花鬘交結兩肩

一條打懸左右肩前後垂之長等身也

大以臂劍腕劍合著其臂腕先左臂大次

同腕小次右臂大次同腕小內方結緒

大以茅環左右無名指中節懸之

大更令戴寶冠上更著白絹

或灌頂了後不令脫寶冠至于此處寶

冠上更著白絹云可依此說

續二端在後腰後程閉之爲令不落也

大師以寶徽腰受者將向新佛座令坐

蓮臺右足跏趺坐了作法界定印誦阿字

明印即去拿了

大阿闍梨對座捧五供養 左方

先燈香 次花鬘 次爐香 次飲食

次燈明 次普供 次讚 次所得章讀 又先大日佛次所供大僧讚 反

次四智 三反 各打錢讚衆同香

大關伽

大授道具

師右手取五肢讀偈文 弟子每句

諸佛金剛灌頂儀 汝已如法灌頂竟

爲成如來體性故 汝應受此金剛杵

誦偈爲授弟子兩手 仰橫置之也 大授寶

言 弟子每句

唯跋折羅 轉鉢提微但觀阿耨 誦者彈底

瑟吒跋折羅 三摩曳薩恒錢

大授金剛名號

於弟子本名上加金剛字呼之 金剛佛子 金剛金剛

可誦此密語 弟子每句

唯跋折羅 薩恒錢摩含阿 誦者冥跋折

羅 娜弄毘嚩迦多係跋折羅 娜弄

而後師取五古置木處

大加持道具

師起座 隨入道具 寫壽字立不取上 只

誦一一明以杵一一加持之 若一一用

其印明加持之

先加持金錫 火印 若金剛 義○南

大加持明鏡 金合 若文 義○南

大加持法輪 轉法輪印或輪 義○故轉

大加持商估 法螺印 義○暗

大授金錫

於弟子兩目觀之 字淨其目中垢障即右

手 橫持錫先以右頭拭右目 次以左頭

拭左目 以錫拭之 而後授弟子雙手了 說

猶如世醫王 決除無智膜 善用於金

爲了師取鏡置本所

又現前示彼明鏡當觀瞋字淨其心中垢

障然鏡授弟子雙手令見之而爲說偈 諸法無形像 但從因業起

無執離言說 如是知此法 自性無染污

爲世無比利 汝從佛心生

爲了師取鏡置本所

大授法輪并商估

先取法輪授弟子左手 令持脚踏之上 向上

也 當誦立之或覆安

次取法輪授弟子右手 如將吹之勢令持

之向外 師授偈弟子每句取次弟

汝自於今日 轉於救世輪

其聲普周遍 吹無上法螺

勿生於異惑 當離疑悔心

開示於世間 勝行真言

當作如是想 宣唱佛恩德

一切執金剛 皆當護念汝

爲了師輪螺收取

大造壇 師云弟子

弟子從蓮臺下 師繞大壇 師持傘

覆弟子 隨後旋繞三匝 誦此問 誦古

慶梵語讚 衆同香 初段之間一匝 次於壇前出第二段一

匝 次又於壇前出第三段一匝 如是三

匝了 打鼓每段畢不打之

大禮拜

即於壇前 誦第二教弟子慈懃令禮曼茶

羅 三反 其傘當隨身上下而以蔭之

大啓請

令弟子向壇令長跪 師立白諸尊云

我某甲爲某甲灌頂竟 今付囑諸尊 令傳

明藏

作是語已 應放其傘

大爲說三昧耶戒

令彼起立對曼茶羅 前耳語說之 偈曰

佛子汝從今 捨離身命故

常不應捨法 捨離善提心

慳吝一切法 不捨衆生行

佛說三昧耶 汝善住戒者

如護自身命 護戒亦如是

應至誠恭敬 稽首聖尊足

所作隨教行 勿生疑慮心

大教誡 弟子立向

告云 汝今已成就曼茶羅傳法 阿闍梨竟

諸佛菩薩及眞言主一切天神已共知汝

若見衆生堪授法 器捨放彼故 當爲建立

曼茶羅而教授之 佛子汝已秘密藏中 隨

打鼓如常各禮曼荼羅出堂

阿闍梨讚衆并受者立脇次續壇也連也

大分近代之

大分護摩之

大分護摩之

大分護摩之

本云

建長三年十月二十四日於小河草了

同五年三月三日於關東大藏谷書畢

遍照金剛尊澄

建武二年十一月十八日於西山之畔

長岡舊都佛花林依仰書寫畢

行賀

●勝應元九十朱點了

豪鎮一

同日校合畢

豪鎮一

建武四年四月二十九日東谷花藏坊

以五大堂殿御自筆之本交合了

又一交了

右御本傳領畢

嚴豪

敬以傳領畢

豪喜

永享九年丁巳沽洗上旬之比以右御本

書寫之畢

持者 遍照金剛堯尊

右筆豪宗

法印權大僧都豪喜記之

永正五年辰南呂下旬之比賜右御本

奉書寫傳受畢

右筆重藝

穴太麻芥豪祝記之

天文二十二年癸卯初冬二十三日於常
房重委三十五歲以數年願望先師重
藏自筆私記令披拜開壇遂成就者也

阿婆縛抄第二 胎藏記 束

阿

阿婆縛抄第三 金灌記 本

先莊嚴道場

引毫顯八色幡張天蓋如胎不改之

受茶羅 道場近西後除行對大壇懸之

大壇 向西立之又壇數以新可引替之

灌頂壇 大壇東北之邊移立之壇西立

蓮臺受者 壇東立禮盤師壇南立機蓮臺

文分之 壇東南之邊移立之壇東立

禮盤 也師座禮盤左邊也數草座也

淨筵 如胎不改之實冠可取替

門前機等如胎用赤色

廟曲門前邊數座立屏風

讀案座便所數之

大壇比供物

大壇食道可用赤色其上備供具如胎十

二執金剛等供如胎但東方門

壇上數金曼荼羅四角端角置瑪瑙

或寄懸顯立之

五瓶中四方五佛蓮座上立之白中赤

黃南青西黑北也但無頂地持舉移之

左右脇機置物如但佛布施五表也又誓

水料小土器水禮盤右方置之或置於左

示云後夜香水入水瓶置便所耐限人

之

灌頂壇 關師等可用新器胎不用机西端

立五瓶中四方也餘如胎

護摩壇 燃供等余如胎

十方神供

先以淨業草座敷諸天鬼神位次加持

稠濁加持心水輪轉王各一位所置之八方

上下各一器更下方一器都虛十一坏也

雜神供 例如修法等時可備之

圖像 二

六次加持五瓶於灌頂壇

先以不動真言梵音於五瓶去垢腎除

次以法界心字梵音加於五瓶先結大印於一

然後先以六日羯磨印真言加中瓶智

拳印

喇日羅歇親鏡

次以普賢加東方瓶 外轉五貼

次以彌勒加南方瓶

次以二風背合以二大指置二風上

次以除蓋障加西方瓶 梵夾印置心

次以離諸惡趣加北方瓶 內轉三古

次以離諸障加西方瓶 梵夾印置心

次以離諸惡趣加北方瓶 內轉三古

次以離諸障加西方瓶 梵夾印置心

次以離諸惡趣加北方瓶 內轉三古

次以離諸障加西方瓶 梵夾印置心

次以離諸惡趣加北方瓶 內轉三古

此界四菩薩賢劫十六菩薩之中印明

但此水不替昨故四菩薩又唯可用胎

四菩薩印明賦若唯修金剛一界之灌

頂之時唯用金剛界耳

胎加持了故重不加持無失

次阿闍梨入堂

未入堂前讚衆受者念誦事可示之振

鈴已前降三世鈴後佛眼真言誦之唱

禮等受者同起居可誦之

讚衆在前發誓四 鐘鼓放聲受者以傘

侍後蓋阿闍梨入堂但到堂與受者留堂

外廟曲所合隱屏也

次阿闍梨入堂內與讚衆三匝繞壇繞四

繞了讚衆出於幕外

次阿闍梨就座加持香水灑淨供物等如

淨地乃至金剛持大

次開白神分等

次供養文唱誦五悔等弟子在堂外 次五大

願

次供養法乃普供養 合併也

讚衆受者發願以後念誦降三世真言

振鈴以後誦佛眼真言近代振鈴之後

讚衆出百字讚等

大讚百字百八

次供養諸方天等此謂東西南北諸天諸神

阿闍梨自座起迴週供之前結縛付大 一人在

東北爲首各誦本明取器一周供之

或二手持器誦瞻迦明供之極略

先東北自在天

咤迦哩除伽曳薩婆訶

次上方梵天東方先

鉢離若鉢多曳薩婆訶

次東方帝釋

咤迦移連羅耶薩婆訶

次東南方火神

咤迦姑娜曳薩婆訶

次南方瑤瓊王

咤瓊魔曳薩婆訶

次西南方羅刹婆

咤邏差婆地婆多曳薩婆訶

次西方諸龍及水神

咤婆羅那薩婆訶

次下方地天西方水

鉢哩體吠曳薩婆訶有餘

次於下方施諸鬼神會

密止毘舍遮南薩婆訶

發反勢部獻南薩婆訶

次西北方諸風神

咤嚩夜微薩婆訶

次北方諸藥叉

咤藥叉苾芻連擊薩婆訶

如上施已出門前灑水淨自

次奉佛布施阿闍梨還就禮取佛

布施先灑淨次薰燒香而兩手捧之當額

奉獻諸尊

次就庵念誦門持誦是若自若以先受弟子於

根本印佛眼 薩婆

念誦大壇 行位

次引入弟子念誦了頂戴念

先阿闍梨從座起頂禮諸尊珠末入定以前

次阿闍梨乍立壇前應作是念為某甲灌

頂唯願諸佛菩薩降臨道場受我供養誦

想所請佛菩薩衆皆來集會

次召入承化令取去禮版

次移大壇五瓶置灌頂壇側花机上

次第白赤黃青黑中四方立之以授水中

瓶加大壇灑水散枝讚衆之中勤仕之

次阿闍梨出道場外到門前乍立結誦大

鉤召印明召之

次加持香水以作淨行之

次加持香令弟子含之

次教令弟子作四體印明前立結之

次覆面先以持三世

阿闍梨以赤色帛掩抹其眼告言掩閉一

切惡趣門能開清淨五眼外轉忍口授密

次師教令結金剛薩埵契

語三反

三昧耶薩埵

而以右手執其印末忍如前引入壇場越

香象入道場行步之間授此密語三反

三昧耶昨

即到壇前北立 應告之言

汝今已入一切如來眷屬部中我今令汝

生金剛知汝等應知由此智故當得一切

如來悉地事業然汝亦不應與未入此等

壇場人說此法汝當說者非但違失汝

三昧耶且招殃咎耳真言曰次誦

阿彌也薩他薩婆訶但多句犁鉢離

尾嚩吒薩多娜嚩訶日羅俱惹那母但

跋那以使也彌曳那俱娘泥那但錢薩

但他薩多悉地羅比跋羅鉢多嘶金布那

羅彌也悉駄樂○那遮但嚩耶嚩哩嚩吒

摩訶曼摩羅爲嚩羯多尾闍摩帝三摩瑜

尾也他嚩訶

次師結普賢三昧耶印置弟子頂上誦普

賢三昧耶明言

此是三昧耶金剛契汝若觀向未入壇人

說者令汝頭破裂汝於我所莫生疑慢

當深生敬信汝於我身當如執金剛菩薩

我所教誨當盡奉行若不爾者自招其禍

或令中夭死墮地獄汝應慎之

次誓水說云持此水者持以誦三昧耶

持弟子如木持普賢三昧耶印向壇立

師先取水器誦誓水真言一反弟子取

令飲之三反真言曰

嚩日羅薩埵薩嚩延諦備耶訖利耶曳婆

摩嚩薩嚩嚩囉避嚩也薩嚩嚩乞叉南夜

耶嚩也備沒魯耶嚩難那閼嚩日路嚩迦

圻

大作是教已次令求請一切如來覆護令

金剛薩埵入其身心唯願一切如來加持

金剛薩埵遍入

師結普賢三昧耶印告言此是三昧耶金

剛名爲金剛薩埵願入汝身以爲無上金

剛智誦此密言

取次

破折羅薛舍跋折羅薛舍

大阿闍梨應作是言我某甲如法作此曼荼

曼將弟子入隨其福德種性與成就所

堪法器唯願於此曼荼羅中示現其相

次以花籃令掛其針也印上授此密語三反

誦已教擲所掛髮於壇中

誦已教擲所掛髮於壇中

誦已教擲所掛髮於壇中

誦已教擲所掛髮於壇中

誦已教擲所掛髮於壇中

誦已教擲所掛髮於壇中

誦已教擲所掛髮於壇中

誦已教擲所掛髮於壇中

誦已教擲所掛髮於壇中

誦已教擲所掛髮於壇中

誦已教擲所掛髮於壇中

誦已教擲所掛髮於壇中

誦已教擲所掛髮於壇中

誦已教擲所掛髮於壇中

誦已教擲所掛髮於壇中

誦已教擲所掛髮於壇中

誦已教擲所掛髮於壇中

誦已教擲所掛髮於壇中

誦已教擲所掛髮於壇中

誦已教擲所掛髮於壇中

誦已教擲所掛髮於壇中

誦已教擲所掛髮於壇中

誦已教擲所掛髮於壇中

誦已教擲所掛髮於壇中

誦已教擲所掛髮於壇中

誦已教擲所掛髮於壇中

誦已教擲所掛髮於壇中

誦已教擲所掛髮於壇中

次令修五供養

先圓伽

五供

普供

次授與所得部尊印明

一處誦之

次引入除弟子其法則同前

次引入除弟子其法則同前

次以花籃上想有真字

次以花籃上想有真字

次以花籃上想有真字

次以花籃上想有真字

次以花籃上想有真字

次以花籃上想有真字

次以花籃上想有真字

次以花籃上想有真字

次以花籃上想有真字

次以花籃上想有真字

次以花籃上想有真字

次以花籃上想有真字

次以花籃上想有真字

次以花籃上想有真字

次以花籃上想有真字

次以花籃上想有真字

次以花籃上想有真字

次以花籃上想有真字

次以花籃上想有真字

次以花籃上想有真字

次以花籃上想有真字

次以花籃上想有真字

次以花籃上想有真字

次以花籃上想有真字

次以花籃上想有真字

次以花籃上想有真字

次以花籃上想有真字

次以花籃上想有真字

次以花籃上想有真字

次以花籃上想有真字

懸西小床子了，奉施師，目手取新衣

令者之，先製衣。
次以二十一結修多羅繫右肩，翻著袈裟也。

次以花從交結兩肩，各以一條懸左右肩。

前後垂之。前垂一結也。

次背綢腕，先左右臂同說。

次茅環，懸無名指，先左右。

次寶冠，或戴頂丁，不食，更著白縷。

次白縷，打懸寶冠上左右垂之。

次師以寶徽，受者將向新佛壇處，令坐蓮臺，右足跏趺，受者作智拳印而坐。

去傘。

次授五貼。

師立道具機邊，若立本座。觀羽執五貼為說頌。

曰：每句取。

諸佛金剛灌頂儀，汝已如法灌頂，竟為成如來體性故，汝應授此金剛杵。

頌了，五古授其雙手。兩手並仰。次授真寶。

跋折羅，佛位。各尼嚧迦多，頂。係跋折羅，佛位。各尼嚧迦多，頂。係跋折

而後師取五貼收本處了。

次阿闍梨對座，供五供。此間受者可香、花、燈、塗、食。左方明。

次讚，所得讚。四智，居小處。或先大日。

次關白。

次道具加持，持之，不取上之。

先加持金鉢，金印。

次鏡，鏡印。

次輪，輪印。

次商，商印。

次授金鉢。

師執小金剛杵，也。橫拭其兩目，左右目。使授弟子雙手，之。廣受告白。

善男子，世間霸王能治眼翳，諸佛如來今為汝開，無明翳亦復如是，為令汝等生智慧眼，見法實相故，說此語竟，收取金剛杵。

次授鏡。

師執鏡，令其觀照，說此偈言：一切諸法性，清淨不可得，非實亦非虛，皆從因緣現，應當知諸法，自性無所依，汝今真佛子，應當利眾生，收取鏡了，師於弟子當生恭敬，此人能紹緒佛種故，云。

先取輪，授弟子左手，令持，跏趺之上輪常，師立，次取法螺，授右手，如將吹之勢，令持之。

告，自今以後，諸佛法輪，汝應轉之，當吹。

無上法螺，令大法螺，遍一切處，不應於此法中，而生疑悔，諸陀羅尼，究竟，修行理趣，汝應廣為眾生，方便開示，善男子，諦聽。

若能如是，作為一切，如來皆知，此人能報佛恩，是故於一切時，處，一切持金剛者，之所衛護，令汝安樂，然後收輪螺。

次繞壇。

弟子從蓮臺下，結智拳，若大。繞壇三匝，阿闍梨隨後，用傘覆其上，同迴，阿闍梨讚素。

同音，誦吉慶梵文一段，一區了，如是。

次周畢，至東門，令其懸戴，禮拜，三反。

其傘當隨身上下而蓋之。

次令弟子長跪，阿闍梨授，聲請諸尊，作如是言。

我某甲，與某甲灌頂畢，今付囑諸尊，令傳明藏，然後即放傘。

次令弟子起立，對曼荼羅，前告云：

汝今已成曼荼羅，傳法阿闍梨，諸佛菩薩及真言主，一切天神，已共知汝，佛子，汝已秘密藏中，隨順修學，具足了，堪能教授於他，汝已得善利，乃至諸賢聖，亦皆稱讚，今已作灌頂，竟，汝當以真淨心，傳持流布，使如來秘密久，不滅，如是，隨其所應，種種，應喻，已，即應得為人，作曼荼羅阿闍梨也。

大分坐一處教彼本印真持誦之

有他弟子時事也一人者與說三昧耶

大召餘弟子一如是灌頂已畢

大爲說三摩耶戒

阿闍梨引起弟子至大壇前若一人若多人

告其

告其辨男子汝堅守正法設遭逼迫惱

害乃至斷命不應捨離修善提心於求法

人不應慍憤於諸衆生有少不利金事亦

不應作此是於上句儀聖所行處我今具

足爲汝說竟汝當隨順如說修行戒了頂

大阿闍梨執五脂持而授與之佛云誦

告言此是諸佛體性金剛薩埵手所執者

汝堅護禁戒當持之至于成佛之日

不可離身弟子受已授此決定要密誦

令其誦之密語曰取大

唵薩婆怛他揭多悉地跋折羅三摩耶底

瑟吒翳沙怛縛含駄羅野冥跋折羅薩埵

係係呼

論曰一切如來金剛薩埵成就三摩耶願

住我所我常守護此弟子誦也

於大壇前即告云入收懷中云此

杵至于成佛之期不可離身云

大授金剛界傳法等八種決云是即當持

大壇前師對座授諸家密印等印可依持

賜磨大日三昧耶大日行位薩埵

佛眼

三身密印

大教戒阿闍梨告其弟子於師應恭敬尊重莫見

師短於同學所莫相嫌恨

聖行裏書云已上不行此事給云決

云入壇後不聞之更下同

大應告之言師北立責

汝於一切衆生當生慈憐莫希示誨莫生

厭離而說傷言師取次責

三界極重罪莫生厭離心

汝於貪欲處莫生厭離心

大欲令弟子堅持歡喜故爲說偈言

此等三昧耶守持善愛護常如保身命

大弟子受師教已頂禮白言如師教誨我

誓修行師教弟子云頂禮白言如師教誨我誓修行

大寂災護摩故爲除其災障故與作護摩法

先著座灑水加持供物等常

金剛輪

大火天段

淨火扇火投房花合掌偈召

請四字嗽口取杵油粥

飯生花木杵芥更七各

三反香大杓油祈嗽口投花

大諸尊段

淨火扇火投散花轉日觀

等可一大請大嗽口合掌觀

大杓油

粥飯生花乳木十五枚也三五

芥更麻香

已上大示麻香之明

大杓油轉日羅觀錢

次三摩波多法

召弟子令坐師左邊師年執杵以左掌

覆之

檀度鈎弟子觀其智度石學以小杓誦

寂災真護摩二十一反

唵薩婆婆娜賀那日羅耶ソハカ

嗽口投花奉送

大阿闍梨從座起就大壇位召弟子禮前

告弟子言諸佛爲利益一切衆生

故說此殊勝祕田妙法汝應隨力辦香花

供養大衆能令汝得無量果報

大教令弟子向大合結誦羯磨會三昧耶

會八供養印明

先羯磨會香花燈燭

次復以金剛誦密語作四種供養

師向壇前中心居責師左方居師弟并

讚衆同誦四智漢語隨句師資共作印

金剛薩埵攝受故師弟共金合掌誦

得爲無上金剛寶金合掌誦

金剛言詞歌詠故金合掌誦

願成金剛勝事業金合掌誦

穴云三反鉢一行用讚無鉢

大阿闍梨教令弟子修事供養

先五供香花燈燭食左方

大善供

大讚 大日所得律阿智

大關伽 成唯大日

大興花 成略之大興花乃在阿彌陀佛之左

阿闍梨取壇上所獻花 從不云此花一房也圖

可也 賜諸弟子授弟子雙手 大興花與水同

作要贊云

如上所說不得輒說此法 即說云此法上人祇不

大令弟子各令脫寶冠等了 即令坐淨蓮

邊

大結緣灌頂

大五瓶移大壇 取數散禮盤等

大師著座 想共供養有可 大入定

大根本印 大八供養

大事供養 大普供

大讚 大開伽

大振鈴 大五悔 早五其曲

大迴向 大解界

大奉送 大五佛加持

大五佛灌頂 大寶印

大甲冑 大拍掌

大四禮

大下座與讚衆行道三匝 同贊讚打

大出堂

御本云

建長三年十一月一日於小河草舉

同五年三月十四日於關東大藏谷書

無障金剛章澄記之

延元二年八月七號行寶金剛書寫了

應永九年秋八月之比以祖師傳法和

尚御本書寫之訖 無障金剛圓後

文明八年西六月九日以阿彌陀寺中

學房御本書寫之訖

無障金剛乘惠

大永五年西六月十七日西塔院寶幢

房之御本書寫之訖

無障金剛澄賢

御本云

本堂江寄進可申候爲後代故也生年

五十七歲

阿婆縛抄第四 金灌記末

先莊嚴道場

大壇

決云私云大壇向東自餘皆同昨日但

數曼荼羅并五瓶樣異昨日文

灌頂壇

略出云其灌頂壇應向大壇方門外下

至二肘文

帖云天方者上方也梵天方也文

決云蓮臺草座如昨夜但蓮臺中心種子

有別異 即曰不必

又云問蓮臺上安種子耶師曰字是也

而不必安之但觀置而已若草座下獻文

觀置可有也云

護摩壇

略出云於灌頂壇火天方○作四肘壇高

一搥手文

決云於大壇東南火方立之向西也師而立

之自餘皆如昨夜文

淨蓮

靜然法眼圖云大和尚現行 承云栴 淨蓮

東立小床子云

大排比供物

問灌頂壇瓶花一夜修可替之乎又護摩

壇胎燒供殘可用之乎

答供物皆可改之前諸尊供故也一夜事

忽密胎殘用之有何事哉云

近代見此護摩作法小壇上置火鉢一口并燒供投物乳木等無伽飲食等又不引繩豈可然哉見川流一面備伽飯是極略故也此說尤可也仍於例不可不顧視請同法等配備四面供具引繩立標修之若有云非據者不知大旨者也然先達只存略也何此時存略哉只此陵遲甚也文

於此可投花也又數曼茶羅如昨日施際不令見之師曰如昨曼茶羅時師與弟子拼繩辦事故皆覺方角也文

文開也
三昧記云一師云不必修諸會只念誦
修之云必可
教王記云隨早晚或可盡諸會者以他人居師邊令盡之文
記云結阿闍梨位印等後結佛眼印誦彼真言千反文
決云如常念誦作法修之但文所說印明等如結之各少許誦之云
後日別說念誦大日行位薩埵佛眼作法在別文
此定也五佛真言等各少一歟
大引入弟子
大移大壇五瓶置諸頂壇机文
略出云移大壇中寶瓶隨本方角置之又於其壇周圍界外想四月輪使四淨人持上寶瓶住月輪中帶釋方人想如普賢珠羅方人想如彌勒龍方人想如滅諸障藥又方人想如離諸惡趣文
大四禮
記云四種禮拜法已取赤色衣與彼如著袈裟者出家人令著乾陀色衣文
決云以白疊赤色染之與之如著袈裟令著之也如不動尊等像似袈裟衣著給非實袈裟是即白疊也白疊者非例相別清淨織物也出家人令著乾陀色衣師曰赤加沙也
私云入金界壇之夜不見如此作法耳

記云若依四卷經者可儲八方神位若依六卷經者可儲十方神位文

次供養諸方天
次供養法乃至普供養
次供養諸方天
上方東天下西次供之一匝故云
禾云三昧記例八方天眞言用之謂伊舍那ソハカ等也云

決云六卷經之意供十方天鬼也即於下方更上一器故十一坏也四卷之意供八方天鬼於北方更上一坏故九坏也問六卷之意下方更上一器何答下方地天位也更上一器者施諸鬼神類歟謂闍魔王之國在此列下方諸鬼神類多在彼國故於下方更上一器施諸鬼神類歟是也問四卷經意於北方更上一器心何答於北方施諸鬼神類也如常文

記云施已當淨手嗽口還入壇文
決云小次云以香水灑身越香象入堂文
問如胎可有洗手灑淨燒香供養歟答可有之非實洗手嗽口但燒香供養事文不說之用心可用之也問以何明加持門前水灑自身耶答金界加持香水等事皆用降三世明文

大奉佛布施
記注云私謂准胎藏供養八方天後入壇中可奉佛布施文
決云問如始有奉獻伽闍燒香耶答准彼界可有之云
大就座念誦
決云問諸會盡不何答如胎記之後日見之先入壇弟子令結諸會也誦之念

供不取傍置金神供爲之文
決云問瓶水井寶等更新入之耶答不替昨而已文

穴云問五瓶加持用不動心何答辨事明王此界用也胎用降三世事有云
決云莊嚴道場等之事畢之後如昨蓋被示弟子云入壇場見方角不覺方角所不宜也云即召入於壇之東門前被示云

大就座念誦
決云問諸會盡不何答如胎記之後日見之先入壇弟子令結諸會也誦之念

決云問瓶水井寶等更新入之耶答不替昨而已文

穴云問五瓶加持用不動心何答辨事明王此界用也胎用降三世事有云
決云莊嚴道場等之事畢之後如昨蓋被示弟子云入壇場見方角不覺方角所不宜也云即召入於壇之東門前被示云

大就座念誦
決云問諸會盡不何答如胎記之後日見之先入壇弟子令結諸會也誦之念

決云問瓶水井寶等更新入之耶答不替昨而已文

穴云問五瓶加持用不動心何答辨事明王此界用也胎用降三世事有云
決云莊嚴道場等之事畢之後如昨蓋被示弟子云入壇場見方角不覺方角所不宜也云即召入於壇之東門前被示云

大就座念誦
決云問諸會盡不何答如胎記之後日見之先入壇弟子令結諸會也誦之念

決云問瓶水井寶等更新入之耶答不替昨而已文

穴云問五瓶加持用不動心何答辨事明王此界用也胎用降三世事有云
決云莊嚴道場等之事畢之後如昨蓋被示弟子云入壇場見方角不覺方角所不宜也云即召入於壇之東門前被示云

大就座念誦
決云問諸會盡不何答如胎記之後日見之先入壇弟子令結諸會也誦之念

決云問瓶水井寶等更新入之耶答不替昨而已文

穴云問五瓶加持用不動心何答辨事明王此界用也胎用降三世事有云
決云莊嚴道場等之事畢之後如昨蓋被示弟子云入壇場見方角不覺方角所不宜也云即召入於壇之東門前被示云

大就座念誦
決云問諸會盡不何答如胎記之後日見之先入壇弟子令結諸會也誦之念

決云問瓶水井寶等更新入之耶答不替昨而已文

穴云問五瓶加持用不動心何答辨事明王此界用也胎用降三世事有云
決云莊嚴道場等之事畢之後如昨蓋被示弟子云入壇場見方角不覺方角所不宜也云即召入於壇之東門前被示云

大就座念誦
決云問諸會盡不何答如胎記之後日見之先入壇弟子令結諸會也誦之念

決云問瓶水井寶等更新入之耶答不替昨而已文

穴云問五瓶加持用不動心何答辨事明王此界用也胎用降三世事有云
決云莊嚴道場等之事畢之後如昨蓋被示弟子云入壇場見方角不覺方角所不宜也云即召入於壇之東門前被示云

大就座念誦
決云問諸會盡不何答如胎記之後日見之先入壇弟子令結諸會也誦之念

決云問瓶水井寶等更新入之耶答不替昨而已文

穴云問五瓶加持用不動心何答辨事明王此界用也胎用降三世事有云
決云莊嚴道場等之事畢之後如昨蓋被示弟子云入壇場見方角不覺方角所不宜也云即召入於壇之東門前被示云

大就座念誦
決云問諸會盡不何答如胎記之後日見之先入壇弟子令結諸會也誦之念

決云問瓶水井寶等更新入之耶答不替昨而已文

穴云問五瓶加持用不動心何答辨事明王此界用也胎用降三世事有云
決云莊嚴道場等之事畢之後如昨蓋被示弟子云入壇場見方角不覺方角所不宜也云即召入於壇之東門前被示云

大就座念誦
決云問諸會盡不何答如胎記之後日見之先入壇弟子令結諸會也誦之念

決云問瓶水井寶等更新入之耶答不替昨而已文

穴云問五瓶加持用不動心何答辨事明王此界用也胎用降三世事有云
決云莊嚴道場等之事畢之後如昨蓋被示弟子云入壇場見方角不覺方角所不宜也云即召入於壇之東門前被示云

大就座念誦
決云問諸會盡不何答如胎記之後日見之先入壇弟子令結諸會也誦之念

也
大引將曼茶羅前文
決云師曰已下文依之修之今此告言於

壇前作此言也此時先以曼掛印
大作是言我云

大令誦真言
大投曼
後日見之於壇前種作法了而後印掛

花而教誦曼底車明三而令投之文
穴云投花本體花曼可掛指端也權花二

三房許以糸卷投之云
記云教誦所掛曼於壇中體彼因業曼所

著處即令念誦其部密語當知速得成就
決云私云又即令念誦其部密語者非今

時授之指後敷云
又授此密語三反令弟子所結三摩耶契

於其心上解之
論曰顯金剛常住堅固加持我心願授與

我一切悉地文
決云論曰已下文我言指誰乎答此文是

受者詞也
禾云勝林記此一段略之

大即取彼所擲花曼繫彼頭上
穴云問花倒置頂上心何師曰不落料也

論曰顯大力菩薩攝授故文
大誦此密語解所獲銀物文

記云論曰金剛薩埵親自專為汝開五眼

飲之不用別加持印明是則加持歟
又云即入白檀末師先加持之次教真言

大令飲文
勝林記云加持真水

穴云智泉坊見行時我當加持役以除
三世加持云

問真水何心耶答大國作法賦義釋略出
經見神水云此國有之云

灌頂略記曼大師云又於別器調和香水
以鬱金龍腦梅檀等種妙香亦真言加

持授與令飲少許此名金剛水秘密加持
故乃至地獄重障皆悉除滅內外俱淨堪

為法器也亦名真水亦願世諸猶如盟誓
之法今於一切來生前瞻此香自誓其心

要令不退大菩提願也文
大作是教已唯願一切如來加持文

決云此言為弟子告言歟答然也文
決云次顯金剛拳文

決云師曰已下至見相文略之不修之已
下文為見相也不可有故除之也又大師

等同除之給凡夫不可有故也
大師達不用之給而相實法印可用之

云不得其心也云
穴云相實法眼云是凡夫所為非事ノ

ミコソ有レサリトテ略シヤハスル
然此不可略云自達也奇特也云

穴云問顯金剛拳
顯字何師云忿怒

拳云也云
帖云金灌次云問汝見何相等覆面後見

見聞集
著摩訶楞伽乃至即是魔之所說疏云摩

訶楞伽此云赤色與下文被服赤色相違
云何通解云下文說未制戒此中說制戒

後文一解亦亦多種大亦即遮如乾輕赤
此即不通普門灌頂日記云承平七年四

月八日大師大和尚權灌私室為灌頂道
場即移智證大師大和尚青龍寺法全和尚

付屬灌頂道場之具而莊嚴之云大師
以乾陀衣送弟子即脫故衣著之文

大灌面
決云問如胎界先加持覆面耶答文不說

之隨宜耳文
決云師曰覆面此界赤色之面反用之白

色面用之故表裏二色也云
大教與結金剛薩埵契

大當引入壇場門前
記云應告之言汝今已入○文

決云問如胎界師北資南歟答爾也
後日私案此界師南資北可立也師執資

手在前入故也胎師在前故自然立北也
後日度見之師常北立給謂無頂壇方

也文
大醫水

決云師曰醫水以三昧戒之處通用若別
備之後日度見之別器盛儲之臨其期

盛之
誦醫水真言即令弟子取其次第次即令

及無上金剛眼文

禾云勝林記略此真言唯出見真言許

大令弟子修五供

決云間准胎藏記意者弟子此次禮曼荼

羅次以香花等供曼荼羅乃至普供夫讚

歎答如胎記之云

大授與所得部章印明文

決云問其儀何答如胎記之間何不云印

答可有之

寶淨記云何處授之但東壁邊歎云

大引入蓮臺

決云中胎字兩界各別也故各書別紙安

之金界與胎也而今不必爾故今於臺

上准觀真字耳文

大即引灌頂弟子入帝釋方門坐蓮花臺

三昧記云帝釋方可誦之

帖云引弟子入帝釋方文可檢二十天之

位歎文禾云現圖

帖云金界蓮臺從帝釋方引上者取去花

机自東門可入也而煩故不爾也文

大阿闍梨供十二尊

先四金剛次四菩薩也本文可見

金界自東北供之胎界自東南始之大原

私記胎金共自東南始之背本經云

略出經云自在天方名住無戲論云

釋云火方置住無戲論文

尊勝寺灌頂道源闍梨自東北始之意覺

大還禮頂壇五供

略出以種名花塗香燒香油燈幡蓋清

妙音樂面以供養○所以爾者是人生佛

位處故文

記云大闍梨次塗香次花鬘次燒香次飲

食花鬘其別誦誦此界意者香

勝林記云師云有二說云若依胎次第

者可用胎真言歎云

禾云三昧記用金次第寶淨穴云依此界

心吉云

大覆白傘拂伽陀等

大頂禮諸尊啓白等

大淨水灑繞壇文

云云各誦真言遍加持瓶明是也云

勝林記云繞壇之間可誦羯磨會五佛真

言三昧寶淨等記同教王

問決云後日說繞壇時誦五佛明云此

事何答不可爾也與經心相違故問其

遍此文何答如云四淨人於上寶瓶等也何

遍此文何答如云四淨人於上寶瓶等也何

四菩薩在此界寶劄十六尊中文尤神妙

也問四淨人者普賢等四菩薩歎答然

也如經文帝釋方人想如普賢乃至樂又

方人想如離諸惡趣云問何故以此

寶瓶令持四菩薩等哉答毘盧遮那四德

寶以人瓶故也問義釋云普賢等四菩

薩佛身四德也若爾者舍那四德者即是

文少其異歎大日經二云四寶所成瓶盛

滿衆寶寶普賢等四菩薩而以作加持文

其樂寶深密釋云安立善提心中五智之

寶能起五種善勝滅除五種過患故云五

樂也故較樂等所加持四德四大菩薩

能加持四德也

大原記云略出中淨人持瓶者只是先受

職人名淨人也云

云云經文大相違何會之哉

大繞了後當更如法加持也云

此處不加持之胎加持故也云

五佛加持

記云次令結五佛契直頂而一灌頂次

以四佛變真言變次布弟子頭冠之上上

花山私今依此文者灌頂之前可作五佛

加持文

裏書云舉行勝林上綱云依花山意用

五佛加持等又吉云私云人壇師不

行此事給云

五佛加持略云

大應與其灌頂

寶淨記云直得大日略之云

正灌頂記云弟子頂上有諸字放光焰燄

然赫奕私謂文中唯云放光焰不明其色

若依本色者可云字體金色空點白色故

可有二種光焰歎若依甘露智水義者可

云白光善提心論云阿字素光色文

次五部灌頂

記云先是本尊灌頂後是傳法灌頂

勝林記師以灌頂明灌之弟子結三昧耶

印誦賜摩真言所得尊并五佛皆如是

決云五佛根本印者各結三昧耶印各誦

賜摩明是四波羅蜜等乃至四攝等諸尊

根本印明只三昧耶會之印明用之謂三

昧耶五佛之明只金剛智云無差別故

用賜摩明也四波羅蜜等諸尊三昧耶真

言各別有差別故用之度而見之得金

剛波羅蜜入師先結金剛波羅蜜印明加

持弟子頂弟子又結其印明而後師以其

部瓶灌之

問五佛十六尊外尊以何瓶灌之乎

答此界離五部尊無之四大明王四佛教

令輪身也八供四攝皆屬五部然者隨其

部用其瓶云

次於彼額上想有

正灌頂記云私謂是遙相歟

又云弟子二足間想種色變成法輪相

八幅莊嚴私謂此觀爲令弟子具足如來

諸相好故先觀遙相等後觀千幅輪歟故

文云法輪相又六卷經云復想弟子二足

間想有千幅金輪出種種色光令使弟子

當來常得轉法輪以三十二相福智莊嚴

次誦薩埵

決云誦曰此事必可爾也小次第云誦明

誨之

寶淨記加持三摩耶薩怛隄正塗之時令

塗香明用之

教王記云是爲令弟子成金剛薩埵也

正灌頂記云爲令弟子成金剛薩埵故私

謂問上已說五部灌頂法何故此處偏令

成金剛薩埵答五部各有金剛薩埵故觀

弟子通成金剛薩埵例如彼陳三昧耶

問何故五部各有金剛薩埵耶答諸部修

行各殊異經十六生初必定證金剛薩

埵位故云

決云五佛寶印師獨結之弟子不結之

後日說云五佛寶之間弟子唯結各一

印而不繫額上變云後日度之見之唯

師獨結之謂立弟子邊於彼額繫之

換衣

記云引出壇外換去濕服別著淨衣若是

利利居士著本衣即於壇上置下小床以

覆圖也真也

決云私云大底皆同昨

記云若依胎藏者有種莊嚴若用之者

可依彼文

決云私云如昨夜寶冠花變等種莊嚴

一無闕而文

次授五古

記云復取金剛杵若是寶部者又於殿折

羅上想有寶珠餘部倣此誦偈時應改初

金剛字爲寶珠字諸部准此改之

決云師曰此文說持明者也或傳法者

又隨所得尊加句無妨也

次授金剛名號

記云若是餘部或加寶珠蓮花等作字呼

之文

決云後日聞之真言句末云遍照金剛某

甲名呼之

次阿闍梨對坐捧供

記云先塗香次花次燈次燒香次飲食次燈

明後供養飲食又是安然和順口傳也

勝林記云師云有二說云若依胎次第

者可用胎真言歟

決云先以降三世真言加持供具而一

捧之誦各一明供之後日見之不必用別

加持給也

加持用否灌胎云

小次云次普供養云

記云此間受者隨得尊結其印若傳法灌

頂人可結大日智拳印

次道具加持

決云如胎記決之

又云後日說加持輪此界用輪壇印明

次授鐺鏡輪螺

如胎決

次造壇禮拜

決云行道之時令結誦智拳印明若大劍

印明

寶淨記云寶作五古印

次令坐一處教彼本印

次召餘弟子

大爲說三昧耶戒

決云至如說修行之文讀之云、

大阿闍梨執五肢件而授與之文

問今授五古置何處五古乎道具已前授

五古外又授之如何文

大授金剛界傳法等八種文

大教誡

決云入壇夜不聞之更問文

裏書云云已上不行此事給云、

穴云可讀之也大原僧都入壇時不聞之

師說法之許也可令聞事也云、

大應告之言

記云三界極重罪不過於厭離汝於貪欲

處莫生厭離心文

決云此偈音讀之弟子取次第文

後日見之師先告言大此偈訓讀之次

音讀令取次第給文

貪欲處者貪欲即菩提心故也或唯於

貪愛知識等不生厭也如恒河文

大欲令弟子堅持歡喜

記云此等三摩耶○文

三昧記云取次第又調讀文

大寂災護摩

記云師以上初○鈎弟子觀羽○以小杓

如前沃火人各二十一下杓問師文

帖云問師者何事耶師曰人各二

十一杓俱放繁故略之唯三反沃之耳

決云師左拳小指鈎弟子右金剛拳空

指如胎界也文

世天段後火大段修之如常依解之心持界

近代諸德不修此二段是相傳疎也又不

見經文也問不修唯宿二段何用此段

哉答依軌心用之彼二段無軌文不修之

間無經何強用之答胎記云囉惹護摩眷

屬并百官法界諸衆生自身各三護文以

此准念尤至要也仍加用也問古說不

然何答存略應早晚不可守株耳

決云私云昨夜呼摩之次有假施之事今

夜不見之但師布施在淨途上也

穴云我受時無復施此界無此事也云、

大阿闍梨從座起就大壇位文

決云大壇位者不必禮盤等座只是大壇

之前邊也今此文此界三昧耶戒也大衆

者曼荼羅集會也文

教王記云師往大壇之前立向南召弟子

令踞跪大壇前南告弟子文

大教令弟子令結羯磨三昧耶八供印明

決云彼夜不聞之今案師存略給歟後日

度見之令弟子向大壇即令結誦三昧

耶會羯磨會八供印明文

大復以金剛護摩密語作四種供養

決云私云師弟共壇前向壇長即金合掌

師弟共當胸面仰左方同誦四

智護誦初一句同誦也第二句金合頭上

當著第三句金合指端下向上散之勢也

第四句心前及左邊右邊各舞之後日又

度見之同之或時三反誦之給讀三反

了打鍍一反了

舉行房裏云私云入壇之夜見之師每句

身左伏給三反誦之給後日見一字時處

軌有此意云、

時處軌云當心左低身是爲敬禮儀文

穴云雨夜靜三反吉事也云、

又云每句身左伏事可用之云、

大阿闍梨教令弟子修事供養

決云上結八供印明供養次誦四智是亦

供養儀也而今亦捧左方事供養一誦

明如常供之云、

胎小次云五供養普供次誦大禮拜云、

後日見之香花燈塗食普供讚闍伽如次

供之文

大花果○分賜弟子文

決云小分與供物也唯一房花與之私云

但彼夜不見略略後日度見之有此事

勝林記勸付云勝林師略之云、

穴云與菓等事雖爲也奉獻佛物也爾野

詣十ノノ菓如與花許略也云、

大令弟子○令脫寶冠等

決云私云弟子即於淨處邊脫寶冠等了

即半疊上坐次即引入結緣灌頂者也

大如常念誦禮讚文

建長五年五月二十九日於關東大藏

谷書了無障金剛尊證

建武元年五月七日以右本御本書寫

同二十二日一交了
同四年四月晦日於東谷花藏坊以五
大堂殿御自筆之本校合了 豪鎮
貞治四年九月八日於西山寺戶奧坊
以右御本書寫了 澄盛
享德三年三月盡日書寫了之、源喜承
應午年卯月三日觀音寺拜興法印依
命書寫了之
元祿十六年三月十七日讀寫
天台山兜率谷雞頭院殿覺
享保九辰年、同午年、於出雲寺書寫校
合了

阿婆縛抄第五

兩行毘盧次第

先莊嚴道場

以大幕二帖始自東北引以表為外

道場八方懸八色幡 自東方順時懸白

壇上張設天蓋

曼荼羅 道場近北並懸兩曼 胎東 胎西

大壇

對曼荼羅向北立之 五寶等其下

以絹一疋敷壇上並引迴立顯引系如例

灌頂壇

大壇西南邊立之壇北立體版半疊之上

數蓮臺其上敷草座 應受者 壇南立體版

數半疊 應受者 壇西立機 應受者 壇南立機

南端安道具箱蓋 輪繞又白拂入之北端立

五瓶 五瓶胎時中四角

護摩壇

大壇東南邊對正覺壇立之以相四丈

可引壇中心置葉火壇火 壇南立體版

半疊上敷草座禮版左邊板敷上敷草座

淨庭

大壇東南邊 應受者 南北敷之 壇南端立小

床子 應受者 應受者 應受者 應受者 應受者

又邊壁寄立白傘

門前機便所立之機下邊安香象机上灑

水瓶一盞花并白花 花 含香子 塗香 覆面色白

安之又安齊水

廂曲 門前便所立屏風敷座

廣衆座 隨道場便宜敷之

大排比供物

大壇 四端敷食道其上備四面內外供

更可加十二執金剛等供 四角花瓶內各一

四角各一 二箇度分儲二十四 胎上 胎下

分十二上備之壇上可重敷兩曼 胎上 胎下

界共北上

以瑞麝四枚置四角

五部鈴杵立之塔鈴中瓶外立之餘四鈴

杵四面火舍內方 應受者 立之 西三北南

五瓶於灌頂壇加持了移置大壇 胎上 胎下

裏書曰

禾云、中瓶、東佛與中台中間可立之

禾云、合行時亦帶瓶立、東南或東北立

之數曼荼羅過方故付彼意也

禾云、中臺與西佛中間立塔鈴、輪、西佛

與般若菩薩中間立之或塔鈴下敷之

左機 灑水 塗香 名香 居箱置之

右機 佛布施 香爐箱置之 居箱置之

示云、大壇邊夾木花簪置之

又投花少、可設之 應受者 應受者 應受者

灌頂壇 一面內外供也 應受者 應受者 應受者

灌摩壇 壇右油粥、飯生大小約扇著

壇前芥子 梗米 胡麻 房花 散花

香 酥 蜜 乳木 壇左 灑水 嗽

口散其置之

十方神供

先以淨藥數十方供草座十一枚也

大稠粥盛器堅別土於一處總加持之持

飲食須臾一然後各各位所偏之兩界北二十

上下各二及四

禾云北方九坏下方三坏歟

雜神供 常如修法之時備之

六加持五瓶

各入香水並寶藥香殺並持時花一枝

柏龜以五色帶繫其項立灌頂增加持

以不動真言於五瓶去垢除

以法界心二字加五瓶結次印於二

先加中台瓶

胎正等覺心五古印

金大日羯磨印明結次印於二

大加赤帶瓶

胎普賢運合中指少開

金普賢運合中指少開

大加黃帶瓶

胎慈氏金合○

金彌勒二風上

大加青帶瓶

胎除蓋障恒結印

金滅諸障金合○

大加黑帶瓶

胎除惡趣定發合

金離惡趣變火印

加持了大壇移之立之

大阿闍梨入堂讚衆在前發誓四

錢鼓放聲受者以傘侍後贊阿闍梨入堂

但到門前受者留堂外阿闍梨入堂

大阿闍梨讚衆入堂內三匝繞壇打鼓繞

了讚衆出於幕外

大阿闍梨就座加持香水乃至

等 啓白神分

大供養文

大唱禮在別唱禮

大九方便文等同音誦之

永五大願

大供養法乃至讚

讚衆大讚佛讚百字故持之久

阿闍梨三身讚許厭云

大諸方神供兩部諸天

語讚一供了

大阿闍梨自座起順迴堂內三匝供之手

先正東一器帝釋夜叉

次正西一器帝釋夜叉

大正北八器多相左

已上一周了

大東北一器大自在天

大東南一器大自在天

大西南一器大自在天

又一器利金

大西北一器風天

已上第二周了

大東方一器上方梵天

大西方一器下方梵天

又一器金神

已上第三周了

此間於堂外可修雜神供

施了出門前灑淨自起

大奉佛布施

阿闍梨著禮盤左手執布施右手取散杖

灑水

次右取布施薰香烟

云 南無恭敬供養南部界會摩訶毘盧遮那

如來護持金剛佛子三昧耶成就

即誦普供養明

次就座念誦普門持

兩界合行供養法也八印後三昧耶會

五佛印明加○之

根本印 無所不至胎八字行位薩埵佛

眼念誦無所不至反行位薩埵佛

大引入弟子

先移大壇五瓶置薩頂壇先依胎中四印立之

又大壇塔鈴令取去前王合

大阿闍梨頂禮諸尊今取去

應作是念我今為某男善男子灌頂惟願

諸佛菩薩臨臨道場受我供養諸想所請

佛菩薩衆皆來集會

大阿闍梨出外乍立門前結誦大鈞名印

明召之被召弟子來立機邊
次門前灑水

以杵誦三三明加持之、灑弟子頂

次含香 令弟子含之

次授塗香 誦胎塗香明授弟子兩手仰並

令塗大師右手捻香申五指塗弟子胸

次授淨花

師取花授弟子兩手並仰之說云住心品云

佛言一切智、善提心為因大悲為根本

方便為究竟云何善提謂如實知自心自

心尋來善提及一切智何以故本性清淨

故釋云來生自心即此一切智、如實了

知名為一切智者是故此教諸善薩直真

言為門自心發起善提即心具萬行見心

正等覺證心大涅槃發起心方便嚴淨心

佛國從因至果皆以無所住而住其心云

汝等當如是發善提心善言丁取

次教令弟子結誦四禮印明向道場

次阿闍梨自○身立作之

入佛 法界 轉法 被甲

次覆面 阿闍梨取白髮以手以不動真

言如法作淨右以手順復用本部真言王

阿闍梨 三轉加之周覆弟子面門

次當深起慈悲護念之心耳語告彼三昧

耶戒勿令諸餘未入壇者聞聲

佛子汝從今 不捨身命故

不應捨正法 捨離善提心

慳吝一切法 不利眾生行

佛說三昧耶 汝善住戒者

如護自身命 護戒亦如是
應至誠恭敬 稽首畢尊足

所作隨教行 勿生疑慮心

次令弟子結善寶三昧耶印授三昧耶三昧耶

誦三三反三昧耶師以右手執針引入即

越香象入道場內行步之間授三摩耶三反

次引至第一重門二龍王守衛之處令正

當門而立不得前却東立門西

次應告言汝今已入一切如來眷屬部中

我今令汝生金剛智汝等應知由此智故

當得一切如來悉地事業然汝亦不應與

未入此等道場人說此法事故說者非

但違失汝三昧耶自招殃咎耳

汝於我所莫生疑慢應當深信敬信汝於

我身當如教金剛菩薩我所教誨當盡奉

行若不爾者自招其禍

次誓水

以不動刀印明加持誓水次誦誓水真言

次弟子取弟子取

次令飲之三反前飲之

次以花曼令掛弟子印上當授此密語三

反

唵鉢羅底車跋折羅護

而以至誠心向道場散之示花

取去胎曼末金投花也云

次取其花以葉末倒置受者頂上一誦一

安三反教云汝未來學得其如來位必將

引濟一切眾生其真言曰大寶

唵鉢羅底乾里恨拏怛縛羅摩含薩埵摩
河波羅

次應開而令瞻觀道場即以悲生眼印真

言印實兩眼然後令瞻曼荼羅

發○南識、髮轉羅落吃又傳迦嚩拏摩

耶怛他曼多作吃嚩訶ハカ

然後令瞻曼荼羅以歡喜心告之曰

汝今觀妙此曼荼羅深生敬信汝已生諸

佛家諸明尊等同共加護一切吉祥及與

悉地皆悉現前是故堅持三昧耶戒於真

言法教應勤修習

次令弟子以香花等普供養曼荼羅聖衆

於壇前半跏坐石方五供一、棒之

先闍伽 塗香 花鬘 燒香 飲食

燈明 普供 讚讚四智

此間師猶立

次即於道場授與本真言印五古印令坐

一誦誦之云若一人弟子

次引入餘弟子

次寂災護摩

師即著護摩壇 加持香水乃至 光澤顯

磨金剛輪

火天段如常

燒供等三反投物等七反若三乳木三

枚

諸緣段一曼茶羅集

淨水 扇火 投散花曼茶羅主明

合掌觀尊曼茶羅大寶名召請印明四字

嗽口 大杓油已下咒 術 微 生

花 木三把 芥 梗 麻 香

大約油

次以寂與真言護摩一：諸尊各七反

供三反

次將弟子於護摩所於阿闍梨左邊坐

上座

以左手小指（即念）鉤弟子右手大指（即）

用曼荼羅主真言（即）護摩七反

次用寂與真言護摩七反

復以同真言於弟子頭上右轉三反而

作護摩是三摩波多護摩法也

次嗽口

次投散花 次發遣

次神袋

以左袖覆弟子右膊以塗香塗手按其胸

次儀施法

師立大壇東邊（即）南（即）向師長跪兩手捧布

施（即）若有多弟子（即）師向資而告之言（即）弟子取

今此勝福田 一切佛所說

為欲廣饒益 一切諸有情

奉施一切僧 當獲於大果

無盡大資財 世說常隨生

以供養僧者 施具德之人

是故世尊說 應當發歡喜

隨力辦着膳 而施現前僧

頌偈了布施置本所（此大者有多弟子者）

次引入蓮臺（此大者有多弟子者）

先用辨事真言（即）三加持座物（即）草座安量

次令依吉祥坐法而坐（以左右脚踏蓮臺上）

向南坐蓮花臺上

先以寶冠令著之（二佛寶方為前）

次令結薩埵印（即）五古印也

次○救曉轉日羅播呪轉日羅薩埵轉呼

次師往大壇供十二尊（即）大薩婆金剛明供之

先四菩薩（即）四菩薩供之

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩

摩訶薩

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩

次師取白拂口誦吉慶伽陀（即）以拂漸

拂弟子肩拂弟子煩惱業苦處令成佛

也

次一段了止拂披伽陀文說其訓耳語受

者讀曰（此阿彌陀）

諸佛觀史下生時 釋梵龍神隨侍衛

種：勝妙吉祥事 願汝今時盡能得

迎尼羅迦羅釋宮 龍王湖林甘露水

諸天供養吉祥事 願汝灌頂亦如是

金剛座上為群生 後夜降魔成正覺

現諸希有吉祥事 願汝此座悉能成

波羅奈苑河莊嚴 為五仙人開妙法

成就無量吉祥事 願汝今時盡獲得

諸佛大悲方便海 普利法界衆生界

盡未來際無疲倦 四無礙智汝當得

大師置白拂及傘至佛前（即）禮受茶羅一

切尊然後合掌起立壇前（即）白諸尊云

今與受者某甲將授五瓶灌頂願諸尊

海會將垂加慈悲慈憐許之

大擊水罐繞壇（即）弟子繞壇所奉部

阿闍梨捧中瓶（即）明迴餘人隨觸各各捧

一瓶（即）明繞壇三匝

中瓶（即）正等愛心

東南瓶（即）正等愛心

西南瓶（即）正等愛心

西北瓶（即）正等愛心

東北瓶（即）正等愛心

繞壇了五瓶如本立花机上（即）大日四菩薩印

繞壇了五瓶如本立花机上（即）大日四菩薩印

繞壇了五瓶如本立花机上（即）大日四菩薩印

大灌頂

資向西方同胎藏大日師向受者先結火

印當心想弟子以為阿字方壇中安弟子

次用緣字為火燒之悉成灰已其字獨存

次以四瓶次第灑之師起座立各誦其
瓶與酒之三反許

先赤帶瓶黃

義○南暗惡ソハカ

次黃瓶文勝

義○南阿吹螺尾泥ソハカ

次青瓶慈氏

義○南摩訶薩識瑜瓊瓊瓊指誑縛履欠

慈利計ソハカ

次黑瓶觀音

義○南沒駄達羅尼安沒裸底沫羅駄義

迦履駄羅ニ駄羅野ニ薩婆婆誑

縛底阿迦羅縛底三摩曳ソハカ

次白帶瓶大

次○南阿

次錢字觀音本
或字立

結水印八馬當心想弟子心上有圓明

於中有字其色純白而生水輪猶如白

乳而注死灰生淨菩提心佛種子也所謂

與者之命也然後誦錢字明於弟子身

而以散之

次五輪觀

結五輪印弟子身上想有五字此即錢字

緣雨火動因和合所生也變此五字各成

五輪誦各々明印被五處成率都婆

地輪五言下水輪八馬上火輪火印

師

名佛牙灌頂

次十二真言王

結羯磨印弟子身上想十二字誦各々字

印其應

次頂貞貞二耳其
足下

次暗字等觀

先結普印弟子頂上想布貞字誦暗字明

印結佛頂印弟子頂上想布貞字誦阿字

明印其心上

次結火印弟子胸上想有字誦羅字明

印其胸上即想弟子心中阿字白蓮開敷

大日如來坐其上然後灑之

次正灌頂

先本尊灌頂若取
弟子同

頂誦其明結誦之次誦其明以其瓶水灑

之

次普賢

運合中指小開

義○南暗惡ソハカ

赤帶瓶灑之其作法

次文殊

運合中指稍開

義○南阿吹螺尾泥ソハカ

黃瓶

次慈氏金合盛
左右

義○南摩訶薩識瑜瓊瓊瓊指誑縛履

師

風輪轉法輪
命

空輪慧刀頂
命

已上

欠慈利計ソハカ

青瓶連合

次觀音火闍

義○南沒駄達羅尼安沒裸底沫羅駄

義迦履駄羅ニ駄羅野ニ薩婆婆誑

婆誑縛底阿迦羅縛底三摩曳安縛河

黑瓶

次寶輪連合地風
或義

次花開前印落ソハカ
南摩訶薩

次阿彌陀前印落ソハカ
南摩訶薩

次大寶前印落ソハカ
南摩訶薩

次大日前印落ソハカ
南摩訶薩

即想弟子同大日亦想已同十方諸佛灌

以法水授法王位佛果可名

或記次用百光王布字可見合

次金界灌頂五五
或義

資向界花机坐結所得部印

次師往大極供十二尊更居替十二執供足

分也

次還至灌頂壇向蓮臺前花机而坐供弟

子金剛灌頂後身

先加持供物以持三世男
以持三世女

次左方闍伽五供養供之香花燈供一
諸明供明如金

次大讚四知

次師加持白傘三持大日
覆弟子上

次唱吉慶伽陀右手取白拂排受者肩

次說其調耳語受者讀曰一段了
此間陳未打鼓

諸佛

諸佛觀史下生時 釋梵龍神隨侍衛

種々勝妙吉祥事 願汝今時盡能得丁

迦毘羅衛離宮 龍王樹沐甘露水

諸天供養吉祥事 願汝灌頂亦如是

金剛座上有吉祥事 後夜降魔成正覺

現該希有吉祥事 願汝此座悉能成丁

波羅奈苑河莊嚴 爲五仙人開妙法

成就無量吉祥事 願汝今時盡獲得丁

諸佛大慈方便海 普利法界衆生界

盡未來際無疲倦 四無礙智故當得丁

大師置拂拿至佛前 頂禮曼荼羅一切尊

然後合掌金合 起立壇前 啓白諸尊云

今與受者某甲 將授五瓶灌頂 仰願諸尊

海會特垂加悲慈應許之

大擎水罐 繞壇三匝 中瓶阿闍梨持之 餘四瓶明

中瓶日大 日大

東瓶 寶 寶

南瓶 寶 寶

西瓶 寶 寶

北瓶 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

先作本尊灌頂

先想弟子頂上有寶字 上有圓點 點如圓

義字放光 焰熾然赫奕 又想心中 有月輪

內有八葉蓮花臺上 亦有寶字 內想有華

觀像 觀像之三形 師應想己身如虛

明 弟子頂上 師結弟子所得尊印 誦其

明 弟子頂上 師結弟子所得尊印 誦其

明 弟子頂上 師結弟子所得尊印 誦其

明 弟子頂上 師結弟子所得尊印 誦其

明 弟子頂上 師結弟子所得尊印 誦其

明 弟子頂上 師結弟子所得尊印 誦其

明 弟子頂上 師結弟子所得尊印 誦其

明 弟子頂上 師結弟子所得尊印 誦其

明 弟子頂上 師結弟子所得尊印 誦其

明 弟子頂上 師結弟子所得尊印 誦其

明 弟子頂上 師結弟子所得尊印 誦其

明 弟子頂上 師結弟子所得尊印 誦其

明 弟子頂上 師結弟子所得尊印 誦其

明 弟子頂上 師結弟子所得尊印 誦其

明 弟子頂上 師結弟子所得尊印 誦其

明 弟子頂上 師結弟子所得尊印 誦其

明 弟子頂上 師結弟子所得尊印 誦其

明 弟子頂上 師結弟子所得尊印 誦其

明 弟子頂上 師結弟子所得尊印 誦其

明 弟子頂上 師結弟子所得尊印 誦其

明 弟子頂上 師結弟子所得尊印 誦其

明 弟子頂上 師結弟子所得尊印 誦其

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

囉薩縛 寶 寶

諸佛金剛灌頂儀 汝已如法灌頂竟

為成如來體性故 汝應授此金剛杵
即五古橫授弟子雙手並授真言曰

唵跋折羅囉鉢提微但緩阿轉訖者其底

惡吒跋折羅三摩曳薩但緩

大授金剛名號於弟子本名上加金剛字

作名呼之金剛佛子某甲 密語曰

唵跋折羅囉但緩摩合阿尼說者其跋折

羅那奉是隨過多係跋折羅那奉

大道具加持字立強道具持之

大以金鉢豎拭其目橫持鉢先以右頭拭

右目次以左頭拭左目當於弟子兩目觀

是羅字淨其目中垢障然後授弟子雙手

而為說偈其大

佛子佛為汝 決除無智眼

猶如世醫王 善用於金鉢

大現前示彼明鏡授弟子雙 當觀其滿字

淨其心中垢障而為說偈其大

諸法無形像 清淨無垢濁

無執難言說 但從因業起

如是知此法 自性無染污

為世無比利 汝從佛心生

大持法輪授弟子左手令持二足之間立

授法螺右手令持之持末向外而為說

汝自於今日 轉於救世輪

開示於世間 勝行真言道
常作如是願 宣唱佛恩德
一切教金剛 皆當護念汝
記云私云於此次一人從蓮臺下令坐
一處教彼真言印
大召餘弟子云
次繞壇三匝
弟子從蓮臺下結五古印誦阿明繞大壇
師持傘隨後復弟子此間誦吉慶梵音
三段第三段了打鈴
次禮拜
既周畢從至二龍廟衛處教弟子懸勒令
禮拜三其傘隨身上下而除之舉了之
次令弟子長跪而師年立白諸尊云
我某甲與某甲灌頂已畢今付囑諸尊令
傳明禮
傳作是語已令彼起立對曼荼羅前次告
云
汝今已成曼荼羅○傳法阿闍梨竟諸佛
菩薩及真言主一切天神已共知汝佛子
汝已秘密藏中隨順修學具足明了堪能
教授於他汝已得善利乃至諸賢聖眾亦
皆稱歎今已作灌頂竟汝當以真淨心傳
持流布使如來秘密久不滅如是隨其
所應稱 愍喻已即應得為人作曼荼羅
阿闍梨也
次令坐一處教彼本印真言
次召餘弟子云如是灌頂畢
次為說三昧耶戒今授弟子曼荼羅

佛子汝從今 不惜身命故

常不應捨法 捨離善提心

慳吝一切法 不利眾人行

佛說三昧耶 汝善住戒者

如護自身命 護戒亦如是

應至誠恭敬 稽首聖尊足

所作隨教行 勿生疑慮心

大師取五結金剛件而授與之告言

此是諸佛體性金剛薩埵手所執者汝應

堅護繫戒常持之即持此不可放捨云

弟子受已授此決定要誓密語令其誦之

密語曰其大

唵薩縛但他揭多悉地跋折羅三摩耶底

惡吒翳沙但嚕含默羅野其跋折羅薩埵

係々々々昨

大中間護摩

初持誦咒一七遍而作護摩令弟子

成身身竟為後而作護摩是供弟子

加炭 淨火 扇火 散花

合掌觀摩

大鈎召 心想法界曼荼羅會即弟子

四字 嗽口 大鈎召

飯生 花 木

芥更 麻 大杓油

小杓油三反曼荼羅 飯三反飯靜

嗽口 投花 奉送已上不准點蓋頂

加炭 淨火 扇火 勸請 大鈎召印明想請大曼荼羅來

會即弟子心中法界曼荼羅來會也

小杓油三反並茶羅飯三反明靜
乳木三枝上明胡麻二十一反上明

奉送云

次教次第令坐師立壇前讀般若令彼

等聽大教者此處最久住陀羅尼曰每句

但誦他阿底路屈洛詩底虎刺拏莎婁茶

者過者遮折尼阿拜若利多利多利遮多

利也莎阿陁末尼羯洛耶會耶會詩底迦

羅跋底迦阿拜者底尼莎賴尼杜蘭杜蘭

末底阿對始尼對尸對多對多奴沙理尼

部多奴悉沒底提對多奴悉沒底沙

訶

大為都說三昧耶戒師立

一汝等從今日常於三寶及諸菩薩諸真

言尊奉恭敬供養

二於摩訶衍經恒生信解

三凡見一切受三昧耶者當生愛樂

四於尊者所恒起恭敬

五不應於諸尊所懷嫌恨心及以信學外

道經書

六凡來求者隨力施與

七於諸有情恒起慈悲

八於諸功德懃心修習

九常樂大乘於真言行勿得懈廢

十所有秘密之法無三昧耶者不應為說

次授兩部密印法

於壇前師資對座師西授之

如是作法已乃弟子於師應恭敬尊重莫

見師短於同學所莫相嫌恨

次應告之言師立西寶汝於一切衆生常

生慈愍哀矜示誨莫生厭離而說偈言師取

三界極重罪不過於厭離

汝於貪欲所莫生厭離心

次欲令弟子堅持歡喜為說偈言

此等三昧耶諸佛為汝說

守持善愛護當如保身命

次弟子受師教已頂禮師足白言

如誦教誨我誓修行弟子向

次最後護摩味耶成就也

火天段如加持等

諸尊段如加持等

大杓油次以曼茶羅主真言

摩七反若三

復以寂靜真言師曰薩婆訶阿彌陀佛

反若三

次嗽口投花

次四智讚漢語

師向壇中心坐資坐師左方

音誦之每句師資共作印或三反誦之三

反了打鼓

金剛薩埵攝受故師弟此金合贊薩摩

得為無上金剛寶左方如金合贊薩摩

金剛言詞歌詠故金合贊薩摩

顯成金剛勝事業無心前左轉右轉各

次後供養法

阿闍梨召弟子向大壇令跪跪告云

諸佛為利益一切衆生故說此殊勝福田

得無量果報

次弟子左方五供或了位金普供讚大日

四寶

次香花等分賜弟子

取壇上花鬘器之花一房授弟子雙手承

此花鬘器復令重作要誓云如上所說不

得輕說此法

次令諸弟子各還本位於淨邊脫寶冠

等坐

次引入結緣灌頂者

次移五瓶於大壇如教數體版等

次阿闍梨著坐人三摩地根本印後供養

開伽等

次解界奉送阿闍梨用之云云

次五悔金

次隨方迴向

次闍梨讚衆受者相共行道三匝

打鼓即出堂

御本云

建長三年十一月六日於小川草了

依勝林院記次第委注師說

同五年四月七日於關東大藏書了

無障金剛尊證記之

正應元年十一月八日酉刻許書寫之

畢按合之了清淨金剛證豪

建武四年四月晦日以五大堂殿御自

筆御本於花藏坊校合了蒙鎮

右御本傳領畢嚴蒙

傳領舉

持者權少僧都 堯尊
右筆 兼宗 堯尊

權大僧都法印大和尚位兼喜記之

永享九年丁巳四月五日

水正五年戊辰南呂下旬之比賜右御本
奉書寫傳受畢 右筆重藏

小川末流兼祝記之

天文二十二壬辰季初冬二十五日以先

師自筆私記偏妙見神納奉備且爲先

師代、佛果增進且爲紹隆佛法且爲

二世願望悉地成就敬重委遂三箇夜

隔壇成就者也

阿婆縛抄第六 合讀記 末

合行灌頂慈覺智證共傳之給慈覺大師

傳給事山門不知之口惜事也三井寺人

智證許傳給知川流離作業智證流云

爾眼教賢供奉定心和尚灌頂受被申汲

嚴阿闍梨可被授合行之由被申和尚未

受之云、爾梨又申只令授給押沙汰被

授於印信者兩部各別被放云

決云雖合行印信各、授無妨云

又智泉房阿闍梨并房可受合行灌頂之

由被申未受之但兩部受同事也云

問也故法印實相不令谷合行灌頂給仍

川流入、令授之由承之如何答云、川

流令受給也但谷流令受給了先令申

之樣ヒトリ師云兩壇云合行數度作法

事不必可有○只兩壇灌頂之後合行印

信放加常例也又谷合行人川合行印信

放加又常例也然者故法印作法雖被受

川合行谷合行何不被授人哉云

靜然法眼相語仙範云故法印實相令受川

給仍玄雲律師可奉受谷合行灌頂之由

雖令申不作法方不能授川方令授給也

元莊嚴道場

記云可敷胎曼更問文

兩界曼荼羅重敷之胎上而投花之時

先胎投之後取去胎曼金投花也一說

胎曼許投花金得佛如胎示之云、但

先說可也云
於大原清淨院受合行之時兩界共
打之云

智泉房五瓶五鈴共立之佛頂房五鈴

不立之合行時可依智泉說云

灌頂要事云塔鈴般若菩薩與虛空藏

間立餘四方門士立之文

帖云間隨處便宜曼荼羅建立若向南安

境其鈴杵等何安之耶答可隨巧譬也若

過安之若如本方安之文

大排此供物

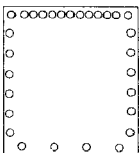
記云更加十二執金剛等供

二箇度分二十四坏胎自始居壇上金

胎灌頂了可居替也

記云又可備十方神供若胎者都道十七

文更問

兩界分都二十八坏
一度居並供養時胎
帝釋之次金帝釋胎
水天之次金水天
供養之列不俱也只
三聖之次金供養之
也文

禾云此圖北方十坏置之如何胎分十
七坏北方八坏三方四維上下各一坏
也金十一坏十方各一坏更下方一坏
加之然者西方五坏北方九坏可有之
歟仍教王記意爾如何
或記了云十方神供如胎藏但地台北可

居一坏金諸天總供料也云。

儲五瓶如記以胎金各別印明同瓶二箇度加持之也云。

常師云記心如此但私思之胎印明許加持可足其故兩壇之時胎加持故金時不用加持決云仍胎許有云。

大門前灑水

教王記云合行時故並可備勝三世降三世也文

引入弟子

離決云有人取塔鈴瓶等立曼荼羅西北角文

引入壇門

弟子結印有二說云云云云云云隨意用之

大引至第一重門立門北教王記云賢達私案云合壇意師立西弟子可立東

勝林記云師立門東賓立門西文

大引入餘弟子

教王記云他受者猶別儲備五供也用舊不釋文

大袖袋

教王記云袖袋盛香二事隨人可略之

大遷到灑頂壇西向北坐受者供物机前

加持供物大關伽五供養等一一供之

決云師曰儀文甚略可用心之件儀是法

性房大和尚授平燈院給本也平燈赴

西之時以之授故師也云蓮臺南向立

之花机亦臺南面安之備供具也而供養之時先令受者向西同胎藏大日師向受者坐師南五供一取供之但餘部得先

如常令結本部印而後結大日印之後供五供也次亦令受者向東同金界大日如

前又取五供一供之次令受者南向座向花机如常誦吉祥陀云又新佛登臺時直向南座文

教王記云平等院傳口有決云爾者以同五供二度可供獻一方五供後供養料也如何云文

大華水繞繞壇作法如教王記云次繞壇了如本五瓶花机上立即如前以大日四菩薩誦文印明加持之文

大灌頂

教王記云先因灑頂耳文

大金界灌頂

教王記云偏是果灌頂也

華水繞繞壇

教王記云瑞祥會五佛明誦之迴又云繞壇了以五佛印明加持五瓶生俱

加持了故

私云於此次一人從蓮臺下令坐一處

教王記云恩案此時猶不可召餘弟子只

令先受者繞壇了後可召獻云

大召餘弟子文

教王記云恩案此時猶不可召餘弟子只

令先受者繞壇了後可召獻云

大召餘弟子文

教王記云恩案此時猶不可召餘弟子只

令先受者繞壇了後可召獻云

大召餘弟子文

教王記云恩案此時猶不可召餘弟子只

令先受者繞壇了後可召獻云

大召餘弟子文

教王記云恩案此時猶不可召餘弟子只

令先受者繞壇了後可召獻云

大召餘弟子文

教王記云恩案此時猶不可召餘弟子只

令先受者繞壇了後可召獻云

大令學處教彼本印眞言次召餘弟子一

如是灑頂畢文

問召餘弟子二說中可用何說乎答人意

也私云云師說可用之歟但嚴身具二具

難有故一人作法皆了後可召餘弟子歟

臨期可許也云

白給

智泉房先白粉前後打懸其上令著冠前

被打上是可然不覺云

云云印合行灌頂之時爾其大常師云

合行時依此說大師合行被受智泉房

故也云

智泉云白粉前後懸事髮際懸本文依

行房用此說給前方打上事私意樂也云

三界極重罪云文

此偈音調弟子令取次第又訓讀可令聞歟

但總略之時音許有如此事可隨早晚文

引入結緣灌頂者

教王記云抑合壇打灌頂示尊位事可尋

之

師即著座人定根本印等

教王記云次八供養印明〇〇次事五供

行道出堂

逆行道智泉房イミシキ事被云仍合行

復流故隨之云

建長三年十一月六日草了于小川時在

寶永二年六月二十三日寫之

兜率谷 嚴覺

享保九辰年ヨリ同午年マテ於出雲
寺寄寫校合了

阿婆縛抄第七 三摩耶戒儀 本

先壇場莊嚴

大奉引之供便宣者難色幡懸之
高座一面南向立之也座上張天蓋
高座南立花机

香水 塗香 華 燈明

燒香 灑水 香爐 齒木二
金剛線二條置之不云木線受者多

又塗香 名香 可有置樓

机南向北數半座也

受者座右東也淨瓶一枚價之三耳在東面

受者座左西也盥水瓶加紙一枚手巾數折

置之讀衆座隨便宜可數之前方左

屏風一雙可儲之受者右

圖像 三

次入堂作法如曼荼羅供俱無

○圖製持珠并○受者隨後指蓋正入室之

次師登座不用時與直著高座師隨淨加持 受者坐机前半

次讀衆誦四智讚 三反 打鼓起起立者居

次云何引連瓶水 受者不立

大儀之時佛前數別座冠限著座引了

歸本座先鋪二打之

或散華 對揚用否

甲本願註曰或本有寄云散花大總受
者不立到壇環衆同前受者立也
常師云兩壇之時不用之合行時用之

大表白神分等等或次欲超有流云

次佛號佛號師生居明之受者環衆起居禮之常師云

南無清淨法身 毘盧遮那佛

東方 寶輪佛

南方 花開敷佛

無西方 無量壽佛

北方 天鼓雷音佛

胎藏海會 一切佛菩薩等

次金界禮佛

南無常住三世淨妙法身金剛界大悲毘

盧遮那佛

金剛堅固自性身 阿闍佛

福德莊嚴聚身 寶生佛

受用智慧身 阿彌陀佛

作變化身 釋迦牟尼佛

金剛界大曼荼羅一切佛菩薩等

次前方方便意否

胎入佛 法界 轉法 被甲 不動

金五佛加持 灌頂 繫髮 被甲

拍掌

或次振鈴 夫欲超有流海達本無生岸要先捨惡進

善捨惡者調身口意進善者專修戒定慧

者即一切陀羅尼門定者即是一切三

本而是三門如世伊字爾一不可自有古
 先大德則有求那跋囉三藏達磨師、傳
 授唯證三摩地門、又三藏聖多三藏留支
 唯集陀羅尼門、次有三藏善無畏與金剛
 善提流志、即天然高德唐土傳燈、鳩此三
 門歸于一揆、其定慧門者乃是滅煩惱之
 要津、登涅槃之直路、其深微妙、難可測度
 若不發增上心、精勤勇探者、則不合得聞
 勝上法門、夫仰願大如來海會聖衆、梵
 王帝釋一切五類諸天降臨此道場、證知
 證誠、今日灌頂三摩耶戒事、謹誓願
 大乞戒偈、弟子明三反
 我今勸請阿彌陀、合掌恭敬頭面禮
 當於尊者生佛想、及執金剛菩薩想
 我等歸依尊者所、求學菩薩淨戒儀
 唯願開梨哀愍、為欲建立不退位
 入胎藏界曼荼羅、慈悲教示令我見
 受諸佛所共灌頂、是故至心歸命禮、反三
 諸佛如汝所請、我今依佛教能受與
 汝等應當一心諦聽、汝莫散亂心若散亂
 者一切如來及金剛薩埵所不加持、汝當
 發露懺悔三藏告白、欲入大乘者先發無
 上大菩提心、次受諸佛菩提心戒身器清
 淨然後受法、約有十種方便
 一歸依、諸請 二運心供養 三懺悔諸
 罪 四歸依三寶 五發菩提心 六略
 問遮難 七羯磨受戒 八求聖加護
 九修四攝行等 十說四波羅夷及十善

諸歸命啓諸者
 弟子某甲等、歸命十方一切諸佛諸大菩
 薩大菩提心、為大導師能令我等離諸惡
 趣、能示入天大涅槃路、是故我今至心頂
 禮、真言曰
 唵薩縛沒駄胃地薩恒鐵設羅敕變車野
 縛日羅達磨頌、真言曰
 二運心供養
 弟子某甲、今於十方 無量世界
 所有一切 最勝上妙 香花幡蓋
 種種勝事 供養諸佛 諸大菩薩
 及諸聖衆 並未來際 至誠供養
 至心頂禮、已上禮畢 真言曰
 唵阿謨伽布惹麼拏跋納麼囉日羅恒他
 藥多尾路枳帝三滿多鉢羅薩羅呼
 三懺悔諸罪
 弟子某甲 自從過去 無始已來
 乃至今日 貪瞋癡等 一切煩惱
 及忿恨等 諸隨煩惱 擾亂身心
 廣造一切 三業諸罪 身業不善
 殺盜邪淫 口業不善 妄言綺語
 惡口兩舌 意業不善 貪瞋邪見
 一切煩惱 無始相續 纏染其心
 如是三業 造罪無量 或殺父母
 殺阿羅漢 出佛身血 破和合僧
 毀謗三寶 打縛衆生 破齋破戒
 飲酒食肉 如是等罪 無量無邊
 不可憶知 自作教他 見作隨喜
 今日誠心 發露懺悔 一懺已後

永斷相續 更不敢作 唯願十方
 一切諸佛 諸大菩薩 加持護念
 能令我等 罪障消滅 至心頂禮
 真言曰
 唵薩縛播波薩佈吒嚩訶囊縛日羅野娑
 縛賀
 四歸依三寶
 弟子某甲 始從今身 乃至當坐
 善提道場 歸依如來 無上三身
 歸依方廣 大乘法藏 歸依一切
 不退菩薩 唯願十方 一切諸佛
 諸大菩薩 證知我等 至心頂禮
 弟子某甲 歸依佛竟 歸依法竟
 歸依僧竟 從今已往 乃至成佛
 更不歸餘 二乘外道 唯願諸佛
 慈悲接受 至心頂禮
 真言曰
 唵步欠
 五發菩提心
 汝等發菩提心、諦聽善提心者、從大悲起
 為成佛正因、智慧根本、能破無明業報、摧
 破魔怨、汝等能發大菩提心、應心口相應
 發大誓願
 弟子某甲 始從今日 乃至當坐
 善提道場 誓發無上 大菩提心
 衆生無邊誓願度 福智無邊誓願集
 法門無邊誓願學 如來無邊誓願事
 無上善提誓願成
 唯願十方 一切諸佛 諸大菩薩

證知我等 至心頂禮

實言

略冒地聊多母恒波那野弭

六略問通難

諸佛子汝等從生已來不殺父否不殺母

否出佛身血否殺阿羅漢否殺和尚否殺

阿蘭契否殺和合僧否汝等若犯如上七

逆罪者應可對衆發露懺悔不得覆藏或

依勝義諦觀罪性不內不外不在兩間空

無自性了不可得本來清淨如是觀已了

一切法無自性故離諸妄念永斷相續方

名清淨是爲殊勝懺悔能除一切重罪諸

佛子等應當如是修學

七羯磨受戒 阿蘭契告白

茲聖某甲稽首和南敬白蓮華胎藏

大毘盧遮那佛及十方三世一切諸佛諸

大菩薩聲聞緣覺一切賢聖咸願證明今

有婆訶世界南瞻部州大日本國比叡山

延曆寺於某房有善男子於我所發菩提

心求受菩薩三聚淨戒其三聚淨戒者所

謂攝律儀戒攝善法戒攝益有情戒此三

聚淨戒能持否

八云弟子持トモ又トウトモ可云也

受者一人別居

八求聖加護

弟子某甲仰啓毘盧遮那三部五部金剛

摩利界會一切如來諸大菩薩無邊聖衆

唯願慈悲以本願力降臨道場證明我等

以大威光加持護念令我身心堅固不動

水無退轉乃至當坐菩提道場於其中間

不爲一切煩惱及隨煩惱之所染汚我及

一切有情亦復如是至心頂禮 三反

九修四攝行 四本願註曰攝行之下一本有反除

三昧耶戒或復修四法所謂布施愛語利行

同事爲欲調伏無始慳貪及饒益有情故

應行布施故等能行否 受者答能行

爲欲調伏瞋恚懷慢煩惱及利益有情故

應行愛語汝等能行之否

爲欲饒益有情及滿本願故應修利行汝

等能行之否

爲欲親近善知識及令心無間斷故名爲

同事汝等能行之否

除四障兼行四律儀法

已發菩提心具三昧耶戒竟今入三密門

即復應淨除四障者一於有情中及

一切法中作種種不平等見是第一障二

者於平等智中作種種限量之心是第二

障三者諸有所作應名利不爲大事因緣

是第三障四者放逸縱意不能警察身心

是第四障如是四障若發起時即爲自損

亦損於他是故精勤修斷除斷應如是持

大應修四律儀名爲無作於其功德運

之問自然增長

一者於一切如來正法藏中善願解了

二者於一切菩薩正行之中善願動行

三者於如來度人門中善願修集

四者於一切有情中以四攝法而救濟之

令離苦獲安是名四無作功德應如是持

十說四波羅夷及十善戒相

將入陀羅尼門復具四種三昧耶是踐如

來所行之跡必須事精四波羅夷善無闕

犯波羅夷者毘尼藏中廣明四波羅夷

一者不得捨正法而起邪見若捨正法是

第一波羅夷不得犯能持不三

能持不許三反讀上也已下准之 三

二者不得離善提心若離善提心是第二

波羅夷不得犯能持不三

三者於一切法中不應慳吝於一切法中

有所慳吝是第三波羅夷不得犯能持不

四者於一切有情中起饒益行若於有情

之中不起饒益行是第四波羅夷不得犯

能持不三

既能護如是四波羅夷從一切智生終趣

薩婆若海本末堅固猶若金剛於一念中

恒殊勝進轉深轉廣常興義利如巧色摩

尼珠應念出寶周遍法界無有剎限今更

殷勤重說十戒相其十善戒相者是謂十

重

一者不應退善提心妨成佛故

二者不應捨離三寶歸依外道邪見法故

三者不應毀謗三乘教典皆佛法故

四者於甚深大乘經典不通解處不應生

疑非凡夫境界故

五者若復有人已發善提心者不應說如

持充足也

即取齒木臨臥令洗嚼頭即用手巾拭

而後令結普賢三昧耶印末掃齒木

嚙力至心令投立諸上之結印取木令

不云也結印取木令

記云向東或向北如法跏趺嚼之嚼已令

向所面之方面正擲之而驗其相若嚼處

向外者是人悉地不成向身者悉地成就

若遠擲却來近身是不久成就之相若首

直豎向上成就更速首向下者是人當入

修羅國宮若擲在空中當知此人先已成

就也又向北方東方爲上成就西方爲中

成就南方爲下成就雖如是若人先向東

擲而嚼處向東即是背身亦不得成就餘

准此方類而可知餘如羅醯中說也

擲了即取木如初安置机上了勿令流

佛與資

次授與金剛水

斟水重加持之用并次與之次授眞言

三反次令飲之三口而如本安机上了

唯踐折羅鉢陀迦毗

此名金剛水秘密加持故乃至地獄重障

皆悉除滅內外俱淨堪爲法器也

復次以無礙戒香和合翻字門清自心水

諸有飲觸之者皆必定成就於無上菩提如

此清淨其心則堪入秘密曼荼羅也

大當作金剛線法

師先取一條繫自左臂次左手取一條

右手以杵加持之不勤者即令繫弟子

左臂衣上

授線了自臂線機机上座了

受者乍繫線起去也取王記云至于滿

或授線了弟子禮師

次讚衆同音誦四智讚打梵鼓

次下座受者起了

御本云

建長三年十月十一日草了

同五年二月二十三日背了

無障金剛尊澄

建武二年九月二十七日依寺戶仰書

寫畢無障金剛行賀

同日寫點畢重以正本交合畢

又一交了蒙鎮

同二十九朱點畢一交了

行賀

右御本傳領了

僧領畢蒙

永享九年巳季春之比以右御本書寫

了持者遍照金剛樂尊

石筆蒙宗

穴太末嗣法印蒙喜記之

御本云

文明元年巳五月十九日不圖自或方

令感得之大聖々限來際當院可有

安置努力不可出院中祕藏々

穴太末責蒙惠記之

許取三胎金合

并表白等悉皆先師御筆也

永正五年戊辰南呂下旬之比賜右御本

奉書寫傳受畢右筆重載

天文二十二癸丑十月二十三日於心遊

房權大僧都重委五十一歲令開增訖

阿婆縛抄第八 三摩耶戒儀本

先壇場莊嚴

雙嚴圖定可用之。但香末香爐無之。口決有之。決定可具也。

決云。高座一面對南面立之文。

師曰。多分南面說三戒云。

問。三戒所安。佛像經卷乎。答。受戒作法。必安佛像經卷。而此谷流不用之。是請不現前師令受戒心也。只於師成佛想也云。

解決云。三昧耶戒壇不繫兩界。但繫一界。或略時不繫佛文。

決云。机上有燒香一坏香呂用之。後日見之。則有燒香文。

後日說用之。穴云。不實用香呂也云。

決云。花一杯白蓮。師云。白花之節不可煩造歟。

白蓮花可宜歟。然而師連菊梅櫻等被造之。仍其定造也云。

決云。釋水一杯後日香末。

後日香水用之者。人白檀事歟。

帖云。問以後夜香水處之歟文。

穴云。入小土器文。

決云。金剛線二條文。

二條師資料歟。一條有也云。

穴云。師料用舊也云。

兩人之時。金剛線各一條置之。其外阿闍梨線置之云。

決云。齒木二枝以銀底頭。或銅底頭。

兩人之時。總齒木三枝也。一技通歟諸尊。餘各一枝也云。

決云。鈴一口在前文。

師達不被贊之。仍不贊之。

決云。受者座右。坐墊淨。兩敷之。其云。

舉行決云。コモ一枚。三重折。四角。カヒネリシテ。トチテシキタリ云。

人入堂作法。

入堂之間。誦讚仰樂。師心也。谷流無行道云。

水讚來打鉢。誦讚三反。

決云。讚來起立發音。誦四智文。

立可誦之。又居誦之。

大明。

帖云。云何。若無人時。用如來頌文。

記初作梵音文。梵音。明也。此間有逆酒水。

讚來下。嚴役也云。不始平云。明梵音也。

云云。有十弟子之時。逆灑水十弟子役也。

帖云。三昧耶戒時。灑淨後。繞酒之。謂酒香水地。不路行也。如受戒時之文。

江師云。現行阿闍梨令酒之。無逆行酒水。

決云。次散花三段。如常。次對揚。

用否在意。佛頂房不用之。智泉房用之云。

常師云。兩壇不用之。合行用之。付師。說也云。

次表白神分等。

決云。不說。久事。但隨意隨宜修之云。

次佛號。

三戒作梵。胎藏金剛共可唱之云。

次前方便。

決云。胎藏三部三昧耶。曼被甲結給。後日甲之次。不而即振鈴。師云。前方便。三昧耶。曼被甲結給。但此多耳。而師先白云。前方便。表白神分等。後用之。而後日重決之。說云。明禮之後。作之云。而猶酒淨著淨之。次可有之。歟。又可問之。

又說云。前方便印等。只隨意樂云。

後日見之。誦說。之後。唱禮之前。有前方便之印明文。

又云。振鈴有二說。或印明之後用之。或先鈴。次印明文。

問。印明用否。可付何說乎。已上答。三部被甲不動用之。次第何處用之。不苦云。

問。振鈴二說。可付何說耶。又用振鈴心如何。答。用否未思。定愈。問。自然不用之用。

振鈴者是。驚覺儀也。

舉行決云。阿闍梨供養法之間。受者誦大日真言文。

次乞戒。乞戒作法。或表白神。反云。受者禮師三反。次即乞戒。次又禮師三後日見之。唯有後禮拜也。次善哉。一度兩度禮。兩說在意云。常師云。後計禮之文。

文。

計禮之文。

文。

文。

文。

文。

文。

文。

文。

文。

文。

文。

兩人授之時。机前半疊二帖並敷之。乞戒
傷兩人共誦之云、

大讀戒儀

帖云諸文三說者其文全三度可說也或
又慈惠故言三唱文

又云通向等偈受者并大衆同音取次第
眞言受者獨受誦之

不云今任現行依勝林合三記注之欲授
兩界各別者如隨要記等

一誦命啓誦

二運心供養

三懺悔諸罪

四歸依三寶

五發菩提心

六略問遮難

高會壇云諸戒儀中皆開七遮而檢金剛
頂義決云此地梵網兩卷從此經中淺略

之行相出也其梵網兩卷從此經中淺略
網中七遮問者悉淺略又法悅集陀羅尼

經云犯五逆者三十年懺悔乞食路中鉢
得此呪持誦成就飛騰十方云若爾七

遮何妨持明今據

七羯磨受戒

八求聖加護

九修四攝行等

十說四波羅夷及十善戒

已上勝林合三記十門畢

胎三應要記有十門

一者說法開導 二者教彼三歸 三者

懺悔先罪 四者發菩提心 五者運心
供養 六者應問遮難 七者應請教師

八者羯磨授戒 九者求聖加護 十者
正說戒相文正說戒相有四種

重戒四十
高會壇二云夫大悲胎藏入曼荼羅前
有四種戒一者受方便學處五戒十善

法戒二者三世無障礙智四重禁戒四者
眞言門行菩薩根本十重禁戒又有

三種二者入三昧耶耳語一偈戒二者
四波羅夷三昧耶戒三者持明禁戒但

此等具支灌頂者所應得聞也文
不奪生命戒 不與取戒

不邪淫戒 不妄語戒

十善戒

不施惡語戒 不兩舌戒 不綺語戒

不貪戒 不瞋恚戒 離邪見戒

義釋云示同彼所學漸以正見引之如
是等方便無邊故所利無限云

三世無障礙智戒

義釋云菩薩所發心攝受方便學處成
就如來清淨智慧於一念中入達三世

諸法無罣礙故其有住斯戒者乃至初
見心明道時即有如是不思議勢分以

此戒能發生佛慧又對二乘律儀有
限量故以三世無障礙智爲名文

四重禁戒

義釋云如聲聞有四重禁戒於中乃是

偷蘭遮非重禁也所以者何此十善戒
爲隨順將護二乘外道故以善巧方便

而具持然菩薩自有根本重禁此中所
謂殺盜淫妄但是偷蘭非極重

又云若菩薩捨離佛名破重禁禁所以然
者如來即是一切善巧法所從生處善

薩以自歸依佛故方有一切地波羅蜜
等萬行成就猶因種子得生菓者捨阿

字本自然之智則一切善不得生故捨
佛即是斷一切善之命而絕其成佛

之根若行淫盜殺妄但於道有礙非是
絕成佛之根本故但成偷蘭故佛不可

捨法僧亦爾如聲聞經當捨一卷經或
捨七衆中一人即和合義斷不成其戒

況一切菩薩同乘一道而至道場佛
無異無別故當知隨有所捨即斷一切

法命也善提心亦爾是一切諸行之本
若離善提心則無一切菩薩法故捨之

亦離重也如聲聞犯重已即非沙門非
釋種子不入衆數今此中若捨佛法僧

善提心即不入衆數同彼二乘毀四重
也然行者自知犯戒更自洗浣其心而

重受之即還得戒不同一乘斷不斷頭
無亦得義也文

十重禁戒

義釋云菩薩自有十重戒如前不殺等
不在其數乃是偷蘭也云何十耶其四

如前所說更有具重也并爲十也○當
知前不殺等是將順他人之意又初入

法者所持之戒。今大說十力。乃是一切善歸正行之戒也。若善歸正。則後十事。故假使行前十事中。而不爲犯文。

金三階要記有十四門。

一者淨除三業。二者歸命啓請。經云

三者還心供養。四者懺悔諸罪。經云

五者隨喜功德。六者歸依三寶。

七者發菩提心。八者略問遮難。

九者奉請戒師。十者報所受戒。

十一求聖加護。十二修四攝行。

十三說十戒相。十四發願迴向。

三昧阿闍梨受灌頂時三戒隨要記。

二界共一日誦灌頂。二夜受之。

五供

帖云。三戒五供。只是爲令弟子具諸功德。

也。非供佛之具云。

決云。唯四供也。何云五供。耶師云。加誓水。

云云也。

又云。五供或一。加持之。法華云。元或唯

與之誦其呪此即加持也。文

後日見之。將授之時。一。以杵加持之授。

之文。

兩說中皆可加持之文。

帖云。問有多弟子之時。五供養何文。

兩人授之時。二說有之。一。同時。一。次。

授之一。說一人授了。次人又次弟授之。

離決云。橫川說。授香華等。始自下臘至。

上臘文。

齊水

決云。師曰。胎藏意。以勝三世明加持之文。

白檀末入之云。

本說可用此明。王見爲除三世有障。此明。

王和叶義。又此所末白檀。可入也云。

帖云。私云。花机上紙裏有白檀末。阿闍梨。

今時捻取入水也文。

塗香塗手

此令結印也。仍常定可塗手也。

唱淨三業

問決云。教席心合掌然。師不結。歟。答。如決。

護身

決云。師資共以不動刀印。辟除結界。加持。

五處文

如決師資共可結也。

塗香

問。塗香等真言。用金界明。心如何。

答。胎真言供本章。我得其功德云。心真言。

也。金真言。只金剛塗香等云。真言也。仍心。

相叶。故借用之歟云。

白華

決云。如先仰。雙掌。花誦。明。即有告言文。

香爐

帖云。問。花机上無別燒香器歟。爲當。故用。

香燒歟文。

決云。已上皆如本安机上了。

次授與齒木。

記云。師當取二齒木。獻諸位。位者分授弟。

子文。

帖云。問。何故以一枝獻。耶。答。西國之法。

諸人之時。必先嚴備齒木。塗之。將諸位。故。

奉之。卽是灌頂之意耳文。

記云。次當授與齒木。各諸弟子。耶之。因卽。

親被人成器。及非器相。所以爲此法者。亦。

是順彼方俗。諳因用。祕相。方便而作加持。

也。印度國人。凡諸僧。食乃至世人。相命。皆。

先遣其齒木。以種。香花。嚴飾。口。與之。

當知。明日請彼。飲食也。所以如是者。爲。明。

發愛敬之心。恐彼。先有。穢。宿食。因緣。若。

受我供。或令發動。不安。故。先以。善。意。將護。

與。驚。發之。令。彼。先。淨。身。器。或。服。阿。梨。勒。等。

則。明日。隨。意。飯。噉。無。所。犯。觸。身。心。安。樂。也。

文

離作業決云。大原。問。弟子嚼齒木時。作。

何觀念。耶。答。經上云。念。嚼。盡。煩惱。隨。

煩惱。日。經。疏。五云。以。無。世。無。礙。智。調。伏。牙。

塵。諸。煩惱。意。心。文。

問。齒木是古佛菩提樹王。行者發菩提心。

樹王也。故。經。著。白花。以。表。菩。提。心。因。花。也。

何以。木。卽。煩。惱。耶。○答。一。法。當。無。量。緣。故。

於。一。齒。木。作。多。義。無。失。用。種。觀。念。有。何。

失。○問。齒木卽煩惱。隨煩惱。何故。奉。佛。尊。

耶。答。爲。令。轉。行。者。煩。惱。成。菩。提。故。奉。佛。歟。

又。行。者。煩。惱。奉。佛。能。爲。行。破。之。故。也。文。

決云。師曰。其弟子把齒木。右拳忿怒。奉。

是一。或。金。剛。拳。以。五。指。犯。之。如。文。說。之。一。

文說

以忿怒舉取之也云、

決云、即令結普賢三昧耶印、神齒木胎界、可用入佛三昧耶、而師說普賢三昧耶也、

決云、問、洗之由云、何師曰、道理以此齒木入槽、可投曼荼羅也、故洗淨嚼處、用投槽上、而煩故或不用洗之、或洗之不用入槽之投花料也、

問、洗齒木事如決歟、又洗口事、答、如決也、口不洗之、決洗木事投曼陀羅料也云、

但律作法齒木必洗之、准彼歟云、離決云、橫川說、不投只置也、又投時取花著投之取捨也云、

帶上投齒木事、谷流也、都率流不投之、便處置之、總帶上投事、本文不見之、妙心太出外、○擲棄云、源幸阿闍梨後三戒時、依妙心太說出、緣前庭令捨之云、

問、知不成事

照隨云、其所嚼頭、或對向身及向上、應知得上成就、若嚼頭背身向東、應知不成、就若向北者、及餘方橫嚼、應知得世間及出世間成就、若嚼頭著地而堅者、應知得入修羅宮成就、文

文、東向北向別、二說、然者上中下成就、向北之時事也、但東向、南北向北向、定上中下成就云也云、

略出經云、以所嚼處為頭、隨所向方多是其部、若向四隅多是毘盧遮那若有立者、當知最吉祥相、文

帖云、金、隨所向方多是其部、若向四隅多是毘盧遮那、○云、

帖云、投齒木小頭向上、立最上吉也、

又云、齒木向上、向下俱吉事、

又云、所投齒木其相不吉、更以又令投耶、極至何度耶、文

又云、問、投齒木之後、更又向師坐歟、

次授與金剛水、

帖云、問、五供之前、已加持替水了、歟、爲常、

今又重加持歟、以何明加之耶、文

決云、師曰、授眞言次、令飲之、重不加持、云、

後日見之、先重少許加持之、用次與之、次授眞言三反、次令飲之三、噉、而如本安机、

上文、

加持用否二說、可用何說耶、答、可加持也云、

記、文アラ、可語聞也、此名金剛水、以後、可語聞也、文

谷記云、阿闍梨言、此即名為替水、亦願世諸輪如盟誓之法、令於一切衆聖前、瞻此香水、自得其心要、令不退大菩提願也、文

次金剛線、

記云、作金結用繫左臂、護持自身、以一、爲諸弟子繫、如是攝受弟子、則入此曼荼羅是離諸障難也、

決云、左手取一條、右以杵加持之、

問、何明說、答、不動若降三世、決云、即自臂線置机上、座下給了、受者記了、

後日見之、次弟子禮師、次讚衆同音四智讚、打鉢了、次座下給了、受者起了、文

師誦讚用否在入意、但用能事也、

決云、此線行者常隨身念誦時、一千數、念珠取之一萬數、此金剛線取之也、行者一時念誦不過二萬故也、但左臂衣上繫之、恐穢汚故也、文

又云、結絲灌頂者、料不貫珠者、略之也、文

義釋云、若見諸阿闍梨能以如來五智、加持弟子、善提心中五種善根、真攝萬行、繫持、離佛之臂、使經生歷死常不失壞、若能如是攝取弟子、乃名善作金剛結、文

應永九年五月六日書之

右筆 隆俊金剛

寶水二年秋九月六日謹寫

兜率谷嚴覺洪道

享保九辰年ヨリ 同午歲マテ於出雲

寺書寫校合訖

阿婆縛抄第九 灌頂私決

- 第一灌頂所起
- 第二灌頂種類
- 第三灌頂功能
- 第四本尊書事
- 第五私記事
- 第六元初事
- 第七阿闍梨事 付助阿闍梨 以禮衆
- 第八弟子事
- 第九加行事
- 第十日時事
- 第十一支度事
- 第十二調支物 在別參
- 第十三三摩耶戒 在別參
- 第十四胎灌記 在別參
- 第十五金灌記 在別參
- 第十六合灌記 在別參
- 第十七延曆寺灌頂記 在別參
- 第十八兩寺灌頂 在別參
- 第十九許可事
- 第二十密印等事
- 第一灌頂所起

水以注象牙圖一云依名象牙而後咀令以告衆人又欲說古先哲王治人濟代之法如是隨順行者當得壽命長遠本枝繁盛克紹轉輪之業若不作如是事者則當自退其位損身絕嗣如是一而教誨之今此法王子灌頂則不如是陳列密嚴佛土法界大國學於妙法蓮華自在神通師子之座以本性清淨智慧慈悲水具含萬德而灌其心爾時諸菩薩衆下至八部衆生莫不歡喜讚歎而生敬仰時阿闍梨以法王遺訓而教誨之從此以後常持生如來家定紹佛位文

秘密曼荼羅品釋云譬如世間剎利之種謂欲紹其嗣令王種不斷故爲其嫡子而作灌頂取四大河以四寶瓶盛之種々嚴飾令太子坐於壇中所統畢集於象牙上象水合流注太子之頂灌此水已大聲三唱汝等當知太子以受位竟今以後所有教勅皆當奉行今如來法王亦復如是爲令佛種不斷故以甘露法水而灌佛子之頂令佛種永不斷故爲顯世法王之位諸有所作眞言身印垂飾等業皆不敢違越也

第二灌頂種類
胎十三灌頂金十六灌頂等可見具灌頂一卷
義釋十一云然灌頂有三種一者但以印

法作之離諸作業此是人秘密曼荼羅謂有弟子誠心懇重深蒙眞言之行志求大乘然資力乏少若令一具求乘其反當於道有礙如是之人即當深起慈心觀彼心行而攝引之然但得爲此一人而作之不得多爲人作何以故恐彼資力堪辦者生意慢心而不盡順衆德本故作時隨力令辨少供養三寶此第一最勝故未云力而頂二者以作事業而灌頂者即是師及弟子皆先作事業也謂先令第七日以來誠心禮悔之類亦於七日以來爲其持誦必求感德及令辨諸供物香花類然此之灌頂與前者不殊但以有資力故令盡其所有於諸佛海會之中而作無盡供養由此因緣福施之果不可窮盡三者但以心而作灌頂如是灌頂不擇時方由此弟子已修眞言之行於秘密藏中有所堪任令師心悅此又最勝也師弟但得瑜珈以心灌頂猶如摩頂授記也○其灌頂法瑜伽阿闍梨先入淨室而住三昧如前所說以身四分作四重曼荼羅位如是作已秘密加持故令彼弟子先在門外而待命者自然而得金剛手威神加持引之令入亦自然而解作印等一如法既入室已以金剛手所加持故現觀曼荼羅諸尊之位宛然現前一木像之形及印字等亦悉明了爾時行者復以加持力故手中自然蒙授妙花而以供養大衆隨所隨本尊之處尊即起以妙香聲而安慰之爲作攝

授爾時本尊即取一、大會諸尊處甘露三昧之水而為彼弟子現前灌頂爾時阿闍梨但坐一處而入三昧寂然不動而能成就如是勝事也文

也披仰云、其支灌頂一云私檢經文其事業灌頂如具緣品及轉字輪品其手印灌頂如轉字輪品及入秘密品其心灌頂如入秘密位品文

入秘密位品釋云、師既自住瑜伽之座以其身心而作佛母之會獨自明了、餘所不見也、次授弟子花令授而身上供養內心之佛而觀本機隨彼本機而觀其法若本尊獨受花出於彼師者觀之不露而弟子未得瑜伽者但見在其身上耳也其花授處大略心為八葉之位從臍至心為金剛

秘密灌頂真實智品布字品行法也近代五種三摩耶^{三摩耶者即是不可通達義也}釋十一云第一但得遙見漫茶羅謂如遙見漫茶羅時忽有諸人齊心隨喜欲求禮拜供養爾時阿闍梨聽令引入於壇外遙

真勝為大海從諸以下下是地居諸尊位也帖云見諸阿闍梨為弟子授灌頂之時目身觀作漫茶羅目、身即金剛薩埵出弟子手、授花引入師身曼陀羅手持花故云不空手也又見諸阿闍梨為弟子授灌頂之時於自身觀曼茶羅令弟子花授我身上即隨花墮處尊位授其灌頂云

得見如是法會故無量罪業皆滅除然未令授彼真言及印是第一也第二是漫茶羅坐位謂引彼人於壇中禮拜供養授花散於本位師告彼汝花墮某尊位上為說本尊名號並得入壇門內悉見諸位也此人說名為第二三昧耶也若諸真言及印亦得隨所應者授之

中川上人云秘密灌頂唯小野流有之實範從嚴覺僧都受之、僧都從信覺僧正受之、寬親靜興等雖求請之、依不肯身未許之、於我處止思範俊僧正授兩三聖從彼所多弘其作法大略與傳法大異小同云或印信云入秘密壇詳血脈者慈覺大師一門之所傳云

第三、見曼茶羅及印位並作諸事者謂阿闍梨從首至末為此人而作漫茶羅乃至諸尊及印等一、告示又授真言手印一行法皆教授之此是第三也

圓乘房云、谷阿闍梨院尊阿闍梨授普賢延命法次云授汝秘密灌頂思小壇上備個伽一前許如常許可體作法有愛院阿闍梨披申云諸壇渡如此可候披申然也

第四者已能依隨行法被真言門所有法則一、通解其知緣壇所須方便業藝堪在師位悅可師意師即為傳教曼茶羅告其汝自今以後亦如我無異造曼茶羅度諸弟子令法久住佛種不斷故此第四

第五、即是秘密三昧耶如教所說印壇配位皆見若不經入此境秘密智不生也是故當於秘密壇中如法作灌頂是名第五智者應知也若異此者不名三昧耶也即前所說第三灌頂時可入也文

江師云第二三昧耶結緣灌頂也云延曆寺灌頂第三三摩耶東寺灌頂第二三昧也云江師云五種三昧耶廣三種灌頂廣第五三摩耶與心灌頂同物覺五大院別也宜給不得意五種三摩耶第一第二不及灌頂物也此不同第二三摩耶結緣灌頂也

秘密灌頂與第五三昧耶同物也大日房云公胤第五三昧耶佛所證也人不知云江師云夫別物也常所云第五三摩耶並秘密灌頂一物也師資共得瑜伽人可習云彼公胤所云第五三昧耶此○第五三昧耶中又說之是佛境界也仍別物取合云也云

秘密灌頂與第五三昧耶同物也大日房云公胤第五三昧耶佛所證也人不知云江師云夫別物也常所云第五三摩耶並秘密灌頂一物也師資共得瑜伽人可習云彼公胤所云第五三昧耶此○第五三昧耶中又說之是佛境界也仍別物取合云也云

金對記七云八字印真言是胎藏界都法大阿闍梨如前成薩埵次成佛母三部深密一時頓證及弟子傳授三部大教之法故大日經阿闍梨真實智品阿字布心

秘密灌頂一物也師資共得瑜伽人可習云彼公胤所云第五三昧耶此○第五三昧耶中又說之是佛境界也仍別物取合云也云

字布身五處被八字中安字以阿尾羅呬字二字同蓮花部之種子也○今准義釋五種三昧耶中第四三摩耶中雖得大悲胎藏傳法灌頂而若不入第五三摩耶中祕

秘密灌頂與第五三昧耶同物也大日房云公胤第五三昧耶佛所證也人不知云江師云夫別物也常所云第五三摩耶並秘密灌頂一物也師資共得瑜伽人可習云彼公胤所云第五三昧耶此○第五三昧耶中又說之是佛境界也仍別物取合云也云

藏傳法灌頂而若不入第五三摩耶中祕

秘密灌頂與第五三昧耶同物也大日房云公胤第五三昧耶佛所證也人不知云江師云夫別物也常所云第五三摩耶並秘密灌頂一物也師資共得瑜伽人可習云彼公胤所云第五三昧耶此○第五三昧耶中又說之是佛境界也仍別物取合云也云

藏傳法灌頂而若不入第五三摩耶中祕

秘密灌頂與第五三昧耶同物也大日房云公胤第五三昧耶佛所證也人不知云江師云夫別物也常所云第五三摩耶並秘密灌頂一物也師資共得瑜伽人可習云彼公胤所云第五三昧耶此○第五三昧耶中又說之是佛境界也仍別物取合云也云

藏傳法灌頂而若不入第五三摩耶中祕

秘密灌頂與第五三昧耶同物也大日房云公胤第五三昧耶佛所證也人不知云江師云夫別物也常所云第五三摩耶並秘密灌頂一物也師資共得瑜伽人可習云彼公胤所云第五三昧耶此○第五三昧耶中又說之是佛境界也仍別物取合云也云

藏傳法灌頂而若不入第五三摩耶中祕

秘密灌頂與第五三昧耶同物也大日房云公胤第五三昧耶佛所證也人不知云江師云夫別物也常所云第五三摩耶並秘密灌頂一物也師資共得瑜伽人可習云彼公胤所云第五三昧耶此○第五三昧耶中又說之是佛境界也仍別物取合云也云

密曼陀羅而得傳法灌頂則秘密智不生其秘密灌頂即是實智品唯有布八字法無印行法也彼真實智品唯有布八字法無印真言今此經中明白說之故知金剛界中兼說胎藏極密究竟之法若不入此金剛界大阿闍梨位則胎藏界大阿闍梨位終無由成就也若不入彼胎藏界二壇大阿闍梨位則金剛界大阿闍梨位終無由具足也

四種灌頂事

灌頂云凡入曼陀羅必有四種灌頂一者除難灌頂二者成就三者增益己身四者得阿闍梨位

五相灌頂

義決云一者光明灌頂謂諸佛菩薩放光加持也二者甘露灌頂謂以部主真言加持香水三者種子灌頂謂部尊字門想布身心四者智印灌頂謂部主所執持印契加持五者句義灌頂謂部尊真言及句中義理想布彼心文

內作業灌頂

瑜祇經云

持真言行者 觀身如佛形
根本命金剛 釋輪以為座
多羅為二目 毘俱胝為耳
吉祥為口舌 嬉戲為鼻端
金剛觀自在 以成兩手臂
三世不動尊 以為兩膝脚
心為遍照尊 勝成虛空眼

虛空為寶冠 以此十五尊 金剛阿闍梨 以綈纏掩面 令次阿闍梨 置花於印中 隨花所墮處 教彼本明印 此名金剛手 極秘密中祕 金剛即寶光 如：同一體 左臂觀音部 頂上摩尼屬 並是羯磨部 即名四攝智 虛空眼外持 即名三十七 諸佛祕成就文
受明灌頂事 受明灌頂名也云
帖云諸別尊義中所說灌頂是一尊受明灌頂也
又若建立大日曼荼羅隨樂授別尊受明灌頂時移本尊可觀安中胎也若八葉尊互替大日位耳若外三重諸尊等安中胎者大日安寶輪位並之左右無妨○問何故大日並寶輪之位耶答第八第九識是同故也謂第八識之淨分是第九識故也同位安也文
相好金剛日 共為一佛身 教授諸弟子 與彼作加持 教彼薩埵契 令彼散支分 行人而尊奉 令其作成就 內作業灌頂 此名五部派 蓮華即羯磨 即此身五佛 右臂金剛業 多羅毘俱胝 三世不動尊 嬉戲名供養 金剛光彼岸 最上極深密

又云移彌陀安大日位乃至天等者是祕密壇之中行法是大阿闍梨為第三三昧耶受明灌頂也授明時隨要安之也非常途作法文
蘇悉地灌頂事
玄隆草云問慈覺大師在大唐隨何師受悉地灌頂給那答隨義真阿闍梨受之給御印信在右教時淨五大云○觀止之三種悉地
大日 薩埵 龍樹 龍智 金剛智 無畏 空 一行 惠果 惠足 義操 義真 圓仁
巡禮記云會昌元年五月三月於青龍寺設供養便於初置本命灌頂道場受灌頂拋花始受胎藏毘盧遮那經大法兼受蘇悉地大法
進官牒云不空三藏第三弟子義真阿闍梨邊灌頂並受大毘盧遮那祕旨及蘇悉地大法
問單修悉地灌頂儀式如何答依陀羅尼集可修之
秘錄云蘇悉地灌頂本法三 載其不 陀羅尼集經十二卷文
問蘇悉地灌頂餘家受之哉答慈覺智證兩門受之餘家不受之有義智證大師授雲和尙賜官符云胎藏金剛兩部大法者先來本朝非不傳之至蘇悉地大法者其名未曾有之愛○阿闍梨認應五百之運創傳得斯道大之中大實在此門能有

未有非伊人誰傳教弘法圓行速達皆彼經軌將來其名未曾有云者此指悉地灌頂名歟

弘法大師悉地灌頂不傳之慈覺智證傳之給悉地者別不立境只密印許授之也云

闍黎供奉傳悉地灌頂云此由智泉房語中凡無事也印信許書具事件供奉以雙嚴房爲本體師大原末弟也更彼一人不可授事也就中雙嚴房灌頂受悉地灌印不賜之後院傳受不取印信サテ我是與了以其如此云以外事也云

蘇悉地印信大師授安惠和尚與長意此事不奔也他本如此若有意願仍更不改之但如何長意和尚大師悉地灌頂奉受事凡無事也胎藏受攝在如此云歟

大日經云金剛手白佛言世尊若有諸善男子善女人入此大悲藏生大曼荼羅王三昧耶者彼獲幾所福聚如是說已佛告金剛手菩薩密主從初發心乃至成如來所有福德聚是善男子善女人福德聚與彼正等文

具緣品云無量俱胝劫所作衆罪業見此受茶羅消滅盡無餘文

具緣品釋云謂造立此曼荼羅是隨有見聞觸知下至舉手低頭一念隨喜皆必定成阿耨菩提故阿闍梨不得差機誤授爲作具支灌頂然繫珠毒藥之緣當已乎

金剛界經云復有住正法有情爲一切衆生求一切如來戒定慧最勝悉地方便佛菩薩故久修禪定解脫地等勞倦彼等入此金剛大曼荼羅緣入已一切如來果向不難何況餘悉地類文

蘇悉地灌頂本經法三摩耶戒本錄法四陀羅尼集經十二卷

三曼陀闍黎菩薩經一卷與金剛弟子入壇受灌頂法一卷最上乘受菩提心戒及心地祕訣一卷

金剛頂經云復有住正法有情爲一切衆生求一切如來戒定慧最勝悉地方便佛菩薩故久修禪定解脫地等勞倦彼等入此金剛大曼荼羅緣入已一切如來果向不難何況餘悉地類文

蘇悉地灌頂本經法三摩耶戒本錄法四陀羅尼集經十二卷

三曼陀闍黎菩薩經一卷與金剛弟子入壇受灌頂法一卷最上乘受菩提心戒及心地祕訣一卷

無畏三藏禪要一卷灌頂三昧耶戒一卷授灌頂金剛般上乘菩提心戒一卷

菩提心戒一本具支灌頂云此中無畏三藏心地祕訣及無畏三藏禪門要法此中最要宜用彼文

胎藏頂義釋律儀爲本云金灌頂教王略出爲本云又灌頂儀軌云書不折兩云儀軌譯者將來共不知之云

第五私記事藏梨式一卷界梨式一卷胎藏大灌頂儀式一卷灌頂略記一卷灌頂記一卷

進臺灌頂次第一卷

金剛界灌頂本經法二

玉明但將羅經三卷已上三卷是同本同云云同本也以謂此可見彼云

金剛頂一切如來寶實攝大乘現證大教王經三卷

金剛○華伽中略出念誦經六卷金剛頂略記一卷

蘇悉地灌頂本經法三摩耶戒本錄法四陀羅尼集經十二卷

三曼陀闍黎菩薩經一卷與金剛弟子入壇受灌頂法一卷最上乘受菩提心戒及心地祕訣一卷

無畏三藏禪要一卷灌頂三昧耶戒一卷授灌頂金剛般上乘菩提心戒一卷

菩提心戒一本具支灌頂云此中無畏三藏心地祕訣及無畏三藏禪門要法此中最要宜用彼文

胎藏頂義釋律儀爲本云金灌頂教王略出爲本云又灌頂儀軌云書不折兩云儀軌譯者將來共不知之云

第五私記事藏梨式一卷界梨式一卷胎藏大灌頂儀式一卷灌頂略記一卷灌頂記一卷

進臺灌頂次第一卷

金剛界灌頂本經法二

延曆寺灌頂行事一卷
唐國略灌頂儀式一卷

已上慈覺大師
傳法灌頂次第一卷 智證大師

其支灌頂九卷 爲院中
院中

支靜記云草案未了

持誦不同六卷
已上安然

嘉會境四卷
禾云此嘉會境世以爲安然作而見玄

靜記大悲胎藏藏會境中七日灌頂行
法次第六卷者是玄靜私依具足支分

意而抄出至用宛行用而已云
傳法灌頂作法一卷 房法性

灌頂見聞集二卷
寺家灌頂次第一卷

圖樣一枚
已上都率

先代記等皆依勢繫以谷體要記天台傳
法灌頂爲本記

六卷抄禪門和尚抄也
禾云六卷抄安然作歟如何不見玄靜

之錄
第六元初事

延曆二十四年乙卯九月七日依勅於清瀨
崇高雄道場傳教大師令授道觀修圓勅

機正能正秀廣圓等八人給是日本國灌
頂最初也云

第七阿闍梨事

灌頂云是故阿闍梨應解都法及得灌頂
時爲傳法然後方作受茶羅法若違此法

作受茶羅法即不成就法死墮地獄其入
彼者無利爲非但無爲諸障難起所謂

健疫病九早諸賊盜起國王相誚其諸弟
子被魔所損其阿闍梨必定致死文

又云若有愚人不解教法作受陀羅如犯
五無間重罪所墮之處彼亦如是若有如

法以求功德作受茶羅被大菩薩生於淨
土文

大日疏十九云然有二種謂若瑜伽但用
三昧心自在故已得通達真言門故隨心

所作便成不必待於事法亦得成也若第
二世間師必須依於事法用真言及印加

持之乃可成也文
阿闍梨用心事

江師云真言教超過諸教事灌頂也吉
師資共學之可授之此即自受成道之儀

式也正覺壇金剛座坐成佛示只淺他受
用阿迦尼吒天成道儀世人謂之不可

然是自受用身內證眷屬共真實成道唱
給儀式也諸外儀莊嚴內證顯色也內證

覺幽玄深密不可悟不可知仍爲未證者
理內真實色外顯分見之信者知之即法

身自受用功德力也水灌即見盧遮
那五智金剛智水煩惱垢洗也此即表示

事相也真實此事即內證境可達也文
離作樂記云但恐愚暗身所得多違聖旨

然今所以爲此事者非爲名利非爲誑他

爲令法久住也唯願大日如來兩部諸尊
傳燈諸師慈悲懸許文

最後斷種人事
疏三云已得傳教灌頂不應作最後斷種

人應紹先師事業度諸弟子文
灌頂師現存之時不可授灌頂事

廣傳授三藏三藏告云吾百年後汝持此
兩部大法護持佛法護護國家利樂有情

禾云傳教大師三十九令授給也 高徒灌
頂也

助阿闍梨事
灌頂壇樣川云於大和國多武峯披修灌

頂作法阿闍梨安養御房助阿闍梨一人
淨土讚衆八人承仕一人文

西塔流密印奧云運實房大和尚奉爲聖
行房阿闍梨兩部入壇並奉受密印等了

出羽阿闍梨並辨阿闍梨御房同爲助阿
闍梨

灌頂見聞集都云一東寺諸僧等合
一大阿闍梨 一助阿闍梨 一色衆持

讚衆四口 讚衆十口文
讚衆事

云云人數二十人十二人十人八人六人
四人隨時不定仁和寺宮御灌頂必三十

人請之
梶井宮御灌頂三十人請之山門傳法

灌頂讚衆三十人之始也
寬平法皇御灌頂于益信之時讚衆八

十八人也

第八弟子事

擇弟子

聖德云：應簡擇弟子。○族姓家生，清淨無

畏深樂，正法具信，能忍勇猛，精進心求大

乘事，不懷我慢，頗有相，盛年端正具解

諸論，智慧具足，深信三寶，具律儀，戒深信

大乘，應可攝受，身無過患，內懷諸德，無病

族姓，具信大乘，堅持大願，具足如是之相

甚難可得，是故但於三寶有敬信，心深樂

大乘，復求攝德，應當攝受如是弟子。若見

渴仰此法，常勤念誦，善道真賢，假令身無

善相，及見內無福德，亦應攝受。文

灌頂見聞集云：私云此文甚要也。末世

弟子，誰具諸相，隨宜攝受善哉。又

准知師亦然，雖可備衆，只須發令法

久住，願隨攝傳所受法也。不爾，恐水斷

佛種，師弟俱不可起名利之心。勞

懺矣。云：凡人受茶羅者，總有三種所求。一

願成就，二願得，三願波羅。獲福故三願來

生求果故。若爲來生求果故，以起信心，入

受茶羅者，非但成就來世果報，亦於現在

受者數

聖德云：應簡擇弟子。○族姓家生，清淨無

畏深樂，正法具信，能忍勇猛，精進心求大

乘事，不懷我慢，頗有相，盛年端正具解

諸論，智慧具足，深信三寶，具律儀，戒深信

大乘，應可攝受，身無過患，內懷諸德，無病

族姓，具信大乘，堅持大願，具足如是之相

甚難可得，是故但於三寶有敬信，心深樂

大乘，復求攝德，應當攝受如是弟子。若見

渴仰此法，常勤念誦，善道真賢，假令身無

善相，及見內無福德，亦應攝受。文

灌頂見聞集云：私云此文甚要也。末世

弟子，誰具諸相，隨宜攝受善哉。又

准知師亦然，雖可備衆，只須發令法

久住，願隨攝傳所受法也。不爾，恐水斷

佛種，師弟俱不可起名利之心。勞

懺矣。云：凡人受茶羅者，總有三種所求。一

願成就，二願得，三願波羅。獲福故三願來

生求果故。若爲來生求果故，以起信心，入

受茶羅者，非但成就來世果報，亦於現在

經淺行之一迹故。云一期法事，則至十人

耳。云：山王院疑問云：不許爲三六九人灌頂

其由如何在下。玉照經許三人，不勝變取此亦如何。已

又云：玉照經云：弟子數或一二三七及

五乃至二十五隻，不得變取大日云。十

八七五二一四釋文云：約超數取之。乃

至不得同時爲三六九人灌頂。今二經

不同，未得會之。既言不得變取要二四

八十，何故不爲三六九人。其由如何。又

約超數取之，其意如何。文

俗人灌頂事

帖云：大店日本兩國之習俗，人不修真言

教，但天竺多淨行，優婆塞習真言也。故悉

地在精變印，凡真言教中，皆在家形人可

修見。又如蘇摩呼經云：除俗服外，皆如比

丘禁戒云。

金剛童子經云：行者受八戒，凡諸經軌等

可見之。

金剛灌頂門前，處云：若居士等，與赤色衣

如著袈裟云。比丘尼灌頂事

耳

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

一面方四尺高一尺鋪摩壇料

沈乃日本青金甌
藥香料製香少々

廣日新報 附日新報

右可被測股之狀如件

建保三年十一月忠師出之
仁平元年十二月

禾云澆水囊可設之

合行澆頂支度

桶二口 板若水 杓二柄

續松少

已上後夜香水料

壇一面 若花 高座一面 若華

金剛線 齒木

燒香 白花 塗香 香水 加散

燈明料水 白檀末 淨薦

盟水瓶

已上三昧耶戒料

敷曼荼羅 壇一面 廣七尺五寸

臨机二前 禮盤 盤加半

壇敷 板四枚 花水供四前

五色糸一條 花水供四前

飲食供十八前 盤加半

名香 燈臺四本 灑水一坏 加散

天臺一懸 八色幡

瓶九口 小四口 瓶帶五條 白香黃

五寶 五藥

五香 五穀

佛布施 料兩界 下機一足

用鈴杵等一具 鏡鉢一具

草座一枚 板敷座 可散

已上大壇料 花机二前

花水供一前 飲食供等

十二座供二十四坏 料兩界 燈明二坏 可散

五古一枝 鐔 鏡 輪 螺

寶冠 白蓋一鉢

白拂 花鬘

腰線 淨衣二具 衣料一具

臂釧 指環 草座一枚

已上澆頂所料

壇一面 火爐一口

半疊一枚 燈油

乳粥 燒飯

五穀 蘇 蜜 名香 雜香

芥子 胡麻 梗米 花 乳木

薪若葉 松扇 火箸

灑水二坏 草座二枚 復施

已上護摩壇料

五穀粥二十八坏 料兩界 草座十一枚

已上神供料

机一前 大花瓶一口 加散

花一坏 香一坏

香象一頭 燈臺一本

覆面一條 疊等

已上門前料

永久五年十五日

六第十二調支物

金剛線一

記云凡作經當擇上好細具機香水洗之

極令清潔淨童女子右膝合五色機

常用五如來真寶各持一色然後以成辨

諸事真言總加持之語受索羅線亦爾五

如來色者謂大日佛加持白色寶幢持赤

色花開敷持黃色無量壽持綠色觀音佛

持黑色阿闍梨先自取經三結作金剛結

○其金剛結法不可捷說當從阿闍梨而

受之文

決云此線以五如來真言誦之而兩頭截

捨無妨文

禾云九尺經之下樣表機八尺許誦立

宜太量觀毘二三結許宜

決云問三結者何答不分明云若是

上二結下左右二結合爲一云三結機

決之私案之其最下結左右各三結也謂

之軌不授之給文

前店院有僦移能事也只結可見移別

真言誦事無之只結樣云也云

齒木二

記云彼當取優優鉢羅園樹心太云爲龜來

加良母或阿說他木端直端好者不龜不細

劑十二指量凡一切法皆用大姆指上佛

側而相捻是其正數也此二本是過去佛

若提樹若無者當取有乳之木謂桑穀等

記木上下之別皆以枝末爲上根抵爲下

以香水灌洗又復以塗香而薰之於其下
末以目線辨花用莊嚴亦作標誌令上下
易知當以手案則誦不動實言加之或百
反或千反索令嚴備文

寺家灌頂記云私云下末未明文

聖薩云優婆塞木或阿修他木取無病者
無虫食而作齒木長十二指非龜非細以
香水洗以於其木根頭以白線辨花○隨
弟子數木數亦然文

禾云花一房以紙捻草等結付齒木
花五六房以糸編ツケテ結付之云

數曼荼羅

日疏云具錄 准定曼陀羅大小方位或四
肘或十二肘等乃至諸聖天位處皆用白
檀點記之若阿闍梨不能具記持者乃至
諸其形相或畫字記之便一一分明文

數曼荼羅樣々多或種子或三昧耶形或
中胎佛形餘半位或只座位許也云

食道

義釋五云置食境內遍布蓮荷葉或芭蕉
篋令便周布若無應用新淨白疊或淨布
極以淨水洗滌以香遍墮文

帖云

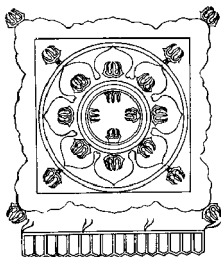
食道如覆面表裏赤白也胎用白色
之乃金用赤色之方文

又云表裏赤白四枚也左右之端有劍文
食道普通有不聞之云

常師云世用之人有之數數曼荼羅迴小
高坏立不敷之數曼陀羅廣雖可安供
物似別儲之歟云

天畫樣大圖

瓶帶

長六尺 金廣一寸五分 所忠師
難決云瓶帶六尺廣如几帳紐五色染之

又云東寺有人云以五色紙覆裏五瓶口
封之至灌頂時用之四瓶水合入中台瓶
而總灌之是法藏僧都口傳也文

又云或以五色絹各裹瓶口文

曼五寶等事

決云私云先寸切紙五切一一先一寶入
度次又一入加一寶乃至五寶一一紙

滿即五寶ナシテ次又如前五切寸紙如
前一五香入即五寶ナシテ次又五寶

如前五切寸紙如前一五香入即五寶
ナシテ次又五寶如前次又五寶如前即

五寶乃至五寶各五寶四五十也而後
五寶五香五寶各一裹取白帛裹

之爲一裹次以赤黃青黑帛一一裹之合
五裹也即隨五瓶帶色入之也

ム云裹五寶樣于入壇之時見之五色絹
緋次緋白赤黃青黑重寶香藥穀各少分

裹合入白帶瓶又如前重赤色取出表裹
之人赤瓶以下准之或說不置一色絹緋

裹之凡裹五寶事祕事也云

帖云受者隨身五寶謂爲終時驗也又自
今以後此大日四德寶等具足我身乃至

成佛水不退失縱事五寶雖散失之理五
寶等我身成就之更無失之如云一切智

願猶在不失義釋五寶等之理釋有之可
見之文

集經十二云收縛中寶物之裹以此寶物
繫前呪索水不離身撰壽終時將此寶爲

信驗文

一誓尊陀羅尼經云以絹帛裹於五寶並
五穀子五色線繫真言索上隨入多少一

裹之文

入壇時五寶隨人數奏之若依此意獻云

決云瑟者珊瑚也頗梨者水精也某豆青色小豆也胡麻烏麻用之五香人師誓用不同也抄

金鉢

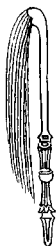
穴云金鉢如獨古形兩頭有寶珠

鏡
禾云例鏡也

輪
禾云八福輪也

螺
禾云例法螺也

白拂

忠師所持

義釋六云復令餘人執淨龍牛及扇香鉢

玉云龍牛兩足長如龍云龍又音龍

白拂世有獨拂也云

住云近來イチヒ獨古形物峯カ、マレ

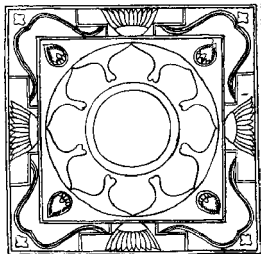
付云

論曰金剛薩埵親自專為彼開普

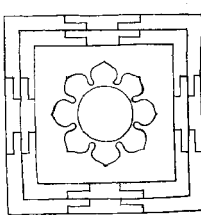
眼及無上金剛眼告言由此法故為一切如來所護念金剛薩埵常住其心隨

彼所求乃至執金剛身無不獲得漸常得入一切如來體性法中次弟子禮曼荼羅餘弟子引入我今為某甲灌頂唯願諸佛菩薩降臨道場受供養

蓮臺

忠師所持
決云蓮臺是十二執金剛曼荼羅也

釋六云四角之外畫四執金剛火方○住無戲論伊舍尼方被雜色衣○八葉四葉四伴侶菩薩帝釋方○總持自在王菩薩○乃至四隅四奉教者火方著雜色衣乃

是此藍字作純白色所謂不可思議法界之標幟文

帖云灌頂壇蓮臺極少狹之定同大壇中胎養也

不可滅之也文

忠師所持

禾云一丈經之九尺許變立之太量琵琶一絃許歟

問結繩有之耶答不用實言只結也云

花臺二

忠師所持長八尺五寸一連串花五色白赤黃青黑灌頂要事各云以色○染紺花筒以左系串之長五六尺形如衣笠也文

離決云有人云花臺○以四尺許系二支貫五色作花五葉各色○貫之二系端

是獨古首文

竹銅腕銅各二

腕銅様同之、只長六寸許、廣一寸許也、
決云蘇軌云其臂銅中穿一活兒子云、
師曰以活兒子青珠也文

穴云活兒子者何師曰菩提子也、外道以
死兒子置菩提樹下子即活故曰活兒子
青珠菩提子替也云、

茅瓊二貳金

寶冠二貳金

忠師所持兩界同之貳五佛輪之一金
五佛輪之イヒカミ様、バイシテ絹キ
セテ作之高六寸許、廣四寸餘
白絹一

白蓋一

草座

覆面

決云覆面長六七尺許、表裏練絹用之、而
表白裏赤色、中入絹廣如常絹廣而中心
一尺許縫合之、左右不合之猶如印袋也、
又說覆面胎白金赤色、今二色合略也文

・第十三三摩耶戒在別卷

・第十四胎藏記在別卷

・第十五金藏記在別卷

・第十六合灌記在別卷

・第十七延曆寺灌頂記在別卷

・第十八兩寺灌頂記在別卷

・第十九許可事

立五瓶之許可有之、是則略灌頂也、雙鐵
房從暗經聖人受給谷流、祕藏許可其定
也、安慶受之其流、範風律師、長前阿闍梨
三人之密印、初金後胎也云、
常師云、太師欲受件許可、從青蓮院座主
而他流許可被授之、仍復立云、

△云尤可尋受事也
智泉房云許可、供養法、立五瓶授作法有
之也谷流

問合行狀兩段狀、答濕衣、袈裟二帖云、サ
レハ兩部別スルナメリ云、

・第二十密印等事

帖云密印等或行法之時用之、或必不用
之、只如印鑑也文
密印等行法之時可結加之一說不必結
加也、受入三衣箱可隨身也、開箱底云事
自此起

四家流
是祕藏事也只印信密印許得之云、
大僧正御流榮流

此密印常行用之云、
梨本流
△云、爾此流殊祕藏之云、

持明房流

雙鐵授智泉之時授此密印、放梨下印
言是イミシキ事也、太阿闍梨位諸家
密印受聚、本源一流心得、此流密印、彼
流印信放之也文

達磨左鉢離給磨鉢企也備銘多部多銘
多鉢羅迦捨夜但備賀室羅摩華也賦給
次心經 諸緣度

次教白

散白教主大日如來四方四佛三部五部
海會聖衆殊此所水神言今信心弟子

學得兩部大法奧旨欲受五瓶灌頂真位
仰乞願水神此水許給三摩耶成就所求

願圓滿給

次懺謝偈

次發遣

次被甲

次資汲水師即於流底觀之字流上觀之

字令汲之

示云先洗水盥宛水瓶口汲入水也滿
了以桶棄塞口次承仕汲水入闔伽桶

也

次還時資持水前行師後行

次水安棚之後以杓誦不動降三世之二

明王加持之示云然後水盥

決云金界不汲別水

雖修兩夜不汲別水瓶水不替之云

應水五年九月十六日非現所用分

少除之書之後見可知之

嚴豪 四十

右筆豪喜

水享九年巳季春之比以右御本書寫

舉 持者堯尊可乎

水正五年戊辰南呂下旬之比賜右御本

奉書寫傳受畢

右筆重藝

小川末流豪祝記之

天文二十二歲十月二十二日夜丑

尅取水供奉大衆十餘人在之屬晴天

新阿闍梨當房住重委權大僧都五十

三

同夏公方樣御入洛之時義興仁令

供奉在京之條令住山於山門本院五

智院不願懸筆御本申請書寫了右或

八月三日於同院寶菩提院豪祝法印

仁傳受了

重藝四十五

阿婆縛抄第十一 延曆寺灌頂

灌頂見開集云私云今見寺家灌頂

作法當于受明灌頂然略多事又尋諸

師傳存略不同應宜斟酌而已

寺家灌頂第三昧耶學法灌頂也東

寺灌頂第二三昧耶結緣灌頂也

持明房決云結緣灌頂只入壇散花得尊

唯受一印一明也東寺等而我山結緣灌

頂授道具等著冠登臺始同受明等作法

計知大師爲一門徒衆結緣灌頂之大加

用受明作法即授之更重不授受明而受

大法學眞言而後即授佛法灌頂也故我

山結緣灌頂只許一門之僧衆不許餘道

俗童子等也

示云嘉祥元年始之歟

第二式日事

每年九月十五日也給金隔年有之

延曆寺灌頂行事大略云

九月一日可始行灌頂難事

三日可奉送阿闍梨御誦並所預誦書

五日請灌頂料物膳可進官家

十一日可遣置佛供並僧供料雜物使

十四日裝束灌頂堂了

自同日始可辦備佛供並僧供料

十五日儀式

第三誦書事

延曆寺灌頂式云三日成阿闍梨並所
預請事

政所

堂莊嚴所一人辨備佛供所二人看門進

止所十人門前灑水所二人中道俗加持

所二人授與齒木所一人常隨樂注記所

時一人辨設投花所八人辨行神供所

中一人覆面引入所二人授與密花所二人

授與密號所一人看花示位所八人知人

蓮臺灌頂所一人

已上一紙

寺家僧衆二十人

右始自來日可修恒例金剛界灌頂御

願者請定如件

年 月 日 小寺主

座主

上座

寺主

別讀衆二十人

八、第四莊嚴道場事

式云

十五日辰二刻可打僧供鐘三丁

辰四刻佛供等可運於灌頂堂已一刻

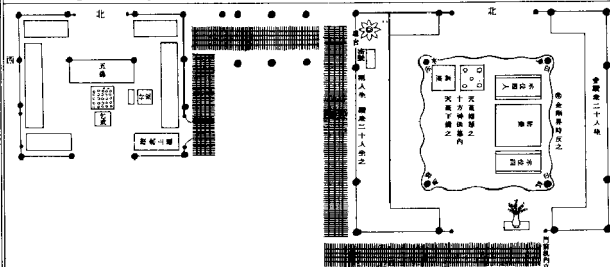
阿闍梨入堂加持○五瓶等之作法可

問之

大阿闍梨加持香水灑淨供物等可安

置壇上文

總持院灌頂堂并塔中三戒圖親見之

禾云道場莊嚴委細如兩寺灌頂記准彼
知之

曼荼羅並數曼荼羅寂場座主被施入

之云

第五正作法

式云未一刻打三摩耶戒鐘三丁

即時借衆十弟子等參會

大阿闍梨房前所排批白蓋並與等

大阿闍梨參堂執事十弟子隨從此間讀

衆引列先會行事所司二人持燭火引頭

左右讀衆名呼上任位階令列立

大阿闍梨於中門前下與

大讀衆發誓誦四智護先方次右即下服

爲前漸步行別寺讀衆在後經無臺自正面入

塔中

次行道三匝之後各著本座

次阿闍梨禮佛三反即登高座已下三戒

作法如兩寺灌頂記誓水等事十弟子一

人授之

至加持誓水所水白檀共入之

林泉房延範開梨西京座主手代シケ

ルニ別受者ヲシテ齒木投サセケリ

作法如常其受者大教阿闍梨也予行

時受者アラセムト思也人誘ストモ

不可失故實云

夜作法

三戒了即自塔東妻戶出引列誦讀打鼓

次趨道上次第漸步自灌頂堂南面妻戶

入堂各門前灑水門內次行道三匝

已下作法如兩寺灌頂記

帖云、問結緣灌頂者心何答、初遙見曼荼羅、是此生始結緣也、第二結緣灌頂、而即知宿世結緣之尊也、故結緣之名、可在宿世歟云、而又先德云、今始結緣也云、帖云、結緣灌頂、又從本垂迹意歟云、勸請古佛供養故也、第六卷數事、延曆寺、奉修、鎮國灌頂法事、合受灌頂人若干人、道者若干人、俗者若干人、

右阿闍梨座主大僧正法印大和尚位某甲、謹依舊例、今日日晡、則修三摩耶戒事、夜則修金剛界灌頂、以其白業專奉、誓護聖主寶算、兼以迴向法界眾生、已訖、謹錄功德言上如件、年 月 日 都維那大法師位

寺主傳燈
上座傳燈
座主

建長三年十一月十四日於小河草了
文永八年正月二十四日以小河殿御
草本寫了

於越州波客於元搭投書了云
元亨元年西八月十七日誤越州客俗
寫了 即亥時交點了

惠鎮記之

新本共諱州有係希代因緣非直也
事哉
康永三年閏二月九日申出大御堂殿
御本於法勝寺、誂良輪大德重交合了
同輪同了
寶永二年三月十七日於兜率谷鶴頭
院書寫 三部阿闍梨嚴覺

阿婆縛抄第十二(兩寺灌頂記)

先讚衆集會 札待奉行卿相參仕
次辨上卿參到已
次阿闍梨相持珠白東門參堂
古云、阿闍梨之問答、於東門上
於門內乘總與衆之漸行、衛所指著五位
張綱、此間讚衆二行列、立進道上、進向轅
門、可被引列之由、綱所引頭
次阿闍梨於轅門際、不引下、與衆等隨
漸步上進道、此時六弟子從僧等隨
後
次讚衆發音、左右同音、下轉爲、漸上
堂於門前各灑水、阿闍梨灑水、此時六弟子
各持鉢、各灑水、其先高座、其後中座、其
事、傷數之成、草座重敷之
次阿闍梨於座具上、或脫之、取香爐向本
佛禮拜三反、非了香
佛登高座、六弟子先取座、其後高座、又一人
次讚衆、年立、或誦四智漢語讚、左右各一
反、各二反、左右
次梵唄師著座、云何明、日記云、唱誦高座南敷
也、是
此間六弟子一人取門前瓶、逆行灑水、唱
又闍梨其間置杵、取香爐
次唱了、阿闍梨取香爐、取佛號、其唱也
南無清淨法身毘盧遮那佛
東方覺轉佛

南方華開數佛

西方無量壽佛

北方天鼓雷音佛

胎藏海會一切佛菩薩等

已上胎藏界

南無常住三世淨妙法身金剛界大悲心

盧遮那佛

金剛堅固自性身阿闍佛

福德莊嚴聚寶生佛

受用智慧身阿彌陀佛

作變化身釋迦牟尼佛

金剛界大曼荼羅一切佛菩薩等

已上金剛界

大讚緣起

日記云別燈臺無之預一人戒了燃

大指燭立云禾云或六弟子一人指

之云

敬白其顯三寶集會大眾方今尋此灌頂

大事傳本朝之元始傳教大師去延曆二

十三年四月奉詔渡海到唐彼大唐貞元

二十年九月往臺州國清寺遇天台大師

第六弟子道邃和尚研學天台奧旨同二

月一日有勅令大師於清瀨兼高雄寺修
灌頂事傳授眞言教法又勅召福門中高
德名僧八人以爲受灌頂弟子之旨同年
九月十六日勅賜傳法公驗於大師矣二
十五年正月二十六日定諸宗年分度者
有勅賜天台年分度者二人一人眞言者
業一人學止觀業始於其年水爲恒式
爾後於此寂寂每年修灌頂兼令勸修兩
業而大師歸寂之日以法付修禪和尚
遷化之後勸令寂寂和尚尙繼繼前風其
後至于承和五年慈覺大師特銜給眞
涉海詣唐於諸阿闍梨邊訪學秘密奧旨
凡住長安六年往還合十年也承和十四
年九月二日却著太宰府明春入朝歸山
其後 皇帝感客嘉祥二年五月八日特
賜 勅使令行灌頂事自彼延曆二十四
年至惟元仁元年合四百十三年也
白河法皇御宇承保二年七月占白河之
勝地拓精舍之洪基號之法勝寺被始修
佛事
堀川天皇御宇康和三年八月又當其西
方草創伽藍號之尊勝寺旁勸修御願茲
中結構造場始行灌頂胎藏金剛二年積
功終而且始萬代期勸
鳥羽法皇御宇水久六年二月播磨寺之
中間建一區之堂塔最勝題額忽表名撰
系尊芳闕於祖廟永模薰修於佛庭灌頂
勝光於焉共行當青春素秋之二季畫胎
藏金剛之兩部誠是殊勝之御願其妙之

齊根也上自一人下至衆庶諸天護持悉

地圓滿乃至恒沙界及以微塵刹依此投

花之錢併步證果之路仰願胎藏界海會

諸境普天率土天神地祇伽藍護法一切

聖衆證誠知見必令成辦饒國灌頂御願

謹乞誓

夫欲超有流海達本無生岸要先捨惡進

善捨惡者調身口意進善者修戒定慧

者即一切陀羅尼門定者即一切三摩地

門欲入此二門者要精正戒以爲根本而

是三門如世伊字闕一不可自有古先大

德則有求那跋羅三藏達磨師傳授唯

證三摩地門又三藏智多三藏智支唯集

陀羅尼門次有三藏智無畏與金剛菩提

流吉即天竺高德居士傳授此三門歸

于一機其定慧門者乃是波煩惱之要津

發增上心精勤勇探者則不合得闍勝上

法門

次乞戒師著座神分勸請等在別

其間阿闍梨贊如意取杵

次阿闍梨發詞云

善哉、如汝所請我今依佛教能授與
汝等應當一心諦聽汝莫散亂若故亂者
一切如來及金剛薩埵所不加持汝○當
發露悔三藏告曰欲入大乘者先發無
上大菩提心次受諸佛菩提心戒身器清
淨然後受法約有十種方便
一歸命啓請 二運心供養

三懷悔諸罪 四歸依三寶

五發菩提心 六略問遮難

七羯磨受戒 八求請加護

九修四攝行等 十說十善戒

初歸命啓請者

弟子某甲等

諸大菩薩

能令我等

大涅槃路

眞言曰

唵薩婆沒跋目地薩恒鐵設羅救難車那

轉日羅連應頌利

大運心供養

弟子某甲等

所有一切

種種勝事

及諸衆衆

至心頂禮

唵阿彌伽布惹應捉脫納摩轉日羅恒他

聚多尼路枳帝三滿多鉢羅薩羅呼

三懷悔諸罪

弟子某甲

乃至今日

及忿恨等

廣造一切

殺盜邪淫

惡口兩舌

一切煩惱

如是三業

殺阿羅漢

毀謗三寶

飲酒食肉

不可憶知

今日誠心

水斷相續

一切諸佛

能令我等

眞言曰

唵薩轉轉波薩佈陀那訶養轉日羅野安

轉寶

四歸依三寶

弟子某甲

苦提道場

轉依方廣

不退菩薩

諸大菩薩

弟子某甲

歸依僧竟

更不歸依

慈悲攝受

唵步欠

五發菩提心

弟子某甲

善提道場

衆生無邊

法門無邊

無上菩提

今所發心

出佛身血

打縛衆生

如是等罪

不可憶知

今日誠心

水斷相續

一切諸佛

能令我等

眞言曰

唵薩轉轉波薩佈陀那訶養轉日羅野安

轉寶

四歸依三寶

弟子某甲

苦提道場

轉依方廣

不退菩薩

諸大菩薩

弟子某甲

歸依僧竟

更不歸依

慈悲攝受

唵步欠

五發菩提心

弟子某甲

善提道場

衆生無邊

法門無邊

無上菩提

今所發心

顯明本覺 眞如平等 正智現前

得善巧智 具足圓滿 普賢之心

唯願十方 一切諸佛 諸大菩薩

證知我等 至心頂禮 眞言曰

唵冒地耶多母怛波羅野弭

六略問遮難

諸佛子汝等從生已來不殺父母不殺母

否不出佛身血否不殺阿羅漢否不殺和

尚否不殺阿闍梨否不殺和合僧否汝等

佛子若犯如上七逆罪者應可對衆發露

懺悔不敢覆藏或依勝義諦觀罪性不內

不外不在兩間空無自性了不可得本來

清淨如是觀了一切法無自性故離諸妄

念永斷相續方名清淨是爲殊勝懺悔能

除一切重罪諸佛子等應當如是修學

七羯磨受戒

先請和尚

弟子某甲等至心奉請大德勝會大日如來

爲我作和尚故得受菩薩三昧耶戒

大請羯磨阿闍梨

弟子某甲等至心奉請清涼山中文殊師

利菩薩爲我作羯磨阿闍梨我依阿闍梨

故得受菩薩三昧耶戒

大請教授阿闍梨

弟子某甲等志心奉請兜率天宮慈氏菩

薩爲我作教授阿闍梨我依阿闍梨故得

受菩薩三昧耶戒

大請證戒阿闍梨

弟子某甲等至心奉請四方佛等三十七

竟盡虛空界一切如來爲作證戒阿闍梨
我依阿闍梨故得受菩薩三昧耶戒

大請同學伴侶

弟子某甲等志心奉請十方法界金剛薩
埵諸大菩薩爲我作同學伴侶我依同學
伴侶故得受菩薩三昧耶戒

大正羯磨受戒

諸佛子等汝始從今日乃至當坐菩提道
場於其中間能守持三世諸佛三聚淨戒
誓不犯能持不捨正法及菩提心
不毀謗正法能持不捨正法及菩提心
皆隨順安樂不起一念厭離之心能持不
捨誓不毀謗世間一切諸法此皆諸佛
方便爲度有情我當隨順心無所著常行
能持不捨諸佛子三聚淨戒者所謂攝
律儀戒攝善法戒攝益有情戒此三聚淨
戒三世諸佛依此得阿耨多羅三藐三菩
提故汝等應當依教奉行如諸佛諸說汝
今如是持三聚淨戒諸佛子汝等今已受三
諸佛三聚淨戒竟
大乞戒師隨喜起去
大阿闍梨以杵加持誓水等左轉右轉各
三反
別委作法無之是記裏書說也近來略
儀也
記具有作法全如傳法灌頂三昧耶戒
作法戒儀許讀之誓水齒木等事無之
云
大迴向 兼作取香爐
兼打鐘一丁

阿闍梨傳法第十二(摩訶薩婆經)

所修功德迴向梵釋四王三三界天主
山王三聖一切神等一切神等一切
神祇行役神等一切神等一切神等
登靈聖王諸御靈等一切靈等
國王聖朝三太上天皇國
母殿下親王諸王攝錄殿下
大臣公卿文武百官五畿七
道滿山大眾迴施法界迴向大菩提

大頌師後頌了著本座
大阿闍梨下高座如本持
大如初向本佛三拜
大對上卿就座

大引布施

阿闍梨一重一裹辨之時上卿取大阿闍梨
手六弟子取布施賜大童子
大上卿辨退出
已上三摩耶戒作法了
夜作法
先阿闍梨禮堂西墀際向東立
弟子持物具隨後續衆向阿闍梨立發音
先左右同音漸自正面表戶入堂門前灑
水等如常
次行道三匝此下爲弟子讀打鼓
次阿闍梨於曼荼羅前三禮
懷悔偈淨三業等如常
次著禮版
次表白神分在別先讚衆打鐘
前方便如常

次供養文書 唱禮 驚覺 九方便時金
次供養法乃讀三身讚
此間讚衆大讚初給大佛讚普賢四智
誦之

若金百字百八普賢四智誦之
日記明云普賢讚不誦之云誦吉慶
漢語讚云
大讚了阿闍梨取香爐唱佛號
南無恭敬供養胎藏界會界會
聖朝安穩增長寶壽

大悲謨念成御願此句

次讀香爐念誦大莊嚴
此間十方神供役人次第勤之隨役人順
神供修之衆供於
大阿闍梨持珠杵從禮版下著灌頂所禮
版向南
次小灌頂著蓮臺所禮版向南
次昇去禮版脇机左奉行讀金法之預
次移五瓶置灌頂壇白味真香黑水真香
香中散花如中散
次十二執役人繞壇勤之
次示位人起座著示位座以佛左爲上方
次道俗加持人到壇前加持結緣者
次引入覆面人引到壇前
次授與密花人花押印末
次注記人大梵天王奉爲高聲讚神名密
花師聞之即令投花見花示位如此神分

六

灌頂等後自分灌頂了開面令禮曼荼羅

三反人師分灌頂云一

大引入人將到大阿闍梨處令譯尼阿闍

梨所得尊方瓶水灌之兩三反

胎藏蓮華灌頂次第華嚴云五佛誦一字

明各方瓶灌之

普賢及東方佛菩薩二乘衆誦單茶利明

其收真言明時夜用赤帶瓶灌之云本頭朱註曰玉璽

文殊并金剛部諸尊及悲愍等九菩薩誦

降三世明黃瓶灌之

觀世音并西方明王一切菩薩誦軍荼利

明如青帶瓶灌之

彌勒并蓮花部觀衆并地藏等九菩薩誦

馬頭十字明用黑帶瓶灌之抄

金剛界蓮華灌頂次第華嚴云

大日因波羅蜜內四供誦佛部灌頂明金

白帶瓶灌之

餘四部各誦其部灌頂明金如用其方瓶灌

賢劫十六菩薩略頌云

東慈不滅無南香會虛智

西賢無網月北辨無金普

二十天略頌云

東方那俱金梵釋南方日月金歲榮

西方羅風金火毘北方金焰金毘水

大授道具之或初三入天法誦誦近之

帖云授道具只大底許也謂只師捧之見

之不知令如傳法時作法也女

大將到小阿闍梨所即授印明了

延曆寺灌頂式云必不令登蓮臺或坐

下踞跪或令懸兩膝文

大將到密號人所授密號出之

大引入餘人作法如前但無誦分

大移五瓶置大壇飲水如香水禮版脇机

等立之

次大阿闍梨著大壇禮版小阿闍梨并餘

讚衆等悉著本座

次後供養如常

次獻佛布施如常或佛名次奉之

次振鈴後唱禮師四智讚

如常三反誦之初反同音密誦第二反

獻闍伽第三反漸轉背了即振鈴

次阿闍梨讀法記文讀本付卷裏右

次唱禮師五悔方便許

次阿闍梨迴向誦云願以此功德云

次解界奉送等

次下座禮佛行道順若三匝闍梨爲先

出堂

御本云

建長三年十一月十一日於小川草了

同五年四月十七日於關東二階堂谷

書了偏是爲紹隆佛法鎮護國家也

建武二年十二月二十七日一交了

兼續

同四年五月一日以五大堂殿御自筆

御本於花藏房交合了

貞治四年巳五月七日於西山寺戶奥

坊以右御本寫了一枚了澄盛

享德三年戊申二月一日以右本書寫了

右筆源昱

持者源貴

阿婆縛抄第十三 兩寺灌頂記末

第一元初事 第二式日事

第三請書事 第四受請錄事

第五讚衆事 第六道場事

第七正作法事 第八讚衆所作事

第九卷數事

兩寺灌頂

第一元初事

尊勝寺灌頂長治元年被始行灌阿闍梨

最初大阿闍梨教王房座主賢達法印時

蓮臺阿闍梨三光房律師範胤有子時

上卿源中納言國信辨時範史廣宣綱所

威儀師慶俊從儀師靜算胎藏界也

最勝寺灌頂保安三年寅被始行阿闍梨

第二式日事

尊勝寺三月二十四日東寺慈覺智證門

徒爲阿闍梨胎藏金剛兩年輪轉蓮臺阿

闍梨一宗二年勅仕之任僧綱但東寺被始

最勝寺十二月十五日

禾云近代兩寺共及歲末無定日陵運

故歟

第三請書事

尊勝寺灌頂大阿闍梨甲可令參勤給者

依天氣就達如件

月日

小灌頂請書

僧綱

傳燈大法師位々々眞言宗延曆寺

右依 宣旨請定當年最勝寺灌頂蓮臺

阿闍梨如件

文永八年十二月十八日

從儀師相秀 威儀師嚴通

大僧正道融

僧正

僧正

僧正

權僧正

權僧正

權僧正

權僧正

權僧正

權僧正

權僧正

權僧正

權僧正

權僧正

權僧正

權僧正

權僧正

權僧正

權僧正

權僧正

權僧正

權僧正

權僧正

布一結十云

青絨被物一重白唐被物一重云

唐絨被物一重美絹二疋色々布一結反十

云

公文 綾被物二重同文合袴一腰生色一結

七反

志々良綾被物一重云

綾被物一重美絹一疋色々布一結十反

云

綱掌

合衣一領料相

國絹一疋

單衣一領料相國絹四丈云

所守

白布二反

手鑑取 四人

國布八反云々白布八反云

第五讚衆事付六弟子

教王支度云讚衆可有二十人者覆面引

入已上合十二人其數之外可召御寺供

僧八人也云

近來讚衆二十人大河闍梨率之法服甲袈

教王行事云入壇灌頂人八人

一人蓮臺灌頂

一人乞戒

綾被物三重同文合袴一腰張已上色

不教云近來讚衆中供僧中供人能人可召於云

一人十二執供

一人十方神供

教云中堂衆上薦二人云、

一人門前灑水

教王云中堂衆上薦二人云、

一人道俗加持

教王云中堂衆上薦二人云、

二人引入覆面

教王云、入壇者二人兼密花

一人授與密花

教王云、入壇者二人云、

一人注記

教王云、家公文小綱等所作云、

此外廣野神供唱禮、庭讚等隨器量、可相

計隨、便宜、依堪能一兩、三事兼勤常事

也六弟子法服白晝

本寺修學者請之、座主

四谷學頭召之、隨薦次如次三衣香爐如

意草座坐具草鞋持之

六、第六道場莊嚴事

教王記云、壇上莊嚴、寺家政所調之云、

仁安二年日記

明主云、堂莊嚴者、寺家之

役也、兼又小阿闍梨沙汰也、五寶等者、自

公家被下也、而公家御沙汰遲、入夜事

出來、故如然物、小灌頂阿闍梨用意私儲

之、五瓶莊嚴事、小阿闍梨沙汰也云、

永云、近來、大阿闍梨、親近讚衆奉行之

若小阿闍梨、早參御寺、以御寺頂并大阿闍

梨承仕等、令莊嚴、但立寶幢數道并數

座等事、一向御寺沙汰也、曼茶羅、最勝寺無

并壇等、皆御寺在之、道具并數曼茶羅、大

阿闍梨私隨身之

總持院供養之時、眞言堂、借上尊勝院

灌頂堂八色幡之處、白色一流、黃色二

流在之、是東寺人調、良尋阿闍梨、懸煩、蒙

世訪尊勝寺灌頂之時、人、不奢之云、

是蘇悉地經說也、謂白火、黑烟、紅、青、金

白、黃云、是正非說幡色、八方天色云

也云、

一、三昧耶戒場

尊勝寺灌頂堂禮堂七間、爲三摩耶戒場、

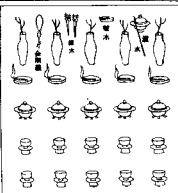
正中間、向本佛、立壇、方四尺、高其、上備五前

供、塗香、花、鬘、香、燈、明、各五、坏、花瓶、五、掛

柱、置之

問、花瓶、燈等五、並居如何、答、何事、不

知云、又灑水器一口、加蓋、誓水壺一口、

大東間、向西立高座、高二尺、座前立机二

尺、西端、壁際、南北數辨座、大東間、與

東西數、阿闍梨座、高、二尺、同間、端、對、阿

闍梨座、數上、卿座、又、庭上、立、機、數、線、道、

一、灌頂道場

同堂內、陳自、東、第二、自、北、第三、間、向、東、立

大壇、引、壇、數、立、標、引、糸、上、數、曼、茶、羅、置

瑞、興、立、五、種、鈴、并、立、五、瓶、備、外、供、十、二

執、金、剛、供、等、如、例、灌、頂、時、左、机、置、灑、水、塗

香、名、香、等、右、机、置、佛、布、施

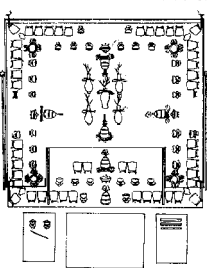
校者曰、此圖原本無之、今依甲本、大壇之

大壇、東、懸、結、曼、茶、羅、大壇、左右、數、位、座

大壇、直、北、隔、一、間、立、禮、版、前、立、机、置、道、具、瓶

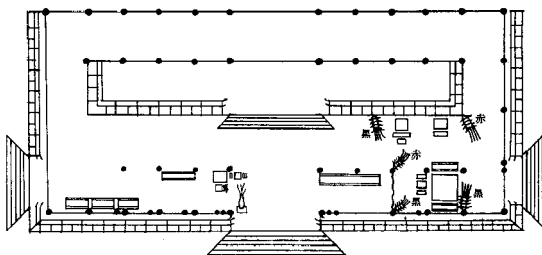
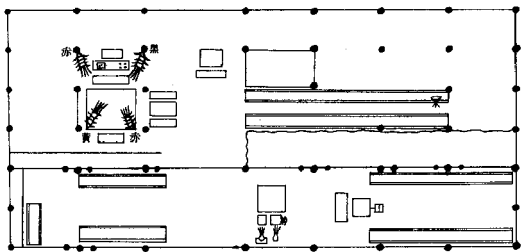
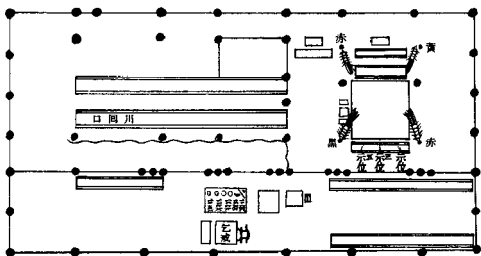
料、是大阿闍梨、灑、瓶、水、處、也

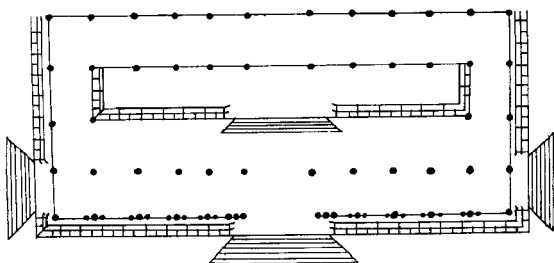
同次、西、間、立、禮、版、前、立、机、置、道、具、瓶、水、處、也

注記前立假燈臺置鏡紙凡散衆座後柱
皆打釘燃燈正面間立門前机置香象委
如圖

貽瀧頂圖 尊勝寺瀧頂堂向南
校者曰此圖原本無之今依甲本載之

第六七正作法 在別卷

第八讚衆所作

一、乞戒導師

三昧耶戒緣起并有流海等段了不令得
開勝上法門云時乞戒師着禮版五前供前
本從僧如意香爐置右机或入箱

先表白神分祈願如來明

次勸諸詞云

歸命傳戒阿闍梨 戒定智慧如月輪
照明長夜度衆生 是故大衆三業禮起

歸命傳戒阿闍梨三十七品皆具足
等觀衆生如一子 是故我等一心禮起

無數大劫如說行 能爲世界傳戒師
授與善薩三摩耶戒是故國主歸命禮起

次佛名

南無歸命頂禮傳戒大師授與善薩三摩
耶戒

次乞誓已了謹奉勸誡云
次大阿闍梨讀戒體乃受三世諸佛三

聚淨戒竟云了

次乞戒師隨喜其詞云
南無隨喜傳戒師

次教化云了起去著本座從僧取
一十二執金剛供

役人迴大壇願供之踰踰先稱名號次誦
飲食明供之於彼眾
先四菩薩南無首願

南無恭敬供養總持自在執金剛菩薩

摩訶薩

南 念持

南 利盆心

南 悲者

次四執金剛四角花瓶外

南無恭敬供養住無戲論執金剛菩薩

摩訶薩

南 虛空無垢

南 無垢眼

南 被雜色衣

次四奉教者前方四邊

南無恭敬供養著雜色奉教者

南 滿願

南 無礙

南 解脫

尊勝寺灌頂道源闍梨金界十二執供
自東北始之意覺難云東南ヨリコソ
道源云付本經說也云意覺見大原
說難道源見本經暫可付本經云略
出云自在天方名住無戲論云
一十方神供
胎三匝供之結普印誦增迦々々明供之
先正東帝釋次正南帝釋次正西水天

藥師 檀波羅蜜

惠仁 毘俱胝

藤原盛助 毘俱胝

石王丸 地蔵菩薩

一、示位

大壇禮殿等取去後各立座就示位座
左爲一和隨花落處示尊號
八萬四千北無訶東北觀音可示也是本也云

一、蓮臺阿闍梨

明大阿闍梨同者著禮版隨所得尊印

隨器量印明可授也假令蓮部常云大

隨求大吉祥等觀音云阿喲力迦印明

可授也

帖云胎界結緣灌頂無印明菩薩可授

其院主印明也無印明天等普印嚩迦

々々呪授之文

或決云一々尊真言不知之時三部

總呪教之但曼荼羅三部能可習云

帖云爲結緣灌頂人授八印眞言乎簡

可令知密印明故授之無妨但若有

可替用印明可用彼也謂觀音等也大

日如然授五古井五字明文

八印不可授之云

帖云金結緣灌頂時授三昧耶會印明

佳矣文

一、授與密號

不動本座也 將來結緣者之時令云開
遍照金剛等也

帖云密號是漢詞也如遍照金剛等也

而此名此意德顯故云密號也文

一、六弟子

入堂之時行列次第大阿闍梨二昧耶香爐前

三衣箱高座前机北端置之香爐箱同机

南端置之如意香爐箱上置之草座高座

敷之坐具先高座與五前供壇中間客臺

外敷之阿闍梨取香爐於座具上三拜了

後取座具敷高座取鞋阿闍梨登進道

之時令置之阿闍梨上或取之於付高座足

各置物具了高座近邊便處蹲踞但人讀

戒禮之間指紙燭也又一人明間逆灑水

勤之三戒了引布施了後各如本取物具

隨阿闍梨後夜作法如前列立乃至入堂

行道之間三衣置左脇机香爐箱如意置

右脇机草座敷禮版上坐具敷禮版前

之間如本持之隨阿闍梨後也

一、第九卷數事

最勝寺

奉修 鎮護國家灌頂事

合受灌頂人 人

道 人

右謹依 宣旨任例今月十一日奉修灌

頂法事 宣旨任例今月十一日奉修灌

灌則修佛性三昧耶戒夜則修 金胎藏 界灌

頂事以其白業專奉誓護

金輪聖主陛下 寶祚長遠之由如件

仍勅名字謹奏

承久三年五月八日

都惟那大法師位

寺主大法師位

上庫法橋上人位

小灌頂傳燈大法師位定尊

大阿闍梨法印前大僧都忠

卷數實日注記書進大阿闍梨

署賜當堂預賜所司進公家

建長三年十一月十一日於小河草了

同五年於關東二階堂谷書了

元應元年已八月二十七日於洛陽西

山寺戶賜彼御本書寫了

享德二年六月十五日書寫了

一交了 源春

于時承應三年七月十日以總持房

本書之了

元祿十六年三月二十四日命松安寫

延曆寺雜頭院

三部阿闍梨大僧都嚴覺

三昧耶會印明

佳矣文

不動本座也

將來結緣者之時令云開

遍照金剛等也

阿婆縛抄第十四

曼荼羅供本

第一阿闍梨事

第二讚衆事

第三十弟子事

第四堂莊嚴事

第五行法事

第六第一阿闍梨事

一裝束

法服納被著之可持五古爲僧正者皆水精數珠也

如恒例遠忌每月勤者著甲袈裟常事也

一隨身物

一芭 二芭已上納道具但近來兼之 居箱 香爐箱

如意 草座 坐具 草鞋

已上十弟子持之隨從阿闍梨後上爲前

第二讚衆事

一八數

常二十人十二人八人六人四人隨時無定法勝寺八萬四千基塔供養之時讚衆三十人導師吉水前大僧正

一所作

祝願

一和尚勤之堂達仁祝願之時立于座祝願不云布施之或云帶級鞋下座祝願了即座

頌

雖爲一和尚役隨堪能勤之

爲大儀之時頌師二人請之先正面設座至頌時各起本座著頌師座持之云何頌用之雖頌終不起座事終之後唱後頌放也

散花 對揚

凡僧中勤之

爲大儀之時散花頭二人進出正面唱初段了了大行道庭綱所引列

提井宮御灌頂之時散華師二人自左右座持香爐坐具進出正面頌師前邊敷坐具立其上散花道不行餘僧立本座唱之

常儀散花師進出正面初段了行道內至良角出第三段即行道至正面散花了

踏踏對揚

禾云略儀立本座散花了了踏踏對揚

唱禮讚

凡僧中堪能人勤之胎金之時可用胎金唱禮讚若合行之時可用合行唱禮若修一

章行法可用兩部略唱禮也

兩寺總持院等灌頂之時可用長音唱禮也

出讚事異說在之但座久故近來振鈴了出讚佳也

總敘

迎阿闍梨或爲二行者最下爲二人鉢鉢座次下爲二人鉢鉢座若爲一行者最末爲

一人鉢次下爲一人鉢

突鉢鉢座鉢鉢座上

上邪上邪上左羅上左羅上邪上邪上左羅上左羅上邪上邪上左羅上左羅

上邪上邪上左羅上左羅上邪上邪上左羅上左羅

上邪上邪上左羅上左羅上邪上邪上左羅上左羅

上邪上邪上左羅上左羅上邪上邪上左羅上左羅

上邪上邪上左羅上左羅上邪上邪上左羅上左羅

上邪上邪上左羅上左羅上邪上邪上左羅上左羅

上邪上邪上左羅上左羅上邪上邪上左羅上左羅

上邪上邪上左羅上左羅上邪上邪上左羅上左羅

上邪上邪上左羅上左羅上邪上邪上左羅上左羅

上邪上邪上左羅上左羅上邪上邪上左羅上左羅

上邪上邪上左羅上左羅上邪上邪上左羅上左羅

上邪上邪上左羅上左羅上邪上邪上左羅上左羅

上邪上邪上左羅上左羅上邪上邪上左羅上左羅

上邪上邪上左羅上左羅上邪上邪上左羅上左羅

上邪上邪上左羅上左羅上邪上邪上左羅上左羅

上邪上邪上左羅上左羅上邪上邪上左羅上左羅

上邪上邪上左羅上左羅上邪上邪上左羅上左羅

上邪上邪上左羅上左羅上邪上邪上左羅上左羅

上邪上邪上左羅上左羅上邪上邪上左羅上左羅

上邪上邪上左羅上左羅上邪上邪上左羅上左羅

上邪上邪上左羅上左羅上邪上邪上左羅上左羅

上邪上邪上左羅上左羅上邪上邪上左羅上左羅

上邪上邪上左羅上左羅上邪上邪上左羅上左羅

上邪上邪上左羅上左羅上邪上邪上左羅上左羅

上邪上邪上左羅上左羅上邪上邪上左羅上左羅

上邪上邪上左羅上左羅上邪上邪上左羅上左羅

其中人眞言門之輩可動此役云何咀之間取門前瓶右匝退行瀝淨室中退步咀

一反之間適合也

一、第四堂莊嚴事

一、輪屋

門內門外隨便宜打之、最勝四天王院供養之時門前左右打之、又門內常事也、常途只參集堂內阿闍梨參堂之時、參會慢

門

一、慢門

中門邊引慢開慢門、臨冠限、舉慢門之慢、自慢門之內至于堂登橋際、數達道、上布敷之二行、並二端敷之一行、一端敷

之

一、門前

堂正面右方立机若臺、其上置瀝水瓶、拂時花、加散杖、奉行讚衆兼加持之、机下邊置香象、冠限承仕可置火

一、堂內

雜色幡花慢代隨間數懸之、本所之沙汰也不及闍梨之口入云、

一、立壇

假令向南向、東、東、隨堂向方正面立壇、即引壇數、以相一、正、立、機、引、系

一、懸受茶羅

奉懸一界曼茶羅事在之、其時不及向方沙汰、若新曼茶羅供養、若合行曼茶羅供時、北金是一界、本方也、今一界奉迴心也、

同南向、北之時

東點

西金

是依本方心也

已上谷御說也、可仰信之、

一、供物

關伽等供物如常、一方白飯以下八盆也、世云染佛供其色亦黃青黑中除一色也云、

一、置道具作法

阿闍梨入道場以後、雖可置之、近來兼置之其樣如同、但金、朱、付、瑞、磨、也、大原、同、云、右、手、取、杵、左、手、執、鈴、左、右、相、交、置、之、

或說右手鈴杵共取之置之

一、置次第、第一二取、次第也

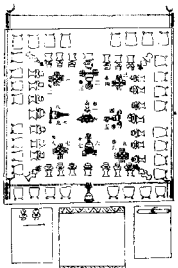
又用鈴可立之、杵、闍梨隨身、仍不可居之、或鈴杵在之、

抑難向南北思本方可置道具也是師說也

一、脇机置物

左机 瀝水 塗香

右机 佛布施可置之

一、第五行法事

阿闍梨於門下、從車於

輪屋前乘輿、由行、置、五、位、

紅、是、於、慢、門、下、與、瓶、草、荒、

漸、步、入、慢、門、內、登、達、道、之、

時、履、替、草、鞋、立、達、道、之、端、

圖、此時十弟子各持立

圖、此時十弟子各持立

圖、此時十弟子各持立

圖、此時十弟子各持立

圖、此時十弟子各持立

圖、此時十弟子各持立

圖、此時十弟子各持立

圖、此時十弟子各持立

圖、此時十弟子各持立

圖、此時十弟子各持立

圖、此時十弟子各持立

圖、此時十弟子各持立

圖、此時十弟子各持立

圖、此時十弟子各持立

圖、此時十弟子各持立

圖、此時十弟子各持立

圖、此時十弟子各持立

圖、此時十弟子各持立

圖、此時十弟子各持立

圖、此時十弟子各持立

圖、此時十弟子各持立

圖、此時十弟子各持立

圖、此時十弟子各持立

此於此處、中、各、八、和、三、和、大、初、公、家、參、

和、三、和、大、初、公、家、參、

和、三、和、大、初、公、家、參、

和、三、和、大、初、公、家、參、

和、三、和、大、初、公、家、參、

和、三、和、大、初、公、家、參、

和、三、和、大、初、公、家、參、

和、三、和、大、初、公、家、參、

和、三、和、大、初、公、家、參、

和、三、和、大、初、公、家、參、

和、三、和、大、初、公、家、參、

和、三、和、大、初、公、家、參、

和、三、和、大、初、公、家、參、

和、三、和、大、初、公、家、參、

和、三、和、大、初、公、家、參、

和、三、和、大、初、公、家、參、

和、三、和、大、初、公、家、參、

和、三、和、大、初、公、家、參、

和、三、和、大、初、公、家、參、

和、三、和、大、初、公、家、參、

和、三、和、大、初、公、家、參、

和、三、和、大、初、公、家、參、

和、三、和、大、初、公、家、參、

和、三、和、大、初、公、家、參、

和、三、和、大、初、公、家、參、

和、三、和、大、初、公、家、參、

和、三、和、大、初、公、家、參、

和、三、和、大、初、公、家、參、

和、三、和、大、初、公、家、參、

大佛名

南無歸命頂禮兩部界會

諸尊聖衆

大教化

昔年宿老阿闍梨讚衆之中

可然之人用誦誦導師事在之其作法

賢達法印私記云阿闍梨

自堂達手請取誦誦文了

即命堂達請其人也堂達

至其入前踞跏解之歸本

座了相觸之時不出聲而

示頌狀之氣色也即起座

至阿闍梨邊請取誦誦文

相並禮版向佛前坐了

誦誦

口傳云讚衆西方之時

有堂達之方可請其人

也

大鳴鐘三度堂達乍立御

誦經鐘可云也堂達本座

坐了我不可打磬次就鐘

音誦誦誦文了即安坐不

可說于時打金一度

次發願四弘了唱三寶名

每唱打金次佛名教化

云可用八大教化了誦誦導

師踞跏待堂達之來堂達

既近臨之時導師之人立

向與之歸本座了

此作法吉水僧正八條

院御進修御法事曼荼

羅供御導師時實圓法

印爲彼御導師

公顯僧正於或所唐本

一切經供養之時以證

中法橋令勤此役云此

等近例也

但本所誦經導師修之次

誦誦用別導師文

次堂達捧持誦誦文乞祝

願之時心中可唱敬禮十

方三寶也

大祝願了堂達之人向佛

前讀其文尤可早速也此

間威儀作法能可練習

也

堂達歸座打金一度

次釋佛經先誦諸經次釋

佛是正釋時先佛後經之

故也

但此前後雖一定者也

大神分等久任之同

次入行法

若新兩界曼荼羅可修合

行之法

若爲恒例式各年各月修

一界此時一界行法但諸

會略之

若一堂供養奉居一佛之

時胎金略行法若佛眼等

曼荼羅供養其尊行法修

之

供養文之間置珠持香

爐

唱禮之間置香爐取杵當

心

九方便次五大願許用

之或發願五大願共不

用之

振鈴

若盡諸會者讀問可結之

根本印

胎五古印

金三昧耶會印羯磨會明

可用之

前一後入三摩地衆座行法

不可用之師說也

念誦

衆座行法不用加持珠等

作法佳矣

胎一切智大明

金羯磨會大日明

合行猶一切智大明明故也

唱禮師於本座

肩膊之

自振鈴了禮

且依現行

胎大寶

金三昧耶

會明

可用之

前一後入三摩地衆座行法

不可用之師說也

念誦

衆座行法不用加持珠等

作法佳矣

胎一切智大明

金羯磨會大日明

合行猶一切智大明明故也

佛布施

佛布施

佛布施

佛布施

佛布施

佛布施

佛布施

佛布施

佛布施

佛布施

佛布施

正德二年壬辰六月念六以谷汲本按
探隱嚴覺

校本卷尾云
弘安三年正月十一日於三州寫了 爾然
正和二年二月二日於實相寺寫了 本意
應安元年五月十三日於東海守山大坊寫之
應永九年卯月晦日書了 弘範

之
弘安四年九月十五日拭老眼曉毫訖

三部傳燈比丘承澄
元弘三年七月二日於松尾寺書之了
阿三 一交了 豪嶺

建武四年五月二日以右御自筆御本
交合了 豪嶺

應安七年五月五日申於顯德寺寶善
提院以右御自筆之御本書寫之
金剛佛子嚴豪生二十五

去月十九日高野巡禮進發同二十一
日高野山參著誠振鈴觸耳香煙遮眼

奧之體森々而寂莫是偏爲期龍花芳
契也其後南都院々寺々巡禮三國一

之十六丈盧舍那佛拜見凡言語道斷
多生之宿緣催畢同二十七日下向京

著旅行窮屈之間此十餘日雖令閑爲
紹隆又企書寫者也後生可悉之

同西時繪圖朱點了
同六日巳時一交了

享德三年三月十四日書寫之了
朱點了 源喜

一交了
右一卷從源進法印賜之畢

天正二十年五月三日
權大僧都光祐

寶永二年乙酉冬十二月二十又六日
命松安贍寫

天台山兜率谷雞頭院闍梨嚴覺

後普供養大奉之左手取。
布施右手取故杖灑水一

兩度
次以辨事明加持之用

次橫捧之唱云
南無恭敬供養本尊界會

哀懇納受所獻供養云
供養之後火舍與方置之

後讀
今度阿闍梨獨誦之四智

讀書
佛名教化

迴向方便了取香爐其詞
南無胎藏界諸尊聖衆

護持施主御願圓滿
之知

大教化
用佛名教化之時者不用

隨方迴向只可云迴向大
菩提三處了

大行道三匝
順者
大行道了弟子和木匠三衣等

大著導師座引布施
大取出布施了出堂

建長四年三月十日於小河草了是寶
治之比於關東所草價也

建長六年十二月十九日於永福寺書

後讀給了一丁
出迴向方便了

金丁

阿闍梨上座爲最
下讀上座爲最
打三下爲最
了各處之時行入
堂布了各處之時行入

阿婆縛抄第十五

受茶羅供本

第一阿闍梨事

第二讚衆事

第三十弟子事

第四堂莊嚴事

第五行法事

曼茶羅供本

第一阿闍梨事

隨身物具事

一、筥、東方五古鈴杵、南方寶鈴杵、羯磨二

枚塔鈴輪云、

二、筥、西方三古鈴杵、北方獨古鈴杵、羯磨

二枚云、

居箱

香爐箱

如意

草座

坐具

草鞋

已上十弟子持之行、列之時、阿闍梨前後

二說也、私思之道具三衣、前行可尊香爐

如意、草座、坐具、後行故身宜敷云、

記云、或說道具、皆在導師前之文

持物弟子、阿闍梨前、讚衆後、可立也、而近

代無此事云、

香爐事

行香起云、愛樂金瓶、受蛇身者、行香、免業

報云、香爐形、蛇尾持金瓶形也、執所、顯

如意事

橋梵波提出衆之時、ニレヲカム、隱料、而

覆物也、百爾以來、說法之時用之云、

第二讚衆事

第三十弟子事

十弟子、四五人、有之、然而號十弟子、事、起

自佛十大弟子歟云、

第四堂莊嚴事

內前

濕水、兼加持之、可置、師傳用甘露軍荼利

明、雖有胎金辨事、明取甘露義、故也

香象堂內、堂外、可隨宜云、

香象頭向佛前置机本云、

懸幡事

難足記云、天蓋東北自東自東南轉南馬已上

八方幡懸之文

先張天蓋、懸迴八幡祖師說云、父母曰灌頂道

懸八色幡之人、有之、不得心事也、八色幡

灌頂時、請供八方守護天心也、非莊嚴云

懸曼茶羅事

懸曼決云、東南西南三方、金右胎左、至北方

者、猶可隨本方也云、

兩界并懸事、東壁懸之、金南、胎北胎金西壁

懸之、金北、胎南胎金南北懸之、金西、胎東也

或說云、金剛手院方、懸金剛界行者右方

也

或說云、曼茶羅、迴懸之云、

或決云、面向東西時、行者右懸金界智界

故、左懸胎藏理界故云、

同雲說云、法界無方、只約行者理智智界

相、蒙阿闍梨云、以依佛左右、可宛理智界

也云、

標立事

標、必不可立之、世人不立之、不知也、東寺人

五色糸、前方少上之用、意歟云、

壇上供具

白飯八坏、染佛供二十四坏也云、

染佛供、不知何事、自往用來、或人飯餅菓

子等供之、无謂事也、自古用來、事不可改

事也

染佛供、本文不見事也、不可染之、又染ク

サ、必不清淨歟、但自昔來、始不可難之、

又染義方、一色、五色、宛可備之也、白色

佛供、角、如常

及如常、修法時、飯汁菓子等、四面備之云

政春云、佛供、加灌頂之境、供此流、不用染

佛供云、

先師立中瓶、智泉不然云、

難足記云、五瓶、中一瓶、花已上五瓶、轉而各一瓶、補

住云、忠尊座、主立五瓶、不可然事也云、

五瓶立事、灌頂之時、事也、水、用、時事也、全

不可有之云、

置道具事

記云、讚衆中、令近習人置道具、文

已灌頂人若官符阿闍梨可置之云

置樣異說有之大旨如大原圖獨磨置樣

兩界有差異胎金其故金界現

圖曼荼羅端端壇杵スミサマナル三古

有之_{不三古}仍定端奇置之胎界成就壇

界道立獨磨然者中程若端有心可置之

獨磨三重界道皆有之故何重思配可置

也云

獨磨秘密壇行法置之大悲壇五色界道

也可隨一但通用不苦事也行法品文

取合故也先建說云大悲壇諸尊各有祕

密壇依之通置獨磨云

五鈴五佛位置之云

慈覺御流西三北獨置之智證御流西獨

北三云智泉云智證御說宜機覺云

西獨北三義西佛三形蓮花莖獨古故北

三古獨磨片端也云

口祕聞云以獨古置北者獨古杵是不空

成就佛三形也此則獨古獨磨也以三古

置西者西方是說法斷疑佛也故置三古

杵歟云

住云輪中置其上可居塔鈴也傍置無謂

云獨磨無際置說又置闍伽內邊金界

之時十字スチ角宛是安鎮法才覺也胎

界之時十字直置之合行時金界方スチ

王院一說寄懸標立之付常途說可置闍

伽內云

壇立之者根可造付也云

康治二年家成卿北方堂供養導師座主

僧正法務立四面鈴杵等火舍之外置之

輪塔鈴前置之四獨磨燈臺下置之無用

鈴先_{不如此今度有此事}東寺內置之天台之上

向餘方之時置道具之樣

一說雖向何方東方五古鈴南寶西三北

獨立之

此說佛與鈴位可觀云

一說雖向何方胎向東定行者前三古鈴

立之金向西定行者前五古鈴立之智泉

云平等院御念誦堂依此說三井人立之

桂阿口傳行者前五古左寶右一古奧三

古何方如是安之云無障間云此金界

通用心歟約胎不可然行人前可置三古

問置五鈴四杵意如何答鈴供樂器也一

曼荼羅諸尊一可供之而事廣故上首

五佛位置之鈴上塔等并杵是彼五佛各

三形也塔鈴無杵事下數輪即三形故

也又置五古人有之又此鈴杵金界心也

胎引用之也

大原決云五部杵鈴安壇上之事本說未

詳唯是大師所傳也唯置獨磨之事有本

妙心太云當壇四門處各安置一金剛鈴

二轉日羅中間金剛鈴左右轉日羅文

中川實範上人云五部鈴本說未檢之弘

法大師受傳之給他所人用之條頗不審

云

禾云實範上人說又不審也大師御受

傳何文乎進官錄不載之被記灌頂事

之中不見置之文覺大師已在唐之時

被記灌頂事置五鈴之旨分明也進官

錄又三鈴鈴等被載之偏執之分尤可

有思慮歟

置道具次第

大原圖云如云上卷胎又說東北一東二東

南三南四西南五中六西七西北八北九

金又說東北一中二東三東南四西南五

南六西七西北八北九或說先鈴杵一匝

置之次獨磨一匝置之云

用鈴事

自昔用別鈴不心得事也只五鈴中隨一

可用之無用鈴之時五鈴心得火舍內少

引出可置也或人曼荼羅供導師向北修

之時東方五古鈴取寄振之不快事也雖

何方我前鈴可用之也云

振鈴時可用塔鈴并輪也五種鈴杵外別

用鈴無謂事也云

第五行法事

記云大鏡無正事人今從

此事東寺如此山門必不然云

記云大阿闍梨

江師云持五古事道理可然但近來作法僧正持之世人存歟上位人有何事哉凡僧其歟云

用三柱之時三古獨古人香爐箱也云獨古今誦三〇加持此外五古用之云

記云次到門前先通水火香爐入堂文問讀衆中錢銀人不灑水云說如何師云必可有灑水也不用心何煩故歟云

不必正越香象自務入同事也或說〇令持十弟子登禮版之時越之云甲本具說云香象入金剛座

如來在世香象詣佛所身出香供養佛薰香也全可越物非云

次行道三匝文

有多章事也一義云西國禮拜作法先行道也後行道辟除結界義也云

但深位大阿闍梨三匝行道入曼也迴三重行道院住較若尊位之義也後逆行三匝迴出曼荼羅三重也是胎藏意也金界又可有此意智泉秘說也云

或俗家日記云長久元年八月二十七日於法性寺被供養兩部大曼荼羅有二人導師胎界

明尊大僧正初後行道七匝金剛界導師仁海凡無繞壇老衰故歟云

阿闍梨到禮版前敷坐具於其上禮佛三

大原記云脫草鞋坐座具上三度禮拜

續延記作著草鞋禮拜云若是謬記

歟云

智泉云維範阿闍梨於一乘房曼荼羅供導師取香爐禮佛經過法眼見之不知案內事不可動什物云凡密教禮佛不取香爐虛心若金合可禮也云

住云以座具敷禮版下次阿闍梨禮拜其後座具布禮版上著座云

次禮版上敷草座坐之文座具爲不令裂變穢也草座佛坐之給此二座一可敷之或人共重敷之無謂事也二座上下論有之強敷座具下可敷也云

問僧綱草座有之凡僧無之何師云自上古如此云來事也心不知之云

讀衆誦四智讚右二度余付此說二度云誤也左右四智漢語三反可誦也云

次供養法前方便帖云灑淨壇上之時或時自五色下灑之或自糸上灑之云

次導師并讀衆同時總禮文導師唱總禮讀衆聞之同立禮拜私思之不唱有各用心前方便了只可禮歟云

總禮合掌禮之持香呂人有之無謂事也云

江師云古說總禮有無不定用處又不定云

散花記義之

大原記云云何明呪等可隨明師堪否耳頃聞以從僧一人令灑水滿堂文逆步事淨處不踏料也云

江師云可僧正性內府親京極堂供養時實照張行云自莊寅角逆行灑水スヘシト云丈六堂二反十弟子迴之不可說也縱雖有說不叶時儀況道場廣時一反行道猶云何頃不合早速哉只自正面始置正面常事也云

師云堂供養之時用頃散華不然時略之私云若三禮如來頃可用之近代斷絕無此事依然和上御說示此旨耳略時不用頃散花云

逆灑水人初一句一匝迴了明師如常花可謂此時堂童子各取花莒可曳如常散花師執花莒佛前發音願我在道場頃研究到彼堪可合之願以此功德可合廣爲衆生說而近代此作法亡了凡知人無之始段頃同之頃師教示此旨可興立此事也是兜率御說尤可順之耳

次開眼江師云種子曼荼羅時開眼有無異說也向種子菩薩御眼開云不相應只五眼三身功德具足圓滿爲大日眞言一切誦云或說開眼用之但其詞可用意所謂五眼功德具足圓滿爲佛眼眞言三身圓滿爲大日眞言云

言三身圓滿爲大日眞言云

言三身圓滿爲大日眞言云

言三身圓滿爲大日眞言云

言三身圓滿爲大日眞言云

言三身圓滿爲大日眞言云

言三身圓滿爲大日眞言云

言三身圓滿爲大日眞言云

言三身圓滿爲大日眞言云

言三身圓滿爲大日眞言云

次奉揚經題導師篇

近來無四度計也、先導師南無妙法蓮華經云、諸衆又妙法蓮花經、取次第、大導師序品第一云、諸衆又序品第一可唱也、次一和上一人妙法蓮華經譬喻品第三云、餘僧又取次第如此、次第學也、若數部有導師一部許直舉之、殘近來定有云、

大題名句教化文

不堪人不用之能事也、昔無別釋經教化、近來釋經體、實緣阿闍梨始之近來續經聲援、彼闍梨始之云、

次通經、宣達取本家通經文、獻導師文、堂達取誦經文、自便宜方步奇跪獻導師即歸本座、

次導師讀誦誦文

先打鈴三反若七反、若堂合佛號之文、

次發願大四弘

其詞云、依御誦誦威力故奉令圓滿大

施主御願施主御願

次佛名次教化

次堂達往導師右邊、賜誦誦文、

導師誦誦了、可召宣達、自本方寄、跪賜誦誦文、

次出佛前、立看讀衆一和上乞祝願文、

堂達乞祝願事依一和上體可有用心、

耳文、

立向一和上小曲、腰乞祝願其詞云、布施祝願云了、後可立直、

次一和上乍居祝願文

一和上取香爐著草鞋立佛前可唱、其詞云、

依云正云是心色、無二平等無自他、

本自清淨離論取、無能無所號檀那、

檀波羅蜜具足圓滿、

畢歸著本座云、

又云大法會導師、祝願導師、高座乍居、

祝願其不可准例事數、三禮祝願并讚、

法祝願皆立行之若乍居祝願香爐必可取也、若無香爐時、コマ貫祝願了後、

乍居一禮、

次度、誦經畢文、

誦經文度、讀事可隨體本家、必一人別可讀也、誦經文度、讀教化少、堂達若堪能讀衆可令勤仕也云、

次神分等、

或決云、慶闍梨云、令法久住、詞及法成就詞不用之云、

次供養法不用誦經

五大願用之云、

江師云、三十二印明略事、可依時早晚

此間讀衆念誦若誦讀者大日五字

次供養會了、導師誦本尊讚後、讀衆出讀、

胎藏者、大日如來三反、金界者、百字三反、

大原記云、密讚了、讀衆可出讀之由告、

之其後出之、他忽劇時振鈴後成五大、

願後出之、隨時宜不定也云、

金界用讀有二說、一讀會了事供了讚、

時阿闍梨祈願之時、讀衆出讀一成身、

會之後事供并讀用之、其時讀出之、是

能說也、又近來振鈴了、出讀是忽故、次

振鈴前雖可出、實中振鈴サスカナル

故歟云、

有本章讀者、皆贊讀次讀衆同音誦之、

智泉云、法成寺無量壽院供養導師命、

尊大情正也、阿闍梨大贊可誦之由被、

示之讀衆皆不覺悟、梨下座主只一人、

令誦給云、

若堂供養之時、無說法人、雖胎藏行法、

百八讚必可誦也云、

此間導師盡諸會隨時

大原記云、讀間可盡諸會隨時

曼茶羅供不必盡諸會供養爲本故也、

大原僧都不令盡云、

住云、不盡諸會、讀間念誦云、

大原記云、次正念誦、次入三摩地文、

入三摩地、布字八印、四拳印等不用之、

是衆坐行法有俾、又供養爲本故也、云、

住云、略可略三十二嚴身印也、入三摩

地根本印明不可用之、是等自身成身

作業儀也、今只以奉請一曼茶羅衆爲、

本意故也、且是一時行法時儀也、仍大

日念誦許用之、不布字八印智泉闍梨

等、此定被存、此事示契中闍梨之處、乍

書口決不承用、甚無其謂云、

金、親身爲本尊不可有之云、

入三摩地用之云、

念誦了後五供養前取香爐佛名文

振鈴了用之說有之然者此所不可用之

次讀文

後密讀之時伴僧誦四智讚事曼茶羅供不可然御修法先讀無誦只阿闍梨一人可誦之

住云忠尋座主一字呪四智讚如修法令誦之不習作法歟

讚衆出四智讚三反知常但阿闍梨結印有堪能人者可用漢語此私巧慧也

以此由申文師是之其隨喜感歎云智泉云四智讚不可誦之云問灌頂

行法誦之何不用乎智答云所難有與但件時與今別也曼茶羅供以金剛壽

院和尚說爲規模件說不用入三摩地根本印又不誦四智讚也云此旨難

信根本印等暫置之四智讚法性寺記已誦之承前之例也何不依之用後學

之說乎云清蓮院座主大讀大四智讚略之闕伽

之時三反誦之事繁故也云

次五悔

合行可用金五悔

次迴向或說云振鈴之次取香爐佛名教化此說佳也若用此說時者不用迴向只

云迴向大善提文

振鈴迴向方便了取香爐佛名教化也

云

若用佛名教化之時不用隨方迴向教

化終云迴向大善提文

次令取壇上道具取道具作法在別其間阿闍梨猶在禮版或略不用之

阿闍梨有無二說隨意又可隨早晚也云

取道具如本入梵後行道了時同迴文次行道三匝如前或說逆行道也云

此所行道出四智讚即迴也順逆隨意云

出堂之時行道一匝上篇爲先四智讚或說逆行云是一說也若用之時道

具逆可取也有堪能人者阿闍梨讚衆等並立佛前

可誦吉慶漢語持明房御說也云

房受仁此東云云住云仁按僧都行道了誦吉慶漢語云

禾云難足式與云後行道次念佛南無

毘盧遮那云示云此事見慈覺大師在唐記彼記云

灌頂事了即唱讚繞境諸人皆唱南無

大毘盧遮那佛多時作之文

建長四年三月十日於小川草了同六年十一月十五日於大藏書了

弘安四年四月十四日於小川殿書寫了

建武元年夏之比於江州松尾寺書寫

了建武四年五月一日以小川殿御自筆

之御本交合了

但此御本朱墨點無之

應安七年五月六日西於寶善提院

以右御自筆御本敬以書寫了

今月一日中終一卷功了諸天垂護念

給同七日巳時朱點了

同時一按了

享德三年四月日書了

朱點了一按了

持者源喜

文游

源喜

源喜

源喜

源喜

油一斗五合

支配

三石五斗

增供

七石五斗六升

伴僧

二斗五升二合

承仕二人

三斗五升六合

驅使四人

一斗六升八合

見丁二人

三斗五升

粥料

二斗

立預

一斗

請使

用殘二石四斗九升

車力

行

事僧以小下文付請使

初旬

伴僧口別一石四斗四升

承仕口別一斗四升四合

驅使口別九升六合

見丁口別九升六合

次旬

伴僧口別一石二斗六升

承仕口別一斗二升六合

驅使口別八升四合

見丁口別八升四合

佛供八坏支配

行事一坏

承仕二坏

立預一坏

見丁一坏

立預請使大童子役也

牛童一坏

修法行事大法供米同伴僧大幕四帖

之時二帖行事分又用途米用殘賜事

有之小法只用殘米許也供米無之

大幕一帖承仕分也

已上青蓮院支配也云

之

常御修法大旨八人六人也

又公家長日三壇御修法

僧六口也大衆本山久住

退散之後能陀羅尼學生請之云

大佛頂經七云若此比丘本受戒師及同

會十方比丘等其中有一不清淨者如是

道場多不成就文

一請書案

自來十八日於

法可令參勤助修給之山

候也仍執達如件

月日

高野御室無謂之由被仰之被改他人

其上猶件法事醍醐元海法印令訴中

鳥羽院

仍元海行之

神供

伴僧中知法人可修之

一用心事

帖云若爲人助修之時可願彼人作法勿

專我耳文

第五莊嚴道場事

云云壇所內裏若御所先助修一人早參

可拈之云

道場隨法具如各法記之

向方塗壇等隨五種護摩有異具如護摩

卷

一幕事

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

所用大壇左護摩壇右約行也是大壇定

護摩壇也。大壇所安布入定諸尊請入

護摩壇智火之心也。近來世共依此說一

說抄摩息災增益大壇右立護摩壇降伏

敬愛大壇左立之是以東南為火天方之

故也。一說修胎行法之時大壇右立護摩

壇有文依金之時大壇左立之有文是

已入壇後可見之尤秘奧也是智泉說也

具據釋明滿頂時息災護摩中云大壇之

南向曼荼羅中胎置火壇或稍近南乃至

西南角文

略出付說滿頂時息災護摩云於滿頂壇

火天方不應遠絕文

嚴範記云此約滿頂壇明大壇方約大

壇辨大壇方更思之

雙阿闍梨或光或暗禪定殿下御新愛染

王法修法之時大壇左立護摩壇而實算

阿闍梨南阿闍梨乘覺阿闍梨難詰之云世

多不知左立說故難之歟云
十二天壇無方所隨便宜云
聖天壇伊舍那方立之
一門前事
△云便宜所立机若安灑水器加鼓其邊
置香象時云香
一表物事
瑜伽護摩軌云若逢加持人或抄名或著
前人衣標心而加持文
安鎮軌云囉惹上服以代其位文
自公家被送御衣入御衣宮以生糾裹舊

上置八足上以緋綢十文字結之加人以

紫綢覆之藏人灌口等持御衣來壇所奉

行動修請取置大壇左又結願日來請取

之也

一、排備供具等事

若即壇以壇敷布一端自東北角引迴之

左標標引承事具如護摩帖

四面開伽等後夜日中外供具如護摩帖

△云中瓶立之雖尊位相兼莊嚴仍時花

一枝挿之云

攝真實經四云所謂佛菩薩衆皆來集

會移大壇中寶瓶文

壇置瓶事畢離經說也瓶口置較若經

文

若開壇

大壇對本以布二段覆壇上四方立瓶

引承事如但不立標木

四面內外供如常中瓶插時花

左机 灑水 盤香 三衣箱
右机 香爐箱 佛布施 名香等置之
護摩壇 以布一段引迴壇自東北
壇上四面內外供備否異說也
一說內外共不備之大壇召諸供養尊今
謂入護摩壇火供之外何用內外供乎云
一說內供許備之壇上徒然也內供許有
何妨乎且自往如此備來云
一說內外供共備之是建立軌尊勝軌意
也近來皆依之
建立軌云所供如大壇文

尊勝軌二卷其護摩壇安五瓶諸飲食

等一依大壇法不異若不依如是者法不

成文

鈴不立之云

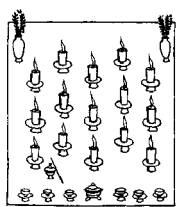
持護摩師隨身之若兼置之

花山記云一古用調伏三古通三壇文

十二天壇

一面開伽供蠟燭十五坏備之如左圖

又常十三坏居之略山王行疫神也

香爐置之云

小壇打鳴不可置之云

聖天壇

一面內外供如常日中

背浴油用之近來相實法印用之云此

事雖非僻事不可然事也

近代不安本意不行浴油不供圖等但古

在人意文

浴油可有之

一條中渡壇所於他所事

想蓮房云壇所被渡他所事常例也但非

續目者不被渡是被忌中間破壇故也中

間破壇舊例有之然而打任不可然就中

後三條院可被憚之山被仰其後憚之云

圓雲云此說無謂破壇之儀非結願何

故憚七日續目只中間渡也云

想蓮房云移壇所之時渡表物藏人不行

向阿闍梨心渡之只出納小舍人許來向

舍沙汰云

第六諸壇行法事

一大壇行法

先阿闍梨入堂著座阿闍梨座

即承仕打時金

次阿闍梨到佛前懺悔偈淨三業禮佛唱

南無歸命頂禮本尊界會某佛等三反

伴僧取次第異口同音禮佛是阿闍梨如是

云前方便

禾云若有三杵者隨事用之

花山記云加持香水及以供物乃至五

供可用三古護摩念誦應用獨占驚發

地神及振鈴時應用五胡文

神事

自日中閉白之時初許日中時令法久住

等詞用之後如常初夜許可用之云

大威德

中有之

三昧記云中間初夜時以令法久住言

為發言之初後夜日中不爾云

心經讀了唱大般若經名事其無謂是不

讀心經之時替唱大般若經名而乍讀心

經不思分重唱大般若經名歟云又略

時讀大日五字真言說在之其時一切佛

分大日真言一切誦可唱也

初夜神分詞委唱之後夜日中只一切神

分般若心經唱之云

息災祈略之作云

祈願

自國王至宮院唱樂○寶號爾白已下唱

觀音寶號云

供養文唱禮等事

山門唱禮誦唱之餘助修取次第本體阿

闍梨可禮之近來不然云

阿闍梨供養文間取香爐唱禮之間持杵

唱禮本尊所三反禮之

第二反除南無二字第三反大曼荼羅

主句除之云

唱禮了欲出云方便之時開梨誦號覺真

言令有音曲有之聞其音出歸命十方等

每九方便修改大悲毘盧遮那可加本尊

梵號抑終一句并歸命頂禮世不唱之

無謂事也具可唱之也云

普賢延命決金剛經云雖後夜日中閉白

之時必用唱禮但五

三昧記云開白若日中者唯唱五悔若初

夜及半夜者唱禮并九方便中間初夜時

唱禮九方便後夜日中准五悔也文

供養文唱禮初夜許用之是略也禮讚青

龍寺黃香勤也顧之不用餘時云

發願五大願事

發願為令施主并伴僧知祈願意趣也

云云有御加持之時發願略之然者五大

願可略之歟但當五大願許可唱之歟云

入行法

胎藏 金界 悉地 隨法意修之

根本印

帖云本尊印於袖內造之文

念誦了頂戴珠之時伴僧見之出部唱呼

阿闍梨讚後祈願之程止之伴僧同音現

成阿闍梨祈願手磨之時伴僧歸命頂禮

本尊梵號唱合掌午居禮佛

此事異常如何答答記振鈴之後禮佛

文而振鈴四智讚前祈願之時禮一樣

也云

禮佛取速出四智讚三反

常祈願時指上摩手之時出讚也

初一反開梨伴僧同音誦之次一反漸供

關伽次一反取杵漸轉之句終取鈴讚了

即振鈴終了終即出迴向方便云

了打金次如常

振鈴後打金出迴向方便或說初夜打

金後夜日中不打之或說每時併打之

奉送事

戒壇決云一期修法中間時及安居等之中間時不奉送也至最後結願之時可奉送也
卸算意僧正每時奉送也文

下庫禮佛

如初主伴唱本尊名禮之云

一護摩壇行法

△云護摩壇者大壇所謂本尊諸尊請供護摩壇也是云開壇又云離壇

江師云大壇尊諸護摩壇事都率三重可請也云自大壇請護摩壇自護摩壇請

壇或二重請之自大壇直請壇何有文證不可偏執而變林寺座主三重動請外道

義也云無其謂壇邊同匝數茅草爲聖衆座云如何

勸請有三重自本土請大壇一自大壇請護摩壇二自護摩壇請入壇中三云

付修護摩壇有異說一說護摩壇阿闍梨非大壇阿闍梨受法弟子者同時著禮版

同修供養法然者鈴杵等可置之（嚴範記）同修供養法然者鈴杵等可置之（嚴範記）

者只護摩許修之其時或說發願之後著護摩壇或振鈴之後著之（依之）先師云大

壇阿闍梨無念誦之時著之云但近來雖非受法弟子修別行法事無之誠以無

便事歟云

和鈴之後護摩壇阿闍梨氣色用意（先護）

至壇前禮拜三遍（不轉像）

阿闍梨抄卷第十六（條法）

次登禮版 次塗香塗手 次加持香水

次灑淨供物 次加持供物 次拍掌

次彈指 次去垢 次清淨 次光澤

次羯磨 次金剛輪 次根本印明（在用心）

次念誦（本尊咒） 次不動成身（印刀）

次入護摩

次護摩了小念誦謂金剛輪陀羅尼（七反）

部主明白反許也（意謂一生明也）

一十二天壇

瑜伽護摩軌云印出道場外八隅敷茅或

蓮葉或餘青草或塗圓壇爲十位於東方

帝釋左右置梵天天地天若道場外無處即

於道場前別爲方界於中作八方於中作

兩位

建立軌云又復於淨處祀八方天（文）

或云十二天壇見蘇婆呼經并護世八天

法云

十二天者守護婆娑羅上首也仍必可供

養之往昔一期七箇三箇度修之近來每

初夜時修之云

△云與護摩壇阿闍梨同起座（先護身到）

壇前禮拜三反

次著座 次塗香塗手 次加持香水

次灑淨供物 次加持供物

次加持飲食等三印明

次略神分祈願等（不用香也）

神分不可有之祈願許闍伽并念誦時

有之云

次驚覺 次金剛輪陀羅尼

次十八道行法可修之

小壇行法壇結金剛壇等不可用之大

壇結界內故可准灌頂新佛供養所

道場觀

如庫位觀之不用種子三形

方言勸請

至心謹請 四臂不動 十二大天

與諸眷屬 來降於此 受此供養

五供養

飲食供時壇上所辦備蠟燭供差火也

其次第如圖

伊舍那九 帝釋二 火天三

山王十四 梵天十 日天十二

多門八 四臂不動一 焰魔四

行疫十五 地天十一月天十三

風天七 水天六 羅刹五

本體脇上備置之至此時承仕取一

坏進阿闍梨之取之先飲食明次

不動明誦誦之捧供之後返承仕

請取壇中座位居之如此坏數皆了

總結誦燈明印明然而近來皆兼備置

根本印明

先四臂不動（第一根本印）

次十二天（各別印如別記） 若總印合掌立大

指

住云闍伽房座主明雲建春門院御祈

七佛藥師法之時十二天壇承根本印

指

指

指

指

指

所各別印併結之、頗無口傳見云、

念誦
准知根本印

發遣

金剛部用之、每夜用之、想奉送大壇也

一、聖天壇

毘那夜迦常隨魔、長時作障礙、故如此揭

焉大法別謂供之除彼等障礙也

蘇悉地經中云、或以先來持誦有功、眞言

誦白芥子散、聚難者、必若不止、即應出外

以好飲食加以豐多如法祭祀彼諸難衆、

文

或云、聖天壇見蘇婆呼經并持世別行法

云、

蘇婆呼經分別成就相分第五云、酒肉

蘇、及以衆多波羅、食、供養彼等八

方大神及諸一切毘那夜迦、文

持世別行法說供養法云

其毘那夜迦別在一邊、還作種、飲食

供養文

法性房傳云、延長元年六月二十九日、依

勅奉爲中宮御產、於右僕射東五條家、七

箇日間修不動法、第四日初夜之後、大聖

歡喜天示現、異相稱名乞酒、因茲加供聖

天文

靜觀僧正修法之時、道場中、聖天現乞供

物、仍自其已來必有此壇云、

行法如十二天壇

道場觀

地結上金剛壇內、有須彌等九山八海、

於其第六金山之上有七寶殿、無量莊

嚴、周匝懸列、殿中有大圓曼荼羅、壇上

復有無量供具、周匝陳列、中心有荷葉、

上有蓮花二字、變成本尊云、

方言勸請

至心誦請 大聖歡喜 變身天王

降臨壇場

受此供養

勸請

以二小指二無名指相鉤向內、即以二

中指暨相又、又以二頭指各暨附中指

以二大指亦暨、近頭指側、大指來去

唯儀上里處

讚

唯說那、鐵底、鐵底、婆悉底、摩實、該那

鐵底、ソハ力

根本印

前召請印不招爲異

念誦

大日 二十一反 本尊 百反 若一千反

小法施

心經 誦緣度如常

一、神供事

七箇日之間三箇度、謂白第七夜也修之、若延行

之時、第八夜修之、於作僧摩修之作法在

別卷

或云、良長日十日一度也云、

第七御加持事

云、以修法功力、遍施主、以此眞言令結

界護身心也、於御所被修之時、初後夜在

之、於宿房修之時、大旨七箇日三度也、中初

雖但火急御祈有別御者、每夜可參入、可

隨體也、云云、火急之時、依此法修之

其作法、具防脫去

先著御加持所、大護身三部

次結根本印、成本尊身

大地結 次金剛壇

次、念珠出、發願聲、後同、隨章

次五大願、微音

次、仲僧祝、放出陀羅尼、二和上、祝放、一和

上、陀羅尼、三和上、祝放、二和上、陀羅尼、如

此、隨能陀羅尼、員初重三反、第二重、闍梨

摩念珠之時、舉重也、第二重五反、歎、可依

闍梨計也、第三重、摩念珠之時、陀羅尼、再

止之、陀羅尼了後、金剛網火院、其後起去

已上、初夜并結願時樣也

後夜著座、護身等了、摩念珠之時、祝放、讀

陀羅尼也、亦同、後同

結願、御加持日中用之、付之有、二說、一、後

夜不用、而日中用之、一說、後夜如常用之、

重日中用之云、

又結願、發願五大願共用之一說、又發願

許用之一說

普賢延命決、金剛壽院說云、後加持、開白

結願時、必用發願五大願、中間初夜時、只

用發願、無五大願、後夜等不用發願、只出

陀羅尼云、覺用之

壇主會時、於其壇所有御加持者、不可有

發願雖一家內於別方有御加持者發願可有之也。三昧阿闍梨說也云。

或云時發願與後加持發願其詞聊有用意爾降臨道場證知證誠等句鈎召引入悉皆焚燒乃至護摩功德等句乃至法界平等利益句後加持發願不用之但後二句古用之近代無邊御願決定成就云卽出陀羅尼也云。

覺師云發願前摺念珠事東寺說也山門總而摺念珠事無之念珠爲令知反數也法曼院御說助修陀羅尼何反約束之故雖無念珠讀陀羅尼又上重云近來以念珠爲期讀陀羅尼歟云。

又云御加持處必不燃燈明者也頗可有用意云。

第八卷數事
△云卷數必書案文其案假臨机讀上是名讀卷數以往施主必披覽卷數公家奉行職事披見之近九條殿令披之給尤可用意事也谷流所念眞言悉不書之但讀上之時雖不書之所念眞言一一讀之未達之伴信不分隨之

三昧和尚所誦眞言併書之近來用此說勝林上綱依此說云。

護摩役物并伴僧念誦數委算計書之作僧人別一時千反宛之

卷數大壇供七箇度護摩供二十一箇度書未知其故初夜花等後夜粥是非供耶山門古人二十一箇書可付之云。

右狀公家院官御新五行書之大臣以下三行書之凡人施主名奉祈之下書之無闕字施主官唐名書之尤可也云。

產條法卷數欲產之時想書儲平安產成卽令進也云。

或云連壇并數壇御祈在之時阿闍梨名字机書之云又連壇之時脇壇卷數等進中壇或各一直進云。

禾云眞言遍數字可用才足二篇去聲續續云偏說文直也遍俗文玉云偏正新切部也

建長四年三月七日於小河草了同五年六月一日於關東大藏谷書了是爲以賢遺訓及後賢也

建治二年七月八日書了
章澄記之
以右御自筆之御本一交了
比丘承澄

于時建武四年五月一日
建武四年二月二十六日書寫了
泰鎮

應安七年甲寅五月八未以右御自筆御本爲興隆正法書寫了

同時未點了
同時時一交了
無障金剛殿蒙生二十五

應永十九年壬戌六月六日於西御所御料所以右御本書寫了
金剛佛子蒙明生二十四

享德三年四月五日書寫了
右筆 有元

同時未點了交合了
持者 源喜
元祿十二年秋九月十二日書之
台崎雞頭院沙門嚴覺洪道

阿婆縛抄第十七 修法雜用心

一修法產房事

扶桑略記云延曆二十四年春最澄大師入唐歸朝以後聞澄法師依詔於紫宸殿修五佛灌頂法即預得度出文德實錄同一請書請文事

冷泉院以往令修其法思食自何日可始修哉之由被仰下阿闍梨近來不然只自其日可被始修其法可進支度云

請書樣房脫還

被論言云始自來二十日引率十二口伴僧勤修佛眼法玉體安穩寶祚延長之由宜可被奉祈者論言如此悉恐諱言

正月十六日

左大辨姓某奉

不齊姓或又齊之文

逐言

支度可令進給

御壇所可爲發算殿候

謹請

宣旨一枚

右始自來二十日引率十二口伴僧勤修佛眼法玉體安穩寶祚延長之由宜可奉祈之狀跪所請如件

正月十六日

權少僧都某請文

逐申

支度進上之

以登算殿可爲壇所之由承了

被稱言得始自明後日引率二十口伴僧可令勤修除目御修法給者論言如此悉恐惶謹言

年號

正月 日 右小辨某奉

進上

宮僧正御房

或天台座主御房五位藏人也實皆奉行常例也

逐言上

可令進支度給

於本房可令修給候也

謹請

論旨

右始自明後日引率二十口伴僧可令勤修除目御修法之狀所請如件

年號

月 日 權僧正某請文

逐言

支度進之

於本房可令勤修之由議承了

略時樣如上狀

除目御修法率二十口伴僧自明後日可勤修之狀所請如件

月 日

權僧正某請文

自來日勤修藥師供玉體安穩寶壽長遠之由可令奉祈給者依天氣言上如件以此旨可令申入給恐謹言

月 日

勸解由大官某奉

謹上

△上座法眼御房

逐申

於御本房可被行之支度可令進給

自其日勤修藥師供玉體安穩寶壽長

遠之由宜奉祈之狀謹所請如件

月 日

權大僧都判書文

逐申

支度進之於本房可令勤行之由承了

被院宣云始自來日引率十二口伴僧七壇北斗法中壇可令勤修給者院宣如此悉恐惶謹言

年號

月 日

權中納言某奉

逐言

宮僧正御房

支度可令進給

跪請

院宣

右始自日引率十二口伴僧可令勤修七壇北斗法中壇之由跪所請如件△謹言

逐申

支度進之

自來日可令勤修始魔天供給著依院御氣色言上如件以此旨可令申入給恐謹言

月 日

右中辨某奉

逐申

△法眼御房

支度可令進給於本房可被修心也

自來日可令勤修炎魔天供之由謹所請如件

同日

權僧正某請文

逐申

支度獻之於本房可令修之由承了

一、增所事

御所本房或靈社靈場、隨法依時宜不定也

非御所住房靈地修法之例

普賢延命日記云承野四年六月十八日須結

願之時可有行幸也雖然件法於內裏不

被修之於右中辨通使家被修之仍無行

幸云

又云結願之時二十人伴僧引率參內後

加持一云

同時異記云點堀川殿北人家建立壇所

依皇帝遷居堀川殿也文

一起首日事

本法中多說之但近來用常途吉日又急

事之時不必用吉日

土御門內裏鎮日記云保延六年十月十三日

狼藉日也常途之習三寶不用之但舊例

多用之文

一、支度事

二、計可書敷事

法住寺殿鎮日記云建久二年御支度二計

被書之而近江律師如此御支度一計可

被書之由被申之然而何事有哉之由和

尚被仰合之以二計書進給了

一、助修事

請書案近習僧奉行

自來十八日於閤院殿可被勤行藥師法

可令參勤助修之由摩主御房所也仍

敦達如件

月日

大納言法印御房

想蓮房云大阿闍梨下位之時以上薦勤

仕護摩壇例無之近衛院御時花藏院僧

正覺曉于時法印被行大北斗法護摩壇

被召世豪法印心曉弟也而高野御室無

謂之由被仰之被改他人其上猶件法事

醍醐元海法印令訴中島羽院結御室印

元海行之不行之

僧正勤伴僧之例

普賢延命日記建保五年七月云孔雀經法被

始之大阿闍梨御室伴僧二十人內僧綱

十人凡僧十人成賢僧正護摩壇勤之文

寶治元年九月七佛樂師觀王權僧正公臺

最守護摩云

閤院內裏鎮日記建長三年權僧正公臺

權僧正靈快爲助修勤八鎮

未入壇助修

五辻殿安鎮日記元久元年城興助修十六

人未滿頂三人云

護摩壇多人修之例

土御門內裏鎮日記建久二年云伴僧上薦

御壇所不通夜仍後夜護摩阿闍梨宴意

延範良尋實寮打替々修之初夜護摩

大途相實法橋也云

普賢延命日記承應四年六月十八云護摩壇

阿闍梨三人云

普賢延命日記建和四年九月二十云以永意

經海院昭番爲護摩師云

一裝束等事

大阿闍梨裝束

普賢延命日記康和四年九月二十七結願奉

行幸皆淨衣裝束云

普賢延命日記建保五年七月二十六開白

結願淨衣白裝指貫平裝裳中間淨衣白

表表袴平裝裳袴云

熾盛光記建久五年七月二云開白淨衣香

平裝裳結願法服平裝裳云

水無潮殿鎮日記建保四年云開白大將

香染七帖香御裝云

法華日記建保二年正月十六云結願之時大

阿闍梨普七助修裝束

普賢延命日記建保五年七月二十八云伴僧

開白結願淨衣白表表袴平裝裳袴中間

淨衣白表表袴五帖裝裳袴隨時用之但

小壇阿闍梨每度用之

熾盛光記建久五年七月二云伴僧開白淨衣

平裝裳結願法服平裝裳云

法花日記建保二年正月十六云結願助修平

裝裳淨衣

護摩壇阿闍梨結願時且著五條事

普賢延命日記保元云結願時諸衆著平

裝裳但護摩壇阿闍梨且著五帖護摩了

又著代平裝裳著後加持烈云

從僧裝束

水無瀬殿鎖記建保四年云、御共房官等餘時、等身衣指貫也。或袈裟 鐵夜鈍色下結云、

承仕裝束

普賢延命日記建保五年七月二十云、承仕開白結願、推鈍衣白裳、願袴五條袈裟、中間白衣袴白裳云、

一行粧事

法務修大法之時召具綱所祿物事、

熾盛光日記建久五年正月二十三日云、開白大阿闍梨御參內自西洞院而四足門、

令人給前新六人、威從二人、綱掌六人、鑑取四人、延曆寺三綱二人、所司二人、維那四人、被召具之綱所祿物、開白不賜結願、召具其時可賜故也、御供承信律師安長良雲後車云、

助修行掛

水無瀬殿鎖記建保四年云、八僧付綱、火二燃參或大童子門、人時、或侍或ヤカテ大童子、燃參待等、身衣指貫アリ、只衣袴、有中童子直垂也、鐵夜從僧二人、トモサセテ門入、凡僧、火一燃、法師原童子、不定也、鐵夜天童子、燃云、

一堂莊嚴等事

道場洗淨事

七佛藥師日記建保五年三月四云、成源早參、最賢法眼參會、御修法之支物等令請取、了先御所、爾等、取布承仕等、道場令洗云、

七佛藥師記建保六年十一月一云、當日成源早參、道場、御板等、取拂、本自被洗、儲也、云、

御衣使事

藥師日記建久二年正月八日、云、御會一人、爲御撫物使先、藏人令參如何云、

又云、十五日、御撫物迎藏人、憲隆參上、戊初許、開白、勤使藏人、俄所勞、依不參之由、

令陳申、殊寒雪寒風、飄然依爲、遠吵、道、召入、被勤奮、膳了云、

大法道場、正面部不下事

七佛藥師日記建保五年三月四日、正面御部等、晝夜上、又不下也、此大法道場、常途習也云、

新佛之時、開白可設佛供事

普賢延命建久二年九月二前、唐院曼荼羅護世四天王像、各一鋪、繪之、初夜時起、

首、四天王像、開白、時供養各懸、本方新佛、供大壇二坏、四天王壇各二坏云、

初夜奉佛供事

普賢延命建久二年五月十九云、結願日、中時、不奉佛供等、開白、之初夜時、佛供奉之、

十二天壇、蠟燭之外、居外供之例、如法延命日記建久二年九月二十云、

壇事、蠟燭供十五坏居之、其外、此外之供、居之、無先例之由、人、頓之、但准餘壇、被

居之、由其仰在之又、寬意申有之、但其、爲覺歟、如何云、

燈臺四本並置事

普賢延命日記承暦三年八月十八日、於內、大原僧都、

置三杆事

如法延命日記建久二年五月二十七云、護摩壇、如大壇、立五寶瓶、立鈴、置三種杆、此

條、不可然之由、雖有其仰、護摩壇、阿闍梨、請、遣依被申、行被置之、

晴、暹云、故七宮七佛藥師法之時、杆只五、古許置之文、

法住寺殿鎖建久二護摩壇置三種杆并鈴、仙範僧都、難之、仙雲律師云、置不置兩

說、有何事乎云、

熾盛光日記治二年八月云、阿闍梨前方置三古五古、獨古護摩壇、同之文、

乳木事

如法延命日記建久二年九月二十七乳木用栗木、文、

一開白事

開白案內、非本奉行申之例、七佛藥師日記建久六年十一月一奉行藏人

李頭成長○助修○皆參之後、以中宮太進弘經被申、案內、文、

後夜開白之例

普賢延命法日記承保二年十月九日、後夜開白○十五日、初夜時結願云、聖行

房記云、十六日結願云、

又云、雖後夜日中、開白時、必用唱、但五條

入堂時、持上大幕役、

如法延命建久二年九月二十伴僧參會

之後、打時鐘、大阿闍梨、御入堂、成、圓持上

大幕、令入御了、

時金料火舍價火事

普賢延命記建保二年七月二十云、火打時金、打了、置唱、禮師前此打金間、諸火舍、價火云、

法花記建保二年正月十云、開白、承仕打金、打了、即大阿闍梨伴僧悉入道場、之後夜、大阿闍梨迴廊裡令參給境、打金、令入道場、給時止之、日中供物等調了、打金、一、行法、

後夜、日中不違事、
如法延命記建保二年七月二十云、日中時如法午一點令修之給云、

修法三時唱禮等用樣、
法花日記建保二年正月十六日、初夜唱禮九方便、後夜日中唱禮除之、五悔也、無發願、只五大願也、又申分金二打之、後總神分、般若心經了、讀了、大般若經名了、

祈願如常結願、常日中時定也、但五悔如、初夜長誦之後、四智誦五悔少長誦之、文、七佛藥師日記建保二年四月九日、初夜九方便、後夜日中五悔結願、初九方便、發願等事、

七佛藥師日記治承二年十月二十五開白、夜發願、次五大願、中間初夜無發願、只五大願許也云、

藥師法建保二年正月同之、
賀陽院慶儀日記元久二發願、每初夜時、在之、五大願以後、伴僧念誦云、

小連阿闍梨五大願、次修之事、

承保二年十月九日、金剛壽院座主修普賢延命日記云、五大願之後、六人助修、同時修供養法、同人承曆四年六月十一日、又同之、

成就明事、
普賢延命記建保五年七月十六云、護摩了、伴僧唱部、唱時、手高捧、摺給其時出、四智讚、三如常、次後鈴、次迴向、方便了、次隨方迴向了、

一、御加持事、
熾盛光日記建保五年七月二十云、開白、白時、於壇所、御加持在之、大阿闍梨對御所、數半疊、一帖著座、能陀羅尼等八人、幕內勸入之、天衆伴僧、纏已下本座在之、後夜時、於二間、御加持在之、日中時、後夜時、次夜之內、被修之、兩時間、御加持一度在之、但結願日、日中時、如法、日中時、許別被修之、故、御加持兩度在之、文、大阿闍梨已下二十人、伴僧、悉法服著、平袈裟、先入道場、行時了、後參清涼殿、御加持在之、伴僧、以北爲上著座、能陀羅尼、大阿闍梨、御運動、寄發願、五大願之後、出陀羅尼、聲十二匝、了、其後、能陀羅尼等退出了、

七佛藥師日記建保五年三月四日、御加持、三時共有之、陀羅尼、初夜十二反、後夜、日中八反也、
同法記云建保六年十一月一日、御加持、三時共、八反、
共令參給、御加持、陀羅尼、三時共、八反、
東五反、

普賢延命記建保二年後、加持、開白、結願時、必用發願、五大願、中間初夜、時、只用發願、無五大願也、後夜、等不用發願、只出陀羅尼聲也云、

建保西林院阿闍梨、
於道場、有御加持之時、數、小壇半疊爲、
普賢延命記云、保元後、加持、座、取、小壇半疊、カリソメニシキテ爲阿闍梨、御座云、
御加持、初忌、因會日之例、
如法延命日記云建保四年正月二十六日、御加持事、開白、自去二十日、水無潮、殿在御幸、仍無之、二十五日、還朝、依爲、因會日、又無之、二十六日、日在之、又結願在之、

御溫氣時、御加持、不讀陀羅尼事、
七佛藥師日記云天養元年八月後、加持、依御溫氣、頂上光明、眞言念誦、御加持云、
指令、時行法、以、前有後、加持之例、
七佛藥師日記云保安三年五月十七日、初夜行法之後、參後、加持、給後、夜、又如此、加持、後、日中、時、或、時、初夜、前後、加持、
云、

不斷經、時參不參、御加持事、
普賢延命記云建保五年七月十七不斷經、開白、後、始之間、亥時、來殘止、經誦之後、加持、不參、又一時、三人、二人、殘、一人、參、事、了、然後、加持、又還道場、亥時、經誦之、一條、中、用意、
依御物忌、修法道場、無御幸之例、

普賢延命日記云 咸和四年九月二十 今夜雖可 有行幸 依御物忌 舍御第 四五六七又依物忌 無行幸

熾盛光記云 咸和四年十月 除御物忌之日 外 每夜有臨幸云

於本所修法之時 上皇入御之例

延久四年 如法延命 結願日 午始御幸 成 一〇御時之儀 上皇入御所 俱御等 在之御贈和 金 門 郎 禮 御 了 其 後 若 宮 選 御 了

修中移壇所之例

普賢延命日記云 咸和四年九月二 第二十七 日初日 依神事移壇所於 待從殿 第三十七

日第六日 如本移仁壽殿云

熾盛光記云 咸和四年十月二十 依神事三 十日 被遷壇所於 里亭 爲御加持藏人持

參御衣 每時加持之云

熾盛光記云 天治二年八月 十四日 移壇所 於阿闍梨房十五日 八幡放生會神事故

也十六日 移本所了云

七佛藥師日記云 建保二年五月 來被修之 間 相替神事 六月八日 被移壇所於 寶陽

院殿 小僧殿神事之間 二十五日 又移壇 所於仁壽殿云

七佛藥師日記云 天養元年八月十九 於禁中 被修之次 七日 依神事壇所 被移花山院

云

修中迴祓例

天曆御記云 天德四年九月二十二日 未已

始從今夜 於仁壽殿 僧正延昌修熾盛光 法爲消陰天變也 同二十三日 夜內裏燒 亡二十四日 遣藏人忠尹 仰僧正延昌 於 左近府大將青司 司修興 御修法事 僧正 遁火達智門人宅 仍遣作伴 司與此間 相近放點定云

修中大阿闍梨禁忌之時 以他人修修 之例

七佛藥師日記云 保安三年五月十四日 開白中 同二十八日 大阿闍梨兄弟 能登入道 遁 去 仍即日 法性寺 御房 實處 可修之 從 夜時勤仕之云

修中替助修之例

熾盛光記云 天治二年八月 伴僧〇但水意 阿闍梨初七日 許勤之 從第二十七日 應實 阿闍梨勤之文

延行之時供料事

法花記云 建保二年正月十六日 二十三日 可 爲結願之處 日次 運時 二十二日 可引上 之山 御奉聞文 而今 一日 延行 二十四日 可爲結願 今一日 供料 可被注進之由 被 下院宣之間 其定成了云

一結願事

延役日大事 安鎮日記云 新運院 康主 缺日 故運時 第七 日夜半 結願也云

普賢延命日記云 承和四年六月十 雖可二 七日 卽結願 依七月二日 沒日被延引 也云

六字日記云 承和四年八月 依長岡會三 七日 延修之文

三條內裏鎮日記云 永德三年 二十二日 中雖滿七日 缺日 故二十三朝 被結 願了文

葉衣日記云 永治二年三月二十九日 依 缺日 運時 二十八日 結願云

七佛藥師日記云 康治二年正月十一 日 延一日 至第九日 結願云

普賢延命日記云 保元三年 結願日 二十六日 也 依御製日 二十八日 結願

白衣日記云 保元三年 十月三日 可有結願 而依阿會日 中結願了 日 他不正現云

春日殿安鎮日記云 建仁二年 日 中時被 結願 十八日 依爲阿會日 今度御修法 八 箇日 二十 被修之文

開院內裏鎮 建長三年六月十 同十九日 中結願在之 明二十日 依主上御宴 且 運 時被結願云

結願奉行人替之例 小路殿御承元三年 奉行人開白時 權右 押小宗行衣 正鎮夜結願 祇中 轉言資願 奉行之 東玉 被云

大炊殿安鎮日記云 建保二年 奉行頭右 大辨宗行 俱依昇進 馬前司 領資奉行 云

大法結願時中案內事 普賢延命日記云 建保五年七月二十 大阿闍 梨 御 奉 後 被 中 案 內 以 圓 重 可 被 結 願 之

由被申奉行賴責其由奏奉行歸參可被始之由申可有出御云、次出御此時公卿廣庇著座云、

大法結願總禮事

如法延命記云建久二年九月二十七日中宮御備基鎮結願時總禮如開白時文

七佛藥師記建久二年九月二十七日中宮御備基鎮光澤次有總禮如開白日文

結願御日作法

七佛藥師日記云建久七年御加持了、令著座給御布施被物一重、裏物一番、僧裏物各一次、被引御牛御隨身教利引之、從僧章仁請取之文

熾盛光記云建久七年日中時、於清涼殿南面後加持不動尊御加持之後、被引御布施大阿闍梨綾大掛一領朝服申基兼宗給度者

動賞還可被仰云、伴僧於弓場殿賜之事、終後各退出文

如法延命記云建久二年九月二十七日中宮御備基鎮御加持了即仰勸賞天公卿等取御馬被引之、右馬助國

人十八人、御布施御馬被引之、右馬助國基隨身忠武引之、賞命寺主請取之、次自

儀中御御頭御衣被押出高貴青宮太夫三位中將宗房御服令取之、給大阿闍梨

御前令置給成圓取之、與從僧玄長阿闍梨取被物裏物、良雲阿闍梨取之、伴僧各

布施自取之、從僧有庭賜了、其後各出堂了

如法延命記云建久二年九月二十七日中宮御備基鎮結願時事十

九日午一點、各著座大阿闍梨御座○臨申一點、日中時被始之、是勸賞事依有其御沙汰也云、時晴遲阿闍梨於當座令補禮律師、即上座席賜相義希代未會有也、文成圓記之

普賢延命記建保五年七月二十六日後加持三被中見之、發願五大願、次加持念誦如常了、被思食時、念誦令摺給摺了時如先、

普止了、次承仕取輕機并輕、次打上人番僧、座被座、次御簾上并大幕打上、次內陳大阿闍梨座、後幕上之殿上人役次、仰

勸賞頭石大排出來、先一座、右大臣殿、車體也、右大臣殿可申之、由被示體也、其後右大辨大阿闍梨邊參著、仰勸賞大阿闍梨令畏給體也、實松殿、下御息澄快

禪師令補僧都給次、布施被引之、立佛下裏、持從事相定家取之、大阿闍梨綾大掛一領、綾被物一重、右大臣殿取之、令給天相

裏、持從事相定家取之、大阿闍梨綾大掛一領、綾被物一重、右大臣殿取之、令給天相引之、御隨身二人、見之中門、內西中門過南殿被引

之、御道場前御馬中門、內橋際引寄、時房官助上座請取了、二綱一取、合引出中門

外了、次座大納言師經、取箱裏置伴僧一和上、前還著本座了、次、如此、次伴僧自

取布施退出於中門邊給從僧承覺良承還參取大阿闍梨御布施了、次大阿闍梨

御退出實曉取三衣箱御共獻云、

七佛藥師記云建保五年三月十四日則奉伴僧令參御加持給御加持座南殿正面西門

西御籠、摩大阿闍梨御座半帶被敷儲之、

伴僧座、橋際間程、付端西爲上、被敷之僧座、高麗也、末紫緣也、降下、公卿著座、際際、東間、數疊著座、右大臣殿中宮太夫兼宗中宮權太夫教一著座、公卿三人也、大

阿闍梨經公卿前正面、橋際間令入給伴僧等、東裏戶、各著座、成源持御居箱、奉隨

大阿闍梨御後入正面御座傍、置之、即著本座了、其後能陀羅尼伴僧等、大阿闍梨

御後邊召奇、御加持、先發願五大願等、在之、如開白、其後讀陀羅尼、八反許了、師本座此後先仰勸賞藏事木下頭棟其、先右

大臣殿御前進參、承上卿仰即大阿闍梨御前參、仰勸賞也、任人、道可被申之、山、大

阿闍梨兼令申給云、其後大阿闍梨御布施被物一重、兼宗卿取之、裏物一、中宮權亮信能朝臣取之、伴僧一和上、布施權

太夫殿令置之、給次、殿上人貢之也、伴僧布施皆裏物一也、布施皆置了後、成源

立座取御居箱給從僧、大床東端程從僧儲、賜之大阿闍梨御布施被物裏物等、

能快回惠、兩人取之、賜從僧、則歸入本座、自分布施、各取退出了、御馬被引御布

施、同時於庭上被引六人一人入從僧則請取之、歟、其後大阿闍梨出御、伴僧退出

了

七佛藥師記云建保六年十一月一日御加持座○伴僧座自橋際間與端二行、敷、コマ

相定高已上四人也勳實頭中將公雅仰之。大阿闍梨御布施尤條大納言殿令取之給。裏物○東宮亮知家取之伴僧三和尚布施定。高兩人置之。夫一殿上人次第置之。伴僧布施等置之成源御居箱取以賜從僧成眞能快被物裏物等取之。從僧給了各歸本座白裏物取出伴僧各自取布施退出其後大阿闍梨出外了御馬一正御隨身相具殿上人被送殿御宿所。此事定有先例。敬云。

如法延命日記云永久四年正月二十日於離盛光堂被修之。大阿闍梨御行法了。令著本座給其後御加持伴僧等各進出上內大幕發願五大願了。以本座小呪奉加持之。百反許了。各著本座此後被引御布施。大阿闍梨御布施被物大納言實輔取之。裏物忠行中將取之。光親有雅兩人法印二人裏物取之。已下殿上人取之了。此後全兼覺修兩律師入壇內取出大阿闍梨布施。此後伴僧等各取裏物出大床邊。賜從僧各退出了。

水無瀬殿鎮日記云建保四年大將被物一重絹裏一。伴綱八人絹裏一。凡僧皆紙裏各一也。御布施取了。殿上人五人其中奉行願資隆性阿闍梨大將御布施取出之。附綱各從僧取出之。凡僧承仕取出之。五辻殿鎮日記云元久二年御布施五位殿上人二人助修布施同人等取之。各以承仕共者。賜了云。

土御門內裏鎮記建保六年布施取頭中將教長可參云。然日中時了。各數刺相待。不參。仍諸番僧罷出。自童子。各御房承仕。南殿出。布施。クハレハ得之。歸アヒタリ。伴布施當公家。凡絹紙裏也云。押小路殿鎮記云永元三年大將御布施奉行少納言資賴役也。左近總今度御布施取是御結願如此。後夜。問雖催儲遲參。取也。復闕如伴僧當座不取之。大將許也。御布施取出役者有職伴僧中昌忠阿闍梨實國阿闍梨也。取大房役也。文。

春日殿安鎮記云建久四年行事辨殿上人連參之間。大阿闍梨御布施一重一裏取之。伴僧布施。各大童子等。願引賦了云。結願布施被送之例。普賢延命記云保元後加持了。布施令送宿所給。五重ウスアラ生衣令給之也。云。修法之事。僧有布施之例。熾盛光日記云建久五年七月二十日伴僧布施一裏。凡僧絹裏各被送宿所行事僧。如僧綱絹裏一引之文。

於中堂修給願之條。法花日記建保二年正月十六日破壇等作法事了。令著座給之時。實輔法眼立座。御座前大幕板置之。還本座。此時大阿闍梨御加持大第。ヨメカセ給。三部被甲等。敷次發願阿彌陀加持助修ヨト云。常定也。次五大願其後助修壽量品。偈三反誦之。念誦加持聲色也。大阿闍梨左轉等。令加持

給三反了。念珠。スラセ給畢。大覺輪又取之。置本所了。還本座。此時奉行最策召房官。伴僧座。隔。大幕皆打舉之。再下。禮堂。正而。隔。大幕同舉之。次上卿大納言通具。經下禮堂。伴綱アケタル處。過。大阿闍梨座。幕。內身入。無座向。被仰實慶深法印。裁慶朝。法服。爲云。體ホノカニ。問。其後還本座。此時大阿闍梨慶深法印。可上著之。由被不仍立座。臺閣下。令著給以外。見。次御布施被引之。七人公卿皆立座。長押ハハニ。東向。被立役人。被物一重。進大納言。被置絹裏一。大納言著本座。次餘公卿取裏物。次第自僧綱上。薦被置之。公卿只一反也。其外。薦上人。數反被取之。御馬被引之。於中門外。請取。內不被引入。是即青蓮院和尚例云。如此次第從僧等取布施。凡僧。大旨承仕取之。其後大衆如形延年。

一卷數事。大法卷數不付札事。六條殿鎮日記云文治四年大將仰云。御卷數有說如此。大法雖不付札。故大僧正御房御時。通意奉行之時。稱不付札。不取上。仍今度令付札也。以行事僧御童子令進。御所給云。春日殿鎮建保二年御卷數自十八日初夜之時。被立之不付札云。卷數置樣。

卷數置樣。

押小路殿鑲承元三大壇奧南戶御卷數
寄懸之此大壇西南無可付之

大炊殿鑲日記云西保三年御卷數大壇西
北掛障子寄立之文

水無欄殿鑲日記云西保四年上卷數大壇
面物寄懸被立云

一御衣返進事
閑院殿鑲月長三年六公澄取御衣於清涼
殿廣庇傳藏人立寶子請取之御卷

數承仕取出之於清涼殿東庭給大童子
賜力者持參御所云

寶陽院鑲元久二年御衣御卷數付辨進上
了云

一祭文可返進事
六條殿鑲日記云文治四年結願引御命絕
後御衣物御衣并御祭文以藏人被進御

所了
春日殿鑲日記云建保二年御衣御卷數御
祭文以藏人被進御所了實祐上座

一御產祈事
御產祈不打釘不被壁事

七佛藥師日記云建保五年三月四日暮柱被
代等柱竹釘打以紙令結付之御產所不

打釘云又壁不被云仍壁等不被破
之間道場頗狹少也云

御產祈用夜樂否事
七佛藥師日記云保安三年五月十四日御懷
姪御祈故伎樂不用之文

七佛藥師日記云中宮御壽覺快觀王於南

面階下奏音樂又云供養間奏之
七佛藥師中宮御壽覺快觀王晉樂產婦殊可
開食之由右大臣嚴令勅申給仍今度開

白結願被用音樂先例御產御祈常不被
用獻云

御產祈結願時雖當何時可如日中事
七佛藥師日記云建保五年三月四日結願時雖當
初夜如日中時大壇護摩壇外供養等備

之被修之結願何時當日中時作法也
仍小壇等不居佛供又不備之也自餘法

可准如之狀御產御祈產成了被結願
之間如此用意兼可存知歎云

御產祈結願儀式
七佛藥師日記云建保五年三月四日二十一
日和夜時御產氣分有其開被改御所御

所扱等之後南殿七佛藥師以下諸壇阿
闍梨率伴僧終夜難參候次日二十日自未

刻許殊有御氣分申半御產平安成了其
後御心地猶御不快之間諸壇阿闍梨不

退出奉祈御落居之後及酉半各退出之
修結願時云七佛藥師大阿闍梨御

退出伴僧各退出更著法服平袈裟又參
會伴僧參會之後大阿闍梨御祈所申案

內茂半有御參伴僧之中僧綱少門邊
參向則如例直令入道場給云

七佛藥師日記云建保六年十月八日
後夜御時御赤氣分云可被忽御時之

由以譯申御時了後令參御加持給則寅
刻無程皇子降誕諸壇阿闍梨各參候御

產平安展刺許大阿闍梨令出御祈所給
大阿闍梨香樂御法服同御平袈裟令著

御采刺許有御參前殿八人伴僧之中僧
綱兩三參向門前令入道場給了

御產成後即不結願之例
七佛藥師日記云保安三年五月十四日六月
二十七日子時御座七月二日結願作法

如常云
一病病御祈事

饑摩天供日記云保延四年七月大嚴治如
政所御發心地於東三條殿修之自三日

丑時始之至四日申刻結願御發心地平
復殿下御感無極御纏頭御牛被給之然

也記之
建治二年七月十四日書終

弘安六年十月十日寫御本了
正和二年二月六日書寫了

應安元年五月六日戊刻於燈下寫功
應永九年五月一日書之訖

寶水三年丙夏四月朝以淨教房本體
寫

兜率谷園樂嚴覺

右筆 幸運

金剛佛子到

應永九年五月一日書之訖

應永九年五月一日書之訖

應永九年五月一日書之訖

應永九年五月一日書之訖

應永九年五月一日書之訖

應永九年五月一日書之訖

阿婆縛抄第十八 合行 本

智泉記

著座 塗香 塗手 加持香水 洒淨供
 物 加持供物 拍掌彈指 去垢清
 淨 光澤 淨地 淨三業 觀佛 四
 禮 金剛持大 啓白 神分 祈願
 供養 入佛三摩耶 法界生 轉法
 五大願 壇字觀 無堪忍 持地偈
 輪 被甲 勝地 勝悉地 摩吒 金
 召請地天 持地 勝悉地 摩吒 金
 剛合掌 金剛縛 開心 召智 閉心
 普賢三昧耶 極喜三昧耶 降三世
 蓮花三昧耶 法輪 大欲 大樂 召
 罪 摧罪 淨業障 成菩提 內五輪
 觀地輪 水輪 心置無生句 胸表
 十二支 百光王 念滿足句 外
 離染字 安立無垢眼 念滿足句 外
 五輪觀 空輪 風輪 火輪 水輪
 地輪 五相成身 入佛三摩耶 法界
 生 轉法輪 大慈力 法螺 吉祥願
 金剛大慧 如來頂 如來頂相 如來
 遙相 瑜伽持鉢 施無畏 滿願 悲
 生眼 如來索 如來心 如來臍 如
 來腰 如來藏 普光 如來甲 如來
 舌 如來語 如來牙 如來辯舌 如
 來十力 如來念處 一切平等開悟
 普賢如意珠 慈氏 一切三世無礙力

無能害力 五佛加持 五佛灌頂 四
 佛繫髮 甲冑 拍掌 現智身 見智
 身 四字 陳三摩耶 大海 須彌
 金剛手持花 花臺 蓮華王 道場觀
 三力偈 普通供養 大輪壇 五色界
 道外院界道 觀受茶羅 治路 成
 不動 振鈴 啓請 開門 啓白 觀
 佛海會 索 鎖 鈴 道除從魔 示
 三摩耶 圓伽 花座 普來偈 除障
 加護不動 成事業身 被甲 摧伏諸
 魔 難堪忍 四大護 門 二守護 燈
 圓伽 塗香 花臺 燒香 飲食 燈
 明 普供養 讚 祈願 羯磨三摩耶
 布字八印 加持珠 正念誦 還珠
 入定 根本印 部母 成事業身 塗
 香 花臺 燒香 飲食 燈明 普供
 養 讚 圓伽 振鈴 加持句 解界
 示三昧耶 奉送 入佛三摩耶 法界
 生 轉法輪 五佛加持 五佛灌頂
 寶印 甲冑 拍掌 四禮 五悔 迴
 向 已上智泉記
 寶泉記云
 兩部道場觀 觀曼荼羅
 無盡大香水海上現二報佛刹土之相東
 方名胎藏妙花布地莊嚴道場五股金剛
 以爲其蓋十字羯磨安置其上復有
 大白蓮花其重廣大無有邊際是名花藏
 世界其地平坦五寶間錯上有大妙寶宮

殿內有四重曼陀羅內院有八葉大蓮
 花大日四佛四菩薩座位也外有三重界
 道三部聖衆及金剛部座位周匝圍遶總
 有十三大會座位西方名金剛大壇場須
 彌王用爲其基山頂上以爲曼陀羅五
 字以爲大觀以四門左右有吉祥觀經
 周環有四重界道其內有五華妙提闍上
 妙紺綵珠疑瓔珞周匝莊嚴寶樓閣中有
 大壇場大日五部聖衆內外八供四攝菩
 薩賢劫十六尊及二十天座位周匝列
 次大輪壇外界
 次衆色界道胎界
 八葉蓮花臺上有普光淨月輪上有
 寶字門字放光明照諸尊位各種子隨
 光現前中臺寶字變成率都婆亦放光照
 諸尊種子各變成三摩耶形前率都婆
 變成大日如來妙色超三界紺殿身服
 寶冠紺髮垂璫過衆電大日如來放光
 照諸尊三昧耶形各三摩耶形變成各
 中有寶字變成率都婆變爲變成大日
 如來身色如素月首戴五智冠四佛四波
 羅蜜十六尊八供四攝賢劫諸尊二十天
 等隨皆顯現
 合行唱禮住心房
 南無胎藏金剛界大悲毘盧遮那佛
 東方寶藏阿闍佛
 南方花開敷寶生佛
 西方無量壽阿彌陀佛

北方天鼓雷音釋迦牟尼佛
虛空遍法界一切諸佛
虛空眼菩薩摩訶薩

阿里耶阿左羅
吒隸路迦毘惹耶等
胎藏金剛界一切佛菩薩等

已上胎合金
南無金剛胎藏界大悲毘
東方阿閼鞞佛
南方寶生花開敷佛

西方阿彌陀無量壽
北方釋迦牟尼天鼓雷音
虛空遍法界一切諸佛

佛眼部母菩薩摩訶薩
吒隸路迦毘惹耶等
阿里耶阿左羅那多

金剛界一切佛菩薩等
已上金合胎

建治三年正月五日書寫之畢
前僧正承澄
重校合畢
建武四年三月二十八日於東塔東谷
花藏坊以小川殿御自筆之御本押
付書之畢

即日一交了
延文三年戊戌十二月二十日於西山寺
戶奥房以右御本書寫畢
一交了

享德三年戊申正月二十六日書寫了
一枚了
右筆源弘
持者源喜

阿婆縛抄第十九 合行末

合修胎金兩部也
第一本說事
諸說皆本法者法天尊勝兩軌云而私
見彼文全不然云

禾云兩軌共現文合行也可思之
有五大院御說其說所依憚多不形翰墨
廣見自相合歟云

第二行法事
胎合金之樣

前方便
三阿云以兩部辦事加持香水次兩部
先方便云

神分等
三阿云祈願語中兩部大日云

唱禮
胎五佛次加金五佛云

一說寶幢次阿閼鞞花開大寶生如此相
交唱之云

大原決云合行唱禮云吒隸路迦毘惹
耶等者誰乎答吒隸路迦三世毘惹耶
勝即是胎藏辦事明王故別勝三

九方便
江前云初九方便經金五悔云

觀曼荼羅
三阿云兩部觀之云

迎請印明

兩部用之云、

五供養

三阿云、五供八供云、

江師云、念誦以前用胎五供、後供養用

金八供云、

讚

江師云、大讚百字百八普賢、四智云、大原決云兩界令誦、唯隨、意樂耳文

根本印

八印無所不至、次加三昧耶會五佛印明云、

凡雖略諸會、八印必可結之、若強略之

者、胎金大日印許可結之云、

一說寶幢次阿闍印明、華開次寶生印

明、如此相交用之云、結決同

大原決云二界大日二界阿闍乃至二

界釋迦彌聚結之云、

江師云、結兩界五佛印、先胎、次金

略者五佛印、中者八葉并院主尊等四

波羅蜜十六尊廣者各諸會俱尤云、

念誦

准知根本印云、

兩界五佛廣言云、

入三摩地

兩部大日種子

後供養

江師云、後供養、一說用、金界八供、若依

之者、五供金界可用之云、

奉送

兩部奉送解界

江師云、奉送胎金無差別、用別印事殊

師傳也云、

迴向方便

用、金界云、

江師云、用金五悔發願一段、

已上了

圓師云、先胎、行法兩部受茶羅五佛印

明、念誦同、已後皆金云、

數說同之

智阿云、二界七分一、相交可修行、是

私意樂耳、實私案尤巧但多煩此後定心

和尚遠忌日、智師現修如謂具足修行

翼日跪參面受之、但無文受依五大院

御說檢見本文、自初如是不交相似之類

其說所依傳多不形論、廣見自相合

歟云、

江師云、師云、念誦以前胎藏行法無交

金界、念誦以後、偏又金行法是五大院

先德御說云、五大院御說其文頗不

分明、數可見合云、

一、金、合胎之樣

一說翻先知之

唱禮

金五佛、次胎八尊加之一、說相交事准

知胎

根本印

三昧耶會五佛、次胎八印無所不至云

一說相交事准知前云、

大原說云、金、合時、於三昧耶會中、先大

日二大阿闍次寶幢等云、四菩薩不

必結之、若者可合給四波羅蜜歟

迴向方便

用胎迴向方便

禾云、合行次第諸說區多、智泉私記尤

可充現行、歟彼私記覺師自往心、房相

承之、自筆所書置也、世コキマセ、私記

稱相實法印傳智泉此私記歟抑又

寶泉房定私記又コキマセ、稱與智泉

私記相違非一、又稱東尾私記物有之

全同、寶泉之記是外能可相見之

第三兩界雜要事

胎藏、應心合掌、爲印本是蓮花

金界以金剛轉爲本是月輪

胎藏、三時如常

金剛界四時如半、此界習一切取四員故

也云、

建治三年正月二日染筆了

前僧正承澄

建武元年七月九日書寫了、蒙錄

同二年十二月十九日於燈下交合了

按本云

建長四年四月十一日於小川草了

同五年六月十一日於大藏書之

章澄

建武四年五月二日於花藏坊以小川殿五大堂殿兩所之御自筆之御本交合了

延文三年戊十二月二十日於西山寺戶奥坊以右御本書寫了

享德三年甲正月十八日以右御本書寫了

承應三年卯月三日書之

元祿七年七月二十六日書寫

享保九辰年ヨリ同午歲マテ於出雲寺書寫之訖

阿婆縛抄第二十

胎記供養會本

理云未云胎記身入佛法界法輪被甲等也略之時不動左轉右轉已下五通也但當不用此等說耳

建立道場洗衣浴身等作法

上廁作法

不論淨穢以觸穢金剛印明印之右拳

立大指

唯俱瞻陀擊碎弱

頂上觀赤色

分土洗淨作法

加持衣

淨三業

遺除身中昆那夜迦等難印

以兩手大指屈入掌中

集舒二頭指左右相又入虎口中

頂向下至足而略去之

略間沒腰帶寶義

印相有所說一二頭指又從頂至足

文略去者非云印相去是耶夜迦事也

用之一每下頭指開去云

禾云妙心太云印如文但以印三度略去也

今立三密瑜伽之行歸本有妙理之意也踐蓮花事出煩惱之泥水開敷覺花成就實果之義也如釋尊誕生之初十方七步之時蓮花承其跌

門前灑水

堂內入足

禮佛

著座

加持香水

加持供物

拍掌

彈指

去垢

此以磨手外縛是乞加持成就之意也

云

供養文

作禮方便

用左右大小指互相鉤如金剛杵形

歸命十方正等覺

歸命一切大乘法

歸命諸明眞實言

歸命頂禮大悲毘盧遮那佛

轉日羅滿娜南迦嚩呬

我淨此身離諸垢 及與三世身口意

施身方便 外護二中指堅合如針

出單方便 慈云大

金舍二大指並緊二頭指屈著大指端如彈指

我由無明所積集 身口意業造衆罪

食欲悲癡攪心故 於佛法賢聖僧

父母二師善知識 以及無量衆生所

無始生死流轉中 具造極重無盡罪

親對十方現在佛 悉皆懺悔不復作

諸命頂禮大悲足盧遮那佛

過於大海利摩數 奉獻一切諸如來

味設都

我由無明所積集 身口意業造衆罪

食欲悲癡攪心故 於佛法賢聖僧

父母二師善知識 以及無量衆生所

無始生死流轉中 具造極重無盡罪

親對十方現在佛 悉皆懺悔不復作

諸命頂禮大悲足盧遮那佛

諸有所修福業等 我今一切盡隨喜

諸有所修福業等 我今一切盡隨喜

勸請方便 背印

我今勸請諸如來 菩提大心救世者

唯願普於十方界 恒以大雲降法雨

我由無明所積集 身口意業造衆罪

食欲悲癡攪心故 於佛法賢聖僧

父母二師善知識 以及無量衆生所

無始生死流轉中 具造極重無盡罪

親對十方現在佛 悉皆懺悔不復作

諸命頂禮大悲足盧遮那佛

諸有所修福業等 我今一切盡隨喜

寶淨記云、不磨迴云、豪覺決云、磨迴三反云、

青軌云、遍淨身五處、大香花飲食衣服并結界文

阿鉢羅底婆謎識、婆婆謎三滿多摩藥帝鉢羅訖理底尼梯弟達摩獸視尼戊獸

頻婆婆寶有歸命

我今請白諸聖賢 堅牢地天并眷屬

一切如來及佛子 不捨悲願悉降臨

我授此地求成就 爲作證明加護我

召請地天 二手作拂開掌如鉢以五指著頭指側以大指相之三遍

鉢哩哩吹曳婆轉寶有歸命

持地 前作總方便印按地三反

如驚發地神押袈裟上云、恒不

薩喇但地他藥多地瑟吒義地瑟耻帝阿佐

歷尾歷歷婆婆羅囉鉢羅訖理底鉢哩輪

勝婆轉寶有歸命

我今請白諸聖賢 堅牢地天并眷屬

內五輪觀 先用法界生印三遍、自頂致臍、即念燒盡煩惱妄想、想身如法界生印也、

地輪 外五古印、想臍下有黃阿字金色

字變成我地輪形、方色黃

阿有歸命 當下印末少變云、

水輪 八葉印、想臍上有鐵字、白色變

成水輪形、圓色白、鐵印云、

鐵有歸命 鐵大非水

火輪 法界生印、想心上有鐵字、赤色

字變成火輪形、三角色赤、上指末向

有歸命 有智火光

風輪 轉法輪印、想額上有風輪字、黑色

字變成風輪形、半月色黑、云、印也

有歸命 有自在力

空輪 大慧刀印、想頂上有空輪字、種

色字變成空輪形、圓色種、云、印也

印頂之時、二中指直向下、當頂十字、口發

云、不、正、項、於、前、當、口、程、印、之、耳、耳、足

先左、次右、印之、屢、從、臍、少、下、印之、眞、寶

每處加歸命、云、但、常、師、不、用、之、云、

雙、人、別、受、祕、說、也、注、梵、字、是、也、云、

帖、云、頂、上、暗、字、如、百、光、王、臥、頂、上、觀、之

又、云、足、字、結、加、半、加、足、賜、布、之、字、頭、下

隨、宜、若、指、方、可、爲、上、默、文

百、光、王

普、印、頂、三、度、前、後、動、之、即、頂、上、散、之

暗、有、歸、命、上、三、反、前、後、動、也、云、

心、置、無、生、句

內、縛、二、中、指、合、豎、以、二、頭、指、著、中、指、背、二

大、指、並、著、火、中、節、カニ、側、ナ、ル、體、也、云、

阿、示、云、當、心

胸、表、離、染、字

火、印、當、胸、上、云、即、成、自、性、清、淨、心、也、

立、無、垢、眼

先、火、印、當、目、加、持、二、目、

不、改、先、印、指、上、先、自、右、目、還、左、目、次、又

還、右、目、也、以、頭、指、傍、橫、磨、也、以、指、著、非

印、之、云、

念、滿、足、句

普、印、當、心、念、成、五、分、法、身

有、歸、命

有、歸、命

有、歸、命

有、歸、命

有、歸、命

有、歸、命

阿鐵嘴哈欠 有歸命

外五輪觀 結火印三反擲下外念燒除

結界向外荒投擲之

有歸命

空輪 少今度印末

風輪 火輪 水輪 地輪 云云

已上以前內五輪印明逆用云云次第

作上也云云

入佛三昧耶 法界生 轉法輪 已上

大慧刀

金合二大並堅二頭指屈著大指端如彈

摩賀錫伽尾羅惹達摩捺羅著迦婆訶

惹薩得迦野捺羅惹迦婆訶諸迦他藥多

尾目乞底爾佐多尾羅說達磨爾惹多

代摩賀力力能生不來如信有信

信有信生信有信生信有信生信有信

信有信生信有信生信有信生信有信

信有信生信有信生信有信生信有信

信有信生信有信生信有信生信有信

信有信生信有信生信有信生信有信

信有信生信有信生信有信生信有信

信有信生信有信生信有信生信有信

信有信生信有信生信有信生信有信

信有信生信有信生信有信生信有信

金剛大慧

五古印 云云外五古書心云云

農○故呼

如來頂 門三解脫

如來頂 有歸命池上記云如來頂已下

如來頂 有歸命池上記云如來頂已下

如來頂 有歸命池上記云如來頂已下

如來頂 有歸命池上記云如來頂已下

如來頂 有歸命池上記云如來頂已下

如來頂 有歸命池上記云如來頂已下

如來頂 有歸命池上記云如來頂已下

如來頂 有歸命池上記云如來頂已下

如來頂 有歸命池上記云如來頂已下

如來頂 有歸命池上記云如來頂已下

如來頂 有歸命池上記云如來頂已下

如來頂 有歸命池上記云如來頂已下

如來頂 有歸命池上記云如來頂已下

如來頂 有歸命池上記云如來頂已下

如來頂 有歸命池上記云如來頂已下

如來頂 有歸命池上記云如來頂已下

如來頂 有歸命池上記云如來頂已下

如來頂 有歸命池上記云如來頂已下

如來頂 有歸命池上記云如來頂已下

如來頂 有歸命池上記云如來頂已下

如文作兩耳云云

云云左掌上右手背之間捕製裝角

施無畏 直堅右臂舉五指掌向外左手

如前取衣當辦

先所持裝裝持左拳裝裝角上向當辦

左云云

薩喇他爾那、佩野農者那裝轉賀

命云云

除云云

滿願 右手改前印掌向上指末垂下左

手如前云云

悲生眼 右手以空押小指頭指甲水火

舒整以印當二目左拳置

印二目事如安立無垢眼

有目也云云

識、藥轉落吃又俤迦喻摩摩耶怛他

藥多作吃藥裝轉賀

打打可云云

打打可云云

打打可云云

打打可云云

打打可云云

打打可云云

打打可云云

此圖乃呂維新所繪，實為清廷所繪，金

而奏諸音樂
宮中想淨妙

次赤色界道云東方寶輪如來

續前白色週隔赤色用印作法如上

續有餘命

大黃色界道表南方花開如李

續前赤色週隔黃色用印如上

續有餘命

大青色界道表西方無量壽如紫

續前黃色週隔青色用印如上

續有餘命

大黑色界道表北方天鼓音如天

續前青色週隔黑色用印如上

續有餘命

外院界道 結五古印始自東北角於衆色外右一匝轉爲第一界道

第二重 第三重 印明全同

曇○教呼

曇○教呼

觀曼荼羅現修私記多月輪觀

觀想大覺師子座上有淨月輪上有蓮花座諸尊座位又有月輪蓮花座次結大日印當心五古誦阿字真言三反有餘命

即觀想中臺月輪上有阿字金字放光

照諸尊座位應光諸尊各一種子皆悉顯現中臺阿字變成率觀獎五大輪相重率觀婆放光照諸尊種子各一種子變成三

三反舉放出慧刀廣右乳上以稍當頂十

上覆右手刀印入左手鞘中誦慈救真言

三反舉放出慧刀廣右乳上以稍當頂十

上覆右手刀印入左手鞘中誦慈救真言

三反舉放出慧刀廣右乳上以稍當頂十

昧耶形中臺率觀獎變成大日如來妙色超三界沙穀般身服寶冠紺髮垂綰然三摩地輝焰過衆電猶如淨鏡內幽透現真容無相淨法體應願濟群生大日如來放光照諸尊三摩耶形一三摩耶形變成各一尊形如是觀已散印頂上

帖云觀曼荼羅時結五古印觀之或無所不至印阿字明別尊法其根本印明

治路 擊香呂三反右

若用結印二手作金拳第二頭指端相柱中指背並整

庵蘇悉地羯哩入縛哩多曇雨多誤羅多曳入縛羅三反滿駄三反賀曇三反呼

伴吒三反成不動身

先二手忿怒拳二地二風其節相義向胸

曇○教略

大改舒風指端相柱如次印指末向上當

曇○教寬

次二手各以空押地水甲仰左手置左膝

上覆右手刀印入左手鞘中誦慈救真言

三反舉放出慧刀廣右乳上以稍當頂十

上覆右手刀印入左手鞘中誦慈救真言

三反舉放出慧刀廣右乳上以稍當頂十

上覆右手刀印入左手鞘中誦慈救真言

三反舉放出慧刀廣右乳上以稍當頂十

上覆右手刀印入左手鞘中誦慈救真言

三反舉放出慧刀廣右乳上以稍當頂十

上覆右手刀印入左手鞘中誦慈救真言

三反舉放出慧刀廣右乳上以稍當頂十

上覆右手刀印入左手鞘中誦慈救真言

三反舉放出慧刀廣右乳上以稍當頂十

上覆右手刀印入左手鞘中誦慈救真言

三反舉放出慧刀廣右乳上以稍當頂十

上覆右手刀印入左手鞘中誦慈救真言

三反舉放出慧刀廣右乳上以稍當頂十

字右三遍轉指少屈漸自左纒邊向下刀與鞘相入誦真言三反而後拔出刀以鞘

置左乳上以刀印自左目頰項下引自右

頰邊舉頂上此即成身印也次頂上左轉

三反此辟除印也次右三轉次指天次指

地各一反此即結界印也次以刀印當額

次左肩次左膝次右膝次右肩每處一反

此即護身也而後刀與鞘置左膝上如本

相入次以印當額少時間次置頂上前後

仆動而後散之

刀印入鞘之時每度右一轉指入鞘也

不爾頂上右轉之樣 如此仆動者

鞘面頂向一兩反仆動也云註曰大

而轉云右轉云

曇○教觀摩路薩寧婆巨吒也呼但

羅吒三反

振鈴如常

勸請內轉堅慧風如鉤三度召之

阿薩喇但離鉢羅底訶諦但他薩黨矩若

胃地浙哩也鉢哩布羅迦婆娑訶有餘命

悉行切一切一切一切一切一切一切一切

不知悉地三部心各記不

蘇悉地三部心各記不

內轉二大並堅召之

唵爾那爾迦德那心

同印左大人掌右大召之

同印左大人掌右大召之

同印左大人掌右大召之

成裝諸飾護者身素色者潔白衣持渴
側渴伽者劍也

左手安樂者兩手持之云

波羅暗補里尾矩履尾矩錄婆轉詞

西方難降伏 內縛二風屈端圓相柱用

印如前西門中央觀置寶索字轉成難降

伏結護者身色如無憂花

衣而現微笑而在圓光之中亦觀大衆之

形方衆

文無手相若合掌若二拳置腰可觀也

云又西方南方可觀花臺云

對云云私云難降伏文中手持印無

也○然大日經持渴伽也而儀軌中不

出故傳者不編耳文

索羅暗補里尾矩履尾矩錄婆轉詞

南方無堪忍 盧舍二風舒散用印如前

南門中央觀置寶索字此二字轉成

無堪忍結護者身黑色著玄黑衣而見

俱抵眉而有浪文首戴髮髻之冠光照衆

生界持蓮花

左手安樂者兩手持之云

哈欠龍暗補里尾矩履尾矩錄婆轉詞

門二守護

無能勝守護 定忿怒拳舉印臂如羽慈

拳舒風置心上

舒風置心之時拳而向身指橫置之忿

怒拳臂少舉拳而向外也物打印也

義○故納羅里薩摩智諸薩摩佐捺野

薩婆安怛他瑟多然他响安轉詞

相向守護 左右翻前印

義○故係阿鼻目依摩賀鉢羅戰卒依那

野緊目羅野徒三摩野摩野摩羅婆轉

詞

已上二印明四反用之置四門意也

智泉云一反結誦而置四門觀可足歟

帖云二大護若存略時唯一度結之若

不略者各四度結之文

歡囀個 如前

歡囀個 如前

歡囀個 如前

歡囀個 如前

歡囀個 如前

歡囀個 如前

歡囀個 如前

歡囀個 如前

歡囀個 如前

歡囀個 如前

歡囀個 如前

歡囀個 如前

歡囀個 如前

歡囀個 如前

歡囀個 如前

歡囀個 如前

歡囀個 如前

歡囀個 如前

歡囀個 如前

歡囀個 如前

歡囀個 如前

風舒眼端不相著小許也二空置頭指護

三處奉之

建塔狀相離野摩婆轉詞

飲食

虛合開掌向上如持物之勢三處奉之

阿羅迦羅、沫羅捺那那沫羅捺那摩

買沫羅婆轉詞

我手

燈明 慈榮以能端忿火而向上三處奉

之每處動之如燈炎之勢

但能藥多羅脂婆巨羅羅轉婆婆轉

娑羅哩耶婆轉詞

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

不

普印

暗有歸命

火印

羅 王 命

佛頂印

阿
不
命

重作三密智證大智度論○在唐記中出之
智師云對記中惠和上說有之谷依之
本書說不知之又法性記用之云々

本云
建長三年

同四年七月二日於小河拭汗書之
爲興法利生也 金剛佛子尊證

阿婆縛抄第二十一
胎記供養會

青龍軌云欲結印者教十方三世諸佛我等下張恩鏡凡夫雖掌持此印如蚊蟻輩須彌山恐無勢唯願諸佛加護上正覺文於我相持此印同佛勢力令我得成佛無江師云或說取香爐唱之現修私用金合云

前方便
戒壇上綱以後引用蘇悉地前方便云
啓白神分

帖決云唱禮出胎藏界誦驚發地神之處云先當以爲一切如來作禮云此即受地一具文也先爲三寶作禮唱名也乃至九方便三部被甲等乃至持地印等皆是受地作法也以字燒字以後正是行法也故一卷統初以字燒字以下出之故業色也云

廣軌云：次觀解脫性體空。含衆色。眞言生
 欠字。想置於頂上。色支相周。昔名爲大空
 輪云：

三密抄料簡云：問。何故云空色支。答。如世
 俗言。天地玄黃。問。若爾。亦云種々色。答。玄
 指虛空本色。種々指空中所現諸色。歟。文

青軌圖

三密抄約簡云四大互相造遍在一身中
云何上下次第安布答人祕密位品疏意
云四字所生四大皆遍身中祕密法品疏
明五輪云然此皆是如來秘密之義也
非徒如文而已營善思之私云有觀布五輪
大要互相遍云

又云問如來法身周遍法界若離五大云何有方角形耶答若遍法界無方角形文有可爲初心人作此說歟問法身豈無心亦所耶云何只觀五輪成身答如疏云水是悲也火是慧也五大加持此五大具表萬法也問何故用五大加持耶答有云法性五大間此五大無二無別此法界身轉成事堵婆即法性也諸佛如來悉其中此事堵婆變成大日如來云

義釋云由置十二字復同十二緣文
對○云讀岐守所撰念要集○暗字頂上
欠暗二字兩耳文

雙嚴決云。十二真言軌云。左耳暗字大勤
勇大日如來。右耳欠字佛眼母。暗字頂上
釋迦云。

帖云十二眞言王布字或八印前用之。爾者五輪成身時可止之。若五輪成身時用之者。八印之時布字可止之。但謹明抄圓莊已成五大法身可有所說。書舊故頂上觀略字表之。

百光王 光云：百

對云海大德說○首中者阿闍梨云頂骨

十字之上也○布真字二說一云真字空

點安之顯後以字下方安之頂上一字

體遍布行者五體之上空點安之頂上意

大德說同 說云二

義釋十三云百光遍照真言者謂從此一

字而百法明光遍流而出也 爾 若提是

以有覺知故大明之又若提

心體無生句

對云海大德說次以真字安之心上其色

赤也文

帖決云心置無生句與○亦臥觀之

胸表離染字

帖決云只立胸觀之

安立無垢服

念滿足句

法性別記云令此所觀五大輪皆悉滿足

文

明胤抄云前五輪別成今總加持之文

或云勝林許下私記 此大用三身印明

外五輪觀

花山記云燒盡妄執諸世間更安立清

淨不境因陀羅網世界 抄

空輪 風輪 火輪 水輪 地輪

青軌圖

悉地出現品疏云

金剛也

地也黃

也赤也火

也青色水

也白色

也黑色

也藍色

也紅色

也紫色

也綠色

也黃色

也白色

也黑色

也藍色

也紅色

也紫色

也綠色

也黃色

也白色

也黑色

也藍色

也紅色

也紫色

也綠色

也黃色

對云海大德記○限以三千大千世界安

立此界訖○大和上釋若准法界尼吒義

問可云法界三千大千世界也云

蘇疏云懺悔破大惡罪業歸命三寶破邪

歸依發菩提心破迷真罪迴向是破為諸

有罪發勝願是破發惡願罪今此文中無

有勸請及以隨喜歸命三寶攝之○勸請

即破誘法之罪隨喜是破嫉妬之罪云

生起云問何故此五通名悔耶答今文

明但正決述天台所用○五悔意之五悔

罪故名五悔懺悔破三業遮性等罪勸請

破誘法罪隨喜破嫉妬罪迴向破為諸有

罪但願生此發願破邪願罪云今准可知

文

六以善賢十願配九方便事

作禮一發善提九願配九方便事

身三發善提九願配九方便事

如勸請七願配七方便事

向善三密抄料簡云禮敬等五不俟可知以稱

三密抄料簡云禮敬等五不俟可知以稱

讚接隨喜隨喜以供養接隨喜隨喜

恒願接隨喜隨喜以供養接隨喜隨喜

禾云如右文者隨依與奉請無所當愿

案之以常隨佛學接隨依與奉請無所當愿

請佛住世接奉請隨依與奉請無所當愿

方便無殘相當十願歟如何但末學管

見尤為恐可仰先哲賢訓了後日見三

陸抄實如禾意對之

六以十願配五悔事

三密抄料見之稱讚供養常隨恒願可接

隨喜又恒願生此發願破邪願罪云今准可知

抄

承云以供養常隨可接作神職右抄中
上文以九方便接五悔之時歸依施身
接作禮故云

作禮方便生云云欲修前行先
帖云問胎玄執何故不被作禮方便文耶

答第七卷所出是世共所誦也今就所載
作禮之文意亦不違耳但又憐悔已後之
文正是發言所可明也至作禮只以禮拜
爲儀不必明存此意故略不載耳

出罪方便三寶已即修其功德有二三種止
三密抄料簡云問二師者何等答有云世
間出世間云

圓雲云廣俗師也眞者法文師也俗者智
書師也云

蘇疏云言懷者謂陳露先惡言悔者謂改
往修來約此懷悔有二稱別謂理事懷也

理懷者言賢觀云端坐念實相衆罪如霜
露慧日能照除我心自空罪福無主○是
名實理懷也言事懷者極理幽深觀用

輕疎感障覆蔽悉地難成重運二業助發
意業歸命聖果發露黑惡諸佛覆護速得
相應是爲事懷也何況身結滅罪之契口

唱罪惡眞言意觀無住本尊云
又云銘誠心誦名爲誠心又契心極理以
爲誠心若如是懷果劫所作如露滅云

歸依方便
持明房決云歸者歸命也依者依怙也故
云歸依云

蘇疏云以三箇至誠之事歸命三寶圓圖
歸命○若修行人致此至誠諸尊海會感

應道交而垂救護云
三密抄料簡云問作禮歸依有何差別答
作禮是恭敬歸依是隨從見豪貴人雖加

禮不必隨從文
施身方便三寶見故以身具歸意云若以
對受記云海大德說金合心上三鋪大野

二寶以印按頂身足伏地形如獨古印云
發菩提心方便以身服佛可有所作即上求
蘇疏云此菩提心名爲無上大乘種子能

與衆生甘露解脫上妙之果是故勸進文
隨喜方便此中歸佛已成佛故自讚我願故
蘇疏云佛若轉三種法輪諸衆生得三世

利益必應慶被云
勸請方便乃至至善相與大修行者皆作
蘇疏云勸請當住在世說法利益文

奉請方便佛說法爲利衆生利益雖多究
問勸請云奉請云有何異耶
帖云奉請法身方便者即是我身中法身

如來奉請之或說前勸請云請轉法輪
也

今奉請法身云請住涅槃也即請佛住
世是也云其意金剛智一卷軌分明也

要略念誦經三寶金剛云禮一切佛及本尊
復次勸請德雲復次懷悔法復次歸依法

復次分身供養復次發勝菩提心復次隨
喜功德復次請佛住世復次迴向菩提願

時凡著心念口言我今奉請一切如來爲
我凡夫地衆生所集云何得至無垢處安

住清淨法界之身唯願如來不捨於我云
金剛○受記五悔處云珍和上說○正可

云六悔於勸請有二種一請久住二請轉
法輪阿闍軌出二眞言云

金五悔勸請有一意所謂請轉法輪諸佛
住世也今開之爲勸請奉請歎云

相云阿闍軌云次應勸請十方諸佛如來
不般涅槃願諸如來哀慈有情久住世間

○眞言不云眞言大同
迴向方便
蘇疏云迴向者是迴衆善向大菩提謂衆

生無善我以善施衆生已正迴向菩提
也云
或決云云九方便明我不誦云明無別
事只偏頌梵文也依之金界無明云或
云不決法不許
五大願
入佛三昧耶
對記意大德說是印當佛部
軌云淨除三業道○成三法界道文

不思議疏云。成三法界道者。印真言及意

不思議疏云。由入佛三昧耶故。於胎藏中。不令天折。由法界生故。初於胎時。離諸障礙。由金剛薩埵故。能持家業。備諸技藝。

也。而佛眼中。無能勝印。似無堪忍。印而已。驚發地神。已下作禮。此神之法。如作佛。安記釋此。傷意云。釋迦成道云時。無量地神。從地涌現。示現半身。而作證明。魔軍見了。退散。釋迦成道文。

三部。亦三身等云。

對記云。意大德說。○文云。三法界道者。本尊真言印契也。文云。

三密抄。釋云。明就驚發。傷意釋尊降魔。地神為護。是初成佛之事也。今是凡夫初修道也。何彼為例。驚地神耶。答。釋云。世尊昔在菩提。受茶羅降魔軍時。汝作證明。我今亦欲隨佛所行。紹如來事故。盡此曼荼羅也。我雖未得一切同。於如來。然以是虛遮那三密所加持故。亦能現作佛身。普集一切曼荼羅大會。故汝今亦當現作證明。使諸魔軍不能沮壞也。意文。

帖云。印二大指。是菩提心。轉也。

觀釋字。○即求金剛薩埵大觀釋字。○或光放在印中。

又云。驚發地神。等是作壇法也。何故。每時用此法耶。答。○諸執不委。說作壇等法也。壇場儀式。多用觀念。○故知深觀難壞。助以淺事。文。緣離具。還用心觀。故恒用驚發等法也。抄。

又云。三摩耶。即是誓願。猶如於勅。是三世佛本所要誓也。

觀釋字。○即求金剛薩埵大觀釋字。○或光放在印中。

又云。驚發地神。等是作壇法也。何故。每時用此法耶。答。○諸執不委。說作壇等法也。壇場儀式。多用觀念。○故知深觀難壞。助以淺事。文。緣離具。還用心觀。故恒用驚發等法也。抄。

口祕。聞云。印著提。轉轉。轉意。歟。

觀釋字。○即求金剛薩埵大觀釋字。○或光放在印中。

又云。驚發地神。等是作壇法也。何故。每時用此法耶。答。○諸執不委。說作壇等法也。壇場儀式。多用觀念。○故知深觀難壞。助以淺事。文。緣離具。還用心觀。故恒用驚發等法也。抄。

法界生。

觀釋字。○即求金剛薩埵大觀釋字。○或光放在印中。

又云。驚發地神。等是作壇法也。何故。每時用此法耶。答。○諸執不委。說作壇等法也。壇場儀式。多用觀念。○故知深觀難壞。助以淺事。文。緣離具。還用心觀。故恒用驚發等法也。抄。

對云。意大德說。是當蓮花部。

觀釋字。○即求金剛薩埵大觀釋字。○或光放在印中。

又云。驚發地神。等是作壇法也。何故。每時用此法耶。答。○諸執不委。說作壇等法也。壇場儀式。多用觀念。○故知深觀難壞。助以淺事。文。緣離具。還用心觀。故恒用驚發等法也。抄。

帖云。蓮部。當大淨除。義淨。清淨之義。故歟。

觀釋字。○即求金剛薩埵大觀釋字。○或光放在印中。

又云。驚發地神。等是作壇法也。何故。每時用此法耶。答。○諸執不委。說作壇等法也。壇場儀式。多用觀念。○故知深觀難壞。助以淺事。文。緣離具。還用心觀。故恒用驚發等法也。抄。

文。

觀釋字。○即求金剛薩埵大觀釋字。○或光放在印中。

又云。驚發地神。等是作壇法也。何故。每時用此法耶。答。○諸執不委。說作壇等法也。壇場儀式。多用觀念。○故知深觀難壞。助以淺事。文。緣離具。還用心觀。故恒用驚發等法也。抄。

虛心記云。達摩。都是法界也。法界者。即是佛身。下句云。我者。我即是法界也。又此行者。雖未能。即體真性。但作此印。而誦真言。即體同法界也。

觀釋字。○即求金剛薩埵大觀釋字。○或光放在印中。

又云。驚發地神。等是作壇法也。何故。每時用此法耶。答。○諸執不委。說作壇等法也。壇場儀式。多用觀念。○故知深觀難壞。助以淺事。文。緣離具。還用心觀。故恒用驚發等法也。抄。

轉法輪。轉法輪。云金。

觀釋字。○即求金剛薩埵大觀釋字。○或光放在印中。

又云。驚發地神。等是作壇法也。何故。每時用此法耶。答。○諸執不委。說作壇等法也。壇場儀式。多用觀念。○故知深觀難壞。助以淺事。文。緣離具。還用心觀。故恒用驚發等法也。抄。

對云。意大德說。是當金剛部。文。

觀釋字。○即求金剛薩埵大觀釋字。○或光放在印中。

又云。驚發地神。等是作壇法也。何故。每時用此法耶。答。○諸執不委。說作壇等法也。壇場儀式。多用觀念。○故知深觀難壞。助以淺事。文。緣離具。還用心觀。故恒用驚發等法也。抄。

青軌云。山作此印。故。令彼身心俱淨。能現見十方諸佛法。輪三隨轉。能轉無上大法。輪於大千也。文。

觀釋字。○即求金剛薩埵大觀釋字。○或光放在印中。

又云。驚發地神。等是作壇法也。何故。每時用此法耶。答。○諸執不委。說作壇等法也。壇場儀式。多用觀念。○故知深觀難壞。助以淺事。文。緣離具。還用心觀。故恒用驚發等法也。抄。

帖決云。入佛三昧耶。是我子也。如處胎法界。生初出生也。轉法輪。如鼓。文。

觀釋字。○即求金剛薩埵大觀釋字。○或光放在印中。

又云。驚發地神。等是作壇法也。何故。每時用此法耶。答。○諸執不委。說作壇等法也。壇場儀式。多用觀念。○故知深觀難壞。助以淺事。文。緣離具。還用心觀。故恒用驚發等法也。抄。

又云。今此三部。當胎內胎外學。藝三也。

觀釋字。○即求金剛薩埵大觀釋字。○或光放在印中。

又云。驚發地神。等是作壇法也。何故。每時用此法耶。答。○諸執不委。說作壇等法也。壇場儀式。多用觀念。○故知深觀難壞。助以淺事。文。緣離具。還用心觀。故恒用驚發等法也。抄。

有諸地天謂白之皆在空持地故別新諸地持天
尊覺決云此印亦名曰瓶印云

持地

內五輪觀

軌云謂以字號字因字而更生

圓圖自下第二處立行者依近今欲觀是法應先成大對云海大德說文云謂以字等乃至彼器者能燒是字所燒是異字異字即真言行者身也燒盡此身中二障猶如練鐵金成純金也文

義釋云燒者即是字義當以阿字爲弟子身便以阿字遍作其身也次以囉字而加其上囉字者即是大慧火也即以此慧火之字焚彼菩提真金之鍊令金垢穢無餘故以囉字而焚阿字也文

地輪 水輪 火輪 風輪 空輪

義釋十品印虛空能含一切色像即是具一切色若但依顯色即是淺青之色如草木成壞劫時先器後情蓮花藏界無成壞相先身後器今眞言者修入內證故先成身而後成土故

發生偶云有情及器界次第而成立即其誠文也文

入佛三昧耶 法界生 轉法輪

問入佛三昧耶等先已用了何重用之耶受以對記意云惠和上說儀軌此次有三部印前已作故此中除之云大師記云已上三印前已用了故排而不用妙如何三密抄料簡云問最初有三昧耶等三印

明今何故更重用之答諸軌數用此三印前故知此三通辨諸事也文

明風抄云興云上明實行菩提行相下明方便菩提行相文有云前表因後表果謂初有獨身故名因後無獨身故名果也云

大慧刀印圓圖自下四印表三身具顯成利生也才表斷惑即斷惑自利生

青云亦云斷命力喻利智以能除斷爲義

刀○能斷身見及俱生見六十二見等此

高太夫記云即是諸佛大智能絕諸煩惱

故云

法螺圓圖利他法以爲天鼓自

對云海大德說○即成佛轉法輪義也文

青云即得滿一切善願宜說大法普得聞

知文

吉祥願青云蓮圓圖自他利身當行故報故次有花座也

青云金剛座猶坐此故諸佛從此生即名

言吉祥座文

對海說○奉座也○如來金剛座也意大

德說同前但是行者座也○大和上釋是

自身之佛座以此等印皆是我法具故文

金剛大慧圓圖三身依正五智爲體故大以五智爲體故

虛心記云能壞無智之宮一切不能壞文

對云別記云懷無智城曉睡眠天人不能壞之文

如來頂

圓圖已上二十一印分爲四印是也法分四印是也三印是也十力等三印是也此心口意爲三印分

雙嚴決云佛頂印名摩訶印心者結此印同世尊故名大印

青云即同仁者○想佛入身中相好圓滿

文

法性別記云金輪佛頂印是文

如來頂圓圖頂相居最上故最初次毫相是諸身等則依佛也身即爲佛所依故口鉢來法

青云一切諸天神不能見頂相文

對云海結此印放一切天人不見其頂

珍兩和上說云肉髻又云表無見頂相

帖云已上二印明心何答如來頂者總同

世尊頂相也

生起云頂直指其鳥瑟之體頂相顯入不

能見義文

毫相圓圖依功德顯是等義故依功德以所爲先以相爲後

青云毫光遍十方能滿頂淨戒因文

三密抄料簡云藏字意云何答疏釋云如

來無量功德之所集成即寶座三昧中一

種滿願如意珠也

瑜伽持鉢虛心記云

對云海說此印故想令一切非器衆生

成法器也文

生起云鉢表法身萬德所依故以鉢

表所依功德文

明風抄云轉迦成道之時四大天王各獻

石鉢從此初有佛鉢也今行者始成道故

此用鉢印云

施無畏圓圖施無畏是

虛心記云若作此印能除一切衆生種

佈畏憂患即時皆息亦除彼未來種大

可怖畏文

滿願滿願與樂也先拔後與是其次第

感心記云如是力故一切佛滿其所願皆得成就也云

軌與願真言云云佈魔如前文

三密抄如前云有云此印如前取製發故云佈魔如前製發名佈魔如前製發名佈魔云故玄音軌與願真言住云持衣如前

○私云經及攝軌等此大怖魔真言有人私記亦用之然今軌○至下結大界前用之爲示此事可云佈魔如後歟寫者失念書前字歟抄

帖云經接廣軌皆與願之次有佈魔印明而今軌佈魔如前者一說指前無甚忍一說此三十二印或普供養後布字八印之前安之如青龍一本正傳故知此印明前後不定也彼正傳正本佈魔在前此三十二印在後故與願之大怖魔魔故住可云佈魔如前也住注學今軌亦如彼本以三十二可安五供後歟故云如前歟若准安後本云如前次又以彼願之歟抄

悲生眼悲生眼心記云云故與悲悲之用也

青云能淨眼根成就佛眼得見如來深密境界文

眼心記云側印再橫過度也意謂掃除內障外障文

高太夫記云內障三毒也外障謂三災七

難文

法性別記云內障煩惱障所知障外障三災七難文

如來索願時三表表樂樂則願不願生願今索樂樂則願不願生願

對云正情正設遠惡者轉諸不善文

青云能轉及破壞作障障者從信解力生能現心願形四接度有情文

如來現願如來心中分心居上

青云能生大慈悲普除廣大方便文

如來願

青云能除身心熱惱文

如來願

青云成妙色身自性成聖智文

如來願如來願分也

青云除於二垢障情清淨身文

青光青光亦云正身分除障魔次也

對云海說是名金剛薩埵圓光真言印

如來甲甲是金剛身分

青云如一生補處菩薩要彼此無上菩提

甲坐金剛座降一切魔軍成於正覺真言行者此甲作於佛事文

如來舌如來舌三別語分次語舌

乃至一字中含無窮義辨才不可窮盡

如來十力十力降伏諸魔記別可於願道起要心然念慮力大起平等故十力大

青云由此智印能持如來十力之分也

如來念處

生起云莊嚴論明如來三念處云若有衆生於大集中聞如來說法利生要勝如來

亦不礙若能信受如來亦不受若無毀無信如來亦不捨於此三處常起大悲以方便力巧說正法令其入理文

一切法平等開悟此二是利他智也開悟是白體實智也先攝後實故

生起云義釋真言法云得至一切法平等也上

私助顯云一切法平等者指平等大會是一乘無二之理也開悟二字略顯法花開示悟入四句歟文

普賢如意珠已上佛果功德已下佛因功德所集緣因故無大有因也普賢行是大日圓因

青云此菩薩所有三業普遍賢善諸佛菩薩之所敬歎文

又云菩薩萬行從慈生衆願滿足故名殊也

慈氏慈氏行由慈悲

青云住發生普遍大慈三昧印同諸佛率堪婆文

一切三世無礙力明妃三世無礙力是持佛法也

智大師在唐記云不爲三毒所動故言三世無礙力又過去不生現在不壞未來不滅故言三世無礙力

虛心記云、釋云、三世無有能破壞者○除一切無明煩惱之因故名為明○苦心口出者、名眞言、從一切身分任運生者、名之爲明也、由增長義故、女聲呼之、如主尊位、故其妃亦復尊重、故云明妃也、如世女人能生男女、令種風不絕、此明能生一切如來所有功德、故義云妃也

龍寺本安之、四處輪前文
三密抄料簡云、三十二印、今軌置道場觀前接軌抄記等、以彼中二十九尊、置遍知印中云、何不同、答其緣品疏云、如來圓光等是阿闍梨嚴身之具云、故置道場○前又是如來功德、故置遍知中、答據一義文

持此五古蓮花莖也、即本有菩提心、金剛薩埵所持、大悲蓮花莖、即顯現佛大智大受茶羅、示究竟佛事也、故普賢經云、大受茶羅、示究竟佛事也、東曼茶羅別卷云、問、何故此蓮金剛杵爲聖、十字羯磨爲尊、答、經云、爾時執金剛從金剛蓮花座、轉而下義云、此普薩以金剛杵上、而有蓮花臺、以此爲座也、金剛即是諸佛智印、此佛智印、大受茶羅之臺、故有所表也云、以此可思、但文不明文

清涼記云、從身分出名、明生一切如來所有功德、故記云

大海圖、自下第二建立諸尊位、正初大、海四天海、將是輪上、想普水海、對記云、別記云、從此以後、名嚴淨佛國土、奉事諸如來文

花臺圖、蓮花上、帖云、胎蓮臺、羯磨是三古羯磨耳文

悲胎藏三昧也、此三昧是一切佛子母、此佛子者、清淨法、轉善提心也文

青云、八功德香、水海也文
金剛手持花圖、蓮花、中界

妙蓮花王圖、蓮花、帖云、花藏世界花葉八葉觀之、謂八葉含無量葉也、是義釋文

悟此理、無由成佛文
無能害力明妃圖、無能害力是調佛法也、此二即是法用大顯也、

義釋云、其花莖、即以執金剛祕密主持之、以爲其莖也文

帖云、胎界香水海、大蓮、即華藏世界無障礙土也、故大蓮、景五古草景等、不可測其大小文

虛心記云、無能害者、即是無障礙義也、非直遍於如來境界、亦遍一切聲聞緣覺境界、乃至最初發心之者、但能修此明妃之行、亦即入於如來境界也文

帖云、金剛手持花者、第五卷入祕密曼荼羅位品文也、彼別時心、授灌頂時、觀想今借用也、謂五古金剛、是金剛手持所持也、故以彼爲花莖、即令持金剛手也、但彼文阿闍梨、勝輪大海、生章生八葉花、持金剛手爲聖也、今借彼文、以五古爲花藏世界、金剛手持金剛手爲聖也、謂持五古莖、金剛手即立大香水大海中、謂是依因功圓滿果地之諸德心也、可也、蓮花也文

東曼別云、問、何故作是道場觀耶、答、可有多意、且出一兩、一者、今軌云、爲嚴淨佛國、奉事諸佛、二者、爲見諸佛及國、三者、爲作不二觀、自成佛身也、此中以第三爲究竟、要期其觀更尋、百字位成、品并、廣軌、意又有人、違不二觀云、本尊爲本、以我爲顯、以

持誦不同、二云、是調彩色文

對記三十二嚴身印了云、青龍寺三卷別卷、以此等印、安大讚後、傳受之時、遍諸尊之印、皆安其前、攝大儀軌、以此等印、安中胎後、遍知印、摩尼珠佛眼印後、其後說三重諸尊印

東曼別云、問、何故作是道場觀耶、答、可有多意、且出一兩、一者、今軌云、爲嚴淨佛國、奉事諸佛、二者、爲見諸佛及國、三者、爲作不二觀、自成佛身也、此中以第三爲究竟、要期其觀更尋、百字位成、品并、廣軌、意又有人、違不二觀云、本尊爲本、以我爲顯、以

又云、義釋云、如來圓光等印、是阿闍梨嚴身具、故諸儀軌、入成身中、又抄記及攝大儀軌、並云、如來聖相等印、乃至一切法平等、開信印、列第一、重遍知印、院云、故青

界曼荼羅也、我心本有菩提心、金剛手能

持此五古蓮花莖也、即本有菩提心、金剛薩埵所持、大悲蓮花莖、即顯現佛大智大受茶羅、示究竟佛事也、故普賢經云、大受茶羅、示究竟佛事也、東曼茶羅別卷云、問、何故此蓮金剛杵爲聖、十字羯磨爲尊、答、經云、爾時執金剛從金剛蓮花座、轉而下義云、此普薩以金剛杵上、而有蓮花臺、以此爲座也、金剛即是諸佛智印、此佛智印、大受茶羅之臺、故有所表也云、以此可思、但文不明文

等開信印、列第一、重遍知印、院云、故青

界曼荼羅也、我心本有菩提心、金剛手能

持此五古蓮花莖也、即本有菩提心、金剛薩埵所持、大悲蓮花莖、即顯現佛大智大受茶羅、示究竟佛事也、故普賢經云、大受茶羅、示究竟佛事也、東曼茶羅別卷云、問、何故此蓮金剛杵爲聖、十字羯磨爲尊、答、經云、爾時執金剛從金剛蓮花座、轉而下義云、此普薩以金剛杵上、而有蓮花臺、以此爲座也、金剛即是諸佛智印、此佛智印、大受茶羅之臺、故有所表也云、以此可思、但文不明文

等開信印、列第一、重遍知印、院云、故青

界曼荼羅也、我心本有菩提心、金剛手能

持此五古蓮花莖也、即本有菩提心、金剛薩埵所持、大悲蓮花莖、即顯現佛大智大受茶羅、示究竟佛事也、故普賢經云、大受茶羅、示究竟佛事也、東曼茶羅別卷云、問、何故此蓮金剛杵爲聖、十字羯磨爲尊、答、經云、爾時執金剛從金剛蓮花座、轉而下義云、此普薩以金剛杵上、而有蓮花臺、以此爲座也、金剛即是諸佛智印、此佛智印、大受茶羅之臺、故有所表也云、以此可思、但文不明文

等開信印、列第一、重遍知印、院云、故青

界曼荼羅也、我心本有菩提心、金剛手能

持此五古蓮花莖也、即本有菩提心、金剛薩埵所持、大悲蓮花莖、即顯現佛大智大受茶羅、示究竟佛事也、故普賢經云、大受茶羅、示究竟佛事也、東曼茶羅別卷云、問、何故此蓮金剛杵爲聖、十字羯磨爲尊、答、經云、爾時執金剛從金剛蓮花座、轉而下義云、此普薩以金剛杵上、而有蓮花臺、以此爲座也、金剛即是諸佛智印、此佛智印、大受茶羅之臺、故有所表也云、以此可思、但文不明文

等開信印、列第一、重遍知印、院云、故青

界曼荼羅也、我心本有菩提心、金剛手能

持此五古蓮花莖也、即本有菩提心、金剛薩埵所持、大悲蓮花莖、即顯現佛大智大受茶羅、示究竟佛事也、故普賢經云、大受茶羅、示究竟佛事也、東曼茶羅別卷云、問、何故此蓮金剛杵爲聖、十字羯磨爲尊、答、經云、爾時執金剛從金剛蓮花座、轉而下義云、此普薩以金剛杵上、而有蓮花臺、以此爲座也、金剛即是諸佛智印、此佛智印、大受茶羅之臺、故有所表也云、以此可思、但文不明文

等開信印、列第一、重遍知印、院云、故青

界曼荼羅也、我心本有菩提心、金剛手能

持此五古蓮花莖也、即本有菩提心、金剛薩埵所持、大悲蓮花莖、即顯現佛大智大受茶羅、示究竟佛事也、故普賢經云、大受茶羅、示究竟佛事也、東曼茶羅別卷云、問、何故此蓮金剛杵爲聖、十字羯磨爲尊、答、經云、爾時執金剛從金剛蓮花座、轉而下義云、此普薩以金剛杵上、而有蓮花臺、以此爲座也、金剛即是諸佛智印、此佛智印、大受茶羅之臺、故有所表也云、以此可思、但文不明文

香爲木、尊爲顯、諸佛亦如是、胡識觀平
等云、此義甚善文
觀想地輪之上、有八功德香水海、

廣大軌云、五寶爲四岸、城布妙金沙、文
東曼別云、法嚴經有兩重海、一者世界海

所依大香水海、二者世界海中、無數世界
種所依摩訶香水海、以彼說准、大日經疏

及諸軌說、前五輪中、水輪當彼世界海下
大香水海、大地輪上、香水海當彼世界種

下小香水海、文
八功德事

種讚淨土經、一者澄淨、二者清淨、三者甘
美、四輕軟、五者潤澤、六者安和、七者飲時

除飢渴等、無量過患、八者飲已、定能長養
諸根、四大增益、種、殊勝善根、文

俱舍頌疏云、一甘、二冷、三軟、四輕、五清淨、
六不臭、七飲時不損、唯八飲已、不傷腹、文

海中、有五古時、日羅、以爲妙蓮花、莖、文
禾云、轉日羅、此云金剛、

東曼別云、入祕密曼荼羅、位品云、持金剛
手菩薩、以爲其草、云、今依彼摩訶廣軌、置

八華、彌盧山依、悉地出現品、敷、蘇悉地同
之文

真上有十字羯磨、以爲妙蓮花、藥、
東別云、蓮花上置藥、也有云、蓮花房位、文

其上、開敷白蓮花、八葉具、藥、是華藏世
界、

谷道場觀記云、有二師說、一、五古上置十
字羯磨、上置蓮花、王、二、以前羯磨、印、爲蓮

花、藥、以此八葉、印、爲花、藥、也、文
於藥上中心、四方、普周、一門、及通道

東別云、四方、各有一門、或有人作四門、以門
西爲通門、文

具緣釋云、重、院、皆設四門、○西向一門
以通入出、餘門、以緣橫斷、之文

谷道場觀記云、一門、者、四方、各有一門、也
通道者、此界緣也、藥色界道、此上、可布之

也、四門、及通道、周闕、四方、故云、普周、通、也
文

帖云、疏云、一云、又經文云、通門、西向、若有
因緣、向餘方、開之、有二師說、一云、若息災

時、兩門、開之、通出入、餘降伏等、通門、准之
而其曼荼羅、亦週向其方耳、如左、故云

若有因緣等、也、一云、曼荼羅、不週之、只若
有因緣、若南、若東、若北、開之、也、如處狹少

開西門、無便等、云、因緣等耳、師曰、前說佳
矣、

帖云、其內院、四門、有五色界、內、畔、其五色
界、內、畔、四角、有四、藥、其四門、之前、各有十

二、藥、五色界、緣之上、立之、也、即以五色、線
引、藥、繞、○其門、處、十二、藥、各如、聖字、引之、

而其通門、前之、藥、立、標、藥、線、引之、或人作、藥、出
其三面、之門、置引、緣、不、通、之、故、文、云、以、線
斷之、文

又云、第一、重院、又門、前有十二、藥、皆立、界
緣上、也、四角、有四、藥、又以五色、線、引之、通

門之、處、藥、之、三門、處、斷之、於、界、緣、之內、畔、
有門、並、藥、等、也、第二、第三、門、前、又、同、之、文

祕藏記云、四方、門、謂、常、樂、我、淨、也、文
金剛印遍嚴

帖決云、金剛印遍嚴者、是非、大、悲、壇、之、意、
羯磨、金剛、爲、界、是、祕、密、壇、意、也、而、此、曼、荼、

羅、中、諸、尊、祕、密、壇、皆、具、有、故、依、此、意、象、祕
密、壇、之、意、可、觀、羯磨、金剛、印、界、道、也、而、亦

祕、密、壇、成、就、就、金剛、界、道、之、外、界、道、具、五、色
界、道、大、悲、壇、獨、只、五、色、道、也、而、今、只、依、軌

文、金剛、印、道、并、五、色、道、共、觀、之、耳、文
又云、金剛印遍嚴者、五色界道、內、立、羯磨

金剛、也、五、色、外、四、方、有、門、而、不、間、斷、五、色
文

中、羯磨、金剛、其、上、大、蓮、花、如左、
東別云、羯磨、上、有、半、敷、蓮、花、意釋、其、上、有

開、敷、白、大、蓮、花、王、位、即、中、九、章、
又云、其、十、字、金剛、印、上、畫、作、蓮、花、仰、半、敷

令、此、十、字、如、花、之、莖、其、花、上、又、安、八、葉、花
文

帖決云、羯磨、金剛、上、半、敷、蓮、花、安、半、敷、上、
開、敷、八、葉、安、此、是、因、半、敷、上、果、地、開、敷、也、

即、八、葉、佛、菩、薩、位、也、祕、密、曼、荼、羅、品、亦
如、是、觀、之、或人作、但、行、大、悲、壇、之、法、初、行、

者、不、必、知、之、只、羯磨、上、八、葉、觀、如、儀、軌、文
今、是、義、釋、經、文、外、釋、也、凡、祕、密、壇、中、說、皆

大、悲、壇、通、用、是、義、釋、所、釋、也、可、見、之、
妙、色、金剛、藥、八、葉、具、藥、

具、緣、品、釋、云、妙、白、蓮、者、此、是、衆、生、本、心、妙
法、非、陀、利、花、文
不、思、議、疏、云、具、藥、藥、者、恒、著、大、悲、也、文

問何故八葉而不多不少耶

東別云有二三義一者○凡夫心處自然而有八瓣如合蓮花形今但觀照此心令開敷即是三昧實而且便也然其理者若觀八葉之花即得與理相應此八葉者即是四方四週也四方者即是如來四智四週之葉即是四攝法也抄

又云八葉者單數數數數數數數數數無失此且觀有精心分八葉爲入祕密藏之初門若實證時不必如是○又複數無失心分八葉只是表示也其實何全同祕密品釋云○芬陀利迦花可有百葉許○是曼荼羅八葉者也取意以之可思教時義云蓮有八葉之下有無量葉文

衆寶自莊嚴開敷含果實

谷道場觀記云義釋云又云花中安子者

謂寶蓮子或十或過減亦無在文

於彼大蓮印天空點莊嚴

祕密曼荼羅品釋云當以心想置九點即是

是曼及八葉中各想一點也此點即是大

空之證此點正覺義也文

帖云大空點者九位在之白色曙光也

十二支生句普通蓮花臺中常出無量光

持誦不同云其臺上想十二字者私云此

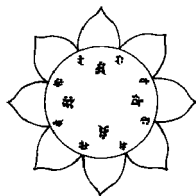
十二字五佛種子故頂以真向真此大布

之中央字首四向初真安東次第布之

花布西布南布北布東布南布東布

開花布南並以字首向外即是西北東南順

行布之

谷道場觀記云常出無量光私謂此真言王光誦耳文帖云問何故於中臺花臺布十二支字耶答如花藏界大蓮臺以十二真言王加持即爲花臺即法性十二因緣是也故今中臺亦以法性十二緣起法門安布成就之也文

百千衆圍繞

不思議云百千圍繞者化主坐云

廣軌云遍布於八方想百千蓮花當衆

座章不壞金剛座文

谷道場觀記云是總明三重諸尊所坐耳

東別云廣軌云衆聖座不思議云化主所

坐可詳又花嚴說小香水海莊嚴中有四

天下微摩數蓮花今私助顯云此諸蓮花

或有衆聖所居宮殿所依即此名衆聖所

居或有寶階寶欄等所依或有唯是海中

莊嚴間宮殿所依何名座耶答梵網經云

我今盧舍那方坐蓮花臺云

此即世界所依名座故宮殿所依亦名座

無失云

帖云師曰百千衆圍繞者是第七卷文也

彼第七意云香水海中觀八葉妙白蓮妙

色金剛華云是一花藏界也百千衆蓮

繞即亦百千一花藏界也故不思議疏

云百千者化主座也又是第一二三重

院諸尊蓮水中繞也諸尊即各備大日報

身之獨故一皆是花藏界主也若於此

界此花藏界爲主餘衆蓮爲伴彼一蓮

花界亦指彼爲主餘方爲伴是故主伴

各不相見主伴之主顯明具德是則十

方衆聖互爲主伴之義也今傳法軌意彼

借水中衆蓮之文今海中五古金剛臺上

大蓮花藏界之臺上三重諸尊衆蓮座文

爲也又說今軌意花藏界上中臺八葉并

三重諸尊蓮皆圍繞乃至十方世界各

如此花藏界一海中五古臺上一大花

藏界有皆具中台及三重如之不可說

衆蓮繞也是則不可說花藏界也故

百千衆蓮繞之文師說有二說是也若一

曼荼羅中台三重尊一蓮繞有水中

者行者行道旋繞爲之云何供養諸尊通

道又如何師說若隨者道場只是水中也

文

又云有二意○彼第七卷意於大海觀之

大海之上十方衆蓮圍繞也今此傳法軌

借彼第七卷文觀成一花藏世界之中百

千蓮繞其衆蓮者一曼荼羅八方所在諸

尊蓮花也。衆蓮之間，不隔大海，故彼此意異也。不可相蓋。又云：問百千衆蓮繞，各有眾耶？師曰：不爾。唯於大蓮上觀之云。

又云：四重諸華，皆是花臺上寶報土所居衆也。

東別云：閭中台八方蓮有，高下寬狹耶？答：一往言之，中台八葉高廣，八方諸蓮狹下，主伴異故，本違異故，因果異故，若初心觀，高下寬狹顯然分明而已云。

其上須觀想：大覺師子座，寶玉以狹飾，在大宮殿中，寶柱皆行列。

不思議疏云：大覺師子座者，師子者，能降伏涅槃義也。寶玉者，能滿衆生願也。大宮殿者，金剛法界宮云。

持誦不同云：義釋云：大蓮花上大宮殿中，大覺師子座上，觀曼荼羅云。

谷道場觀記云：私謂或說此大曼荼羅，唯在一宮殿中，若依入秘密曼荼羅位品，意者，諸尊各有宮室殿堂。○若依此品，意者，大宮殿者，如王都城，非指一堂耳云。

東別云：此即經第七文也。廣軌云：須觀虛空藏廣大寶樓閣在大宮殿中，寶柱皆行列云。自下大同今軌。○今此大覺師子座文，當被執大寶樓閣文也。○此文具意云：其大蓮上，有大殿，其中復有大寶樓閣。

○中有九尊蓮，上有花座，其殿內樓壇花座等總名師子座。雖有樓閣以座爲本，今見世間王者所居於大殿中有床，其上有

見世間王者所居於大殿中有床，其上有

屋形者，法王。○居嚴重亦。○若不爾者，今言師子座，亦言寶柱行列，餘處或言樓閣等，難和會。言師子座者，義釋一云：釋論云：佛名入。師子，其所坐處若床，若地若名。師子座，今此宗明義，言師子者是勇健菩提心文，永云，具可見彼。

對記云：珍和上說。○八葉一，別立一柱，以成八柱樓閣云。

又云：正僧正說：百千蓮花繞蓮花王，此花王藏上師子座在大宮殿中云。

遍有諸幢蓋珠寶等，交絡垂懸妙法衣。東別云：大殿內樓閣之莊嚴歟云。

周匝香花雲及與衆生雲，雨雨雜花等，繽紛以嚴地階，顯有愛聲而奏諸音樂。

谷道場觀記云：已上六句，明虛空莊嚴耳。文。

入秘密位品云：無量樂器，自然諸韻，其聲微妙，人所樂聞。文釋云：無量樂器，彌滿虛空中，不礙自鳴云。

宮中想淨妙寶瓶與閻伽寶樹王開敷，照以摩尼燈。

谷道場觀記云：已上四句，明供養莊嚴耳。文。

東別云：顯五供也。但闕無香花等，剩有寶樹王，悉寶樹中備此等供具歟。○秘密品釋云：又以此花等遍周法界爲一大樹，如天意樹，無異雨種，花雲花香幢蓋等及飲食物。○又義釋云：或觀大寶樹王，遍覆一切世界，如花嚴普提樹王之相，具足莊嚴。

一切世界，如花嚴普提樹王之相，具足莊嚴。

嚴隨一，須受用之具，悉於中出，無有窮盡。○又略出經云：西方國王長者以種，花香瓔珞裝掛樹王，布施一切此名劫樹。文。

三昧總持地，自在之娑女。不思議疏云：三昧是定也，總持是慧也，三昧總持，即是地也。○娑女者，般若智，能養義也。文。

東別云：義釋云：花臺是實相慧，正四方葉是如來四智，隅角四葉是如來四行，寶藥是一切三昧門，陀羅尼門，六度十八空等。

又秘密位品說：花臺八葉九尊了云。一切藥中，佛菩薩母六波羅蜜三昧眷屬，而自莊嚴云。以之案之，三昧總持地者，彼藥中也。其中有菩薩，即大日衆三昧也。三昧名女，其諸菩薩亦大日女形，故云自在之娑女歟。又案此文意，彼三昧眷屬是續聲歌舞等類歟，故下文方便作樂伎等歟，彼亦女形，故云娑女。○問此界何處，說內外供養，青龍軌說：蓮花部曼陀羅中云：蓮花燈塗香四攝內供養云。

玄法三卷同之云。

佛波羅蜜等，菩提妙嚴花。不思議云：佛波羅蜜，佛部眞言也，等者，取金剛也。菩提妙嚴花，蓮華部眞言也。文。

東別云：佛者五尊佛也，波羅蜜者四葉菩薩也。菩提者九尊內證，即喻大樹王也。妙嚴者，歌舞等類，嚴於內證之外用也。即喻花嚴樹也。○今雖舉佛波羅蜜，意所嚴。

意所嚴。

彼善提歌舞願也此中列供具未說尊位故又法花軌云善提妙花普散諸佛及諸大衆云以之可思文

方便作衆後教誅妙法普供養諸如來不思議疏云方便者應機也衆後者能說也妙法普諸真言也文

東別云私云內禮雖妙衆生不知方便示現自受法樂相令諸衆生欣安樂果文

禾云凡東曼荼羅別卷意今軌妙聖王持花藏界上更有八葉大蓮之文會只一重蓮觀之又大殿中諸尊一一別樓觀之重之間義具可檢見之

三力偶

對記云大和上記云偶言住者建立也○別記云○言住者是建立曼荼羅之義文

普供養

大輪壇

金對記云行和上說○以印納口者是毘盧遮那體性宮故文

又云空海和上說云想納帝釋宮也今依攝摩訶經大日如來諸尊海會皆在三十

三天善法堂中故有此釋云三密抄料簡云何故吸印答對記有云所以吸印者想以印納收帝釋宮大和上

大日成道先於後宮說初會故○今私云有先德云以曼荼羅入己身之義也云

此說可然略出經云○大觀五部尊置彼輪壇上云云即想彼輪盡已身後先德傳

願此經意納帝釋宮義似誅遠文

明風抄云間用輪壇印明者加持壇及尊令成眞壇眞尊故也故衆色界道後可結此印故眞壇在界道後答此印用處不定今軌在界道前廣軌在界道後法花軌在觀壇及諸尊後如此異說隨宜了輪壇之名只在壇非尊故今軌別可加持壇場故在界道前文

衆色界道

帖云五色道是只界道緣也非行道院謂內院四門之外有五色界緣是非行道之院間爾者何云四方普周匝一門及通道耶答是非行道之地只是界道故云通道

耳聞爾者內院無行道院歟答無之間爾者行者或入內院供養中台之時入何道耶答行者輒無入內院又不見耳即以第一重佛室等爲行者出入之際耳但中台

九尊供安時越五色界入通門置供耳又云五色界道通門之處不絕之而諸佛菩薩通門出入無妨但行者內院不出入故不越五色也

又云其五色道只是地之色也謂或以五色米粉布之或黏五粉塗之文

帖云五色具緣品白赤黃青黑五色奧品白黃赤青黑五色也文

白黃赤青黑五色也文

白黃赤青黑五色也文

白黃赤青黑五色也文

白黃赤青黑五色也文

白黃赤青黑五色也文

外院界道 眞白眞黑也

帖云其第一重院有三線道或只白線也

不問云其行也界外界云有三線道故分爲四分內方第一分是行道壇也即行者之道也第二分是供壇也第三分是尊位

壇也第四分是界緣也如世人房其第二重院第三重院之各三線道爲四分亦爾

也其第一重之界緣同中台以五色爲界緣第二重白赤黃三色用之第三重只白

色用之門第三重白赤黃三色界緣之外有飲食道壯丹草之地耶答壯丹草之地是現國

之耳 曼荼羅有之也至地曼荼羅者不安

又云大悲壇中台第一重同五色界也二重三色三重一色也而無別界道只此衆

色界緣云界道耳只是周匝敷地故也如云三線道等也又界道耳而秘密成就三

壇於此衆色界緣之內際尊位之外際立十字五古耳而是觀作也如牆立之也界

道也 又云第三重外唯白色界道用之謂是自

性之色也漸加行等故三五色也文

對記云海大德記言衆色者五大色次第安布言界道者每第一二三院次第安置

金剛杵文 帖云開外三重院各以杵爲界道耶答諸佛說結五古印誦義明阿彌陀佛之即念五古爲其界道云 問義釋意云第一重

五色界道第二重三色第三重一色云

義釋經軌等不云三界杵道云何師曰軌

是結五古印誦呼明或阿布其三重之五

三之一色界也如內院五色界以五古印布

之此亦以五古布之也軌文金剛應印真

言界即是以五古印鼻字明布五三之一色

等界是以五古金剛非爲界道問爾者

何故諸師說三重界道皆用杵道耶師曰

是亦師說也唯是爲初行者隱五三之一色

道只用杵道問法性記傳法記等云衆

色者五色是也界道者杵等也云若爾

者界道金剛應印者猶是杵道師曰成

就壇五古速顯立之○又祕密壇羊連屬

立之云

又云諸師說三重院界五古云是立觀

之也金界或一文臥安之歟文

帖云道場觀之時行者即住花藏界上謂

蓮花臺也即因陀羅網花藏世界也其量

無窮中心觀大宮殿中觀大曼荼羅故

其第三重院外上座修供養法也文

觀曼荼羅

軌云觀彼中胎內明安布先觀四光

對云海說文云觀彼中胎內乃至觀光者

輕輪也彼界界天木質嚴淨不假外飾世

尊俯同其像祕釋如來妙嚴法爾無波不

以外寶爲飾十住菩薩承佛神力見加持

身其於常寂如在離觀圓淨金自性淨

色金剛智體最爲深妙放種光普門大

慧文

轉字品疏云其像聖白蓮花座上以髮爲

冠不加飾飾用極細絹爲下裙更用極細

羅縠輕細用爲上服肉色相映內現也身

作圓淨金色之深金極光等者是也文

寂然三摩地鮮明過衆寶猶如淨鏡內

邊現真容喜怒顯形色操持與願等正受

相應身明了心無亂無相淨法體應願濟

群生

三密抄科簡云有人釋此文云寂然三摩

地文寂然喜怒喜怒喜怒正受相應身定

用取印操持印與願印劍印三昧印

伏用印今掩密密曼荼羅品○疏云顯

諸尊青黃赤白等形謂聖立大小之事

色相貌也謂喜笑吟寂住之類○有云操

持等者說手印也與願印也等者取無畏

定印等也私云操持者持物與願等者手

印歟文

知印二對云第北方觀自在三對云第南寶金

剛手四對云第依涅槃底方不動如來使風

方降三世對云第五四方四大護對云第初

門釋迦文對云第三妙吉祥對云第南

方除蓋障對云第勝方地藏尊對云第龍

方虛空藏對云第十勝地尊對云第十二

護世威德天對云第十三次第而分布文已

文軌

對云海大德說○師說云○始自中台大

日如來至于第三重院諸尊其一種子

○一三昧耶形一尊形像一三昧耶輪

等各分明安布曼荼羅中○是最上阿

闍梨觀法○若有不堪如是觀者於月輪

上觀置觀字以爲諸尊一種子想從其

字放金色光照餘一二三重院尊即時興

字變成諸尊種子次變諸尊種子以成諸

尊形像諸想四重曼荼羅諸尊種子皆悉

分明○其種子色隨諸尊色各一種一

形像應知亦然阿字是一切法之本母

也此字具一切法出生○一切色法故以

此一阿字而爲諸尊種子子時隨阿闍梨

意觀則彼四重曼荼羅一本形色像皆

悉現列則有十三大會○或云可云十三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

大原決云三都勸請必用之云

索

鈴

遠除從魔

示三昧耶

花山記云辟除從魔已了恐衆生與彼紛

作示三昧耶令歡喜留住

關云次當淨一切佛所生子文

虛心記云佛口所生子者師曰諸菩薩

等

軌真言住云二十五反不動文

齊注云不動尊加持二十五反文

法性別記云結刀印誦不動真言二十

五反加持水獻之

意同

二十五反非云不動加持反數關伽真

言事也不動以不動加持云也其意見

供養法云

禾勒七卷云關伽真言

要略念誦

誦以此明

智證在唐記云獻關伽水者二十五反

以不動故加持云

問三五七反乃至百八反常事也二十

五反如何答是又一反數也

上三部心真言皆住二十五反

大師以不動刀印加持之事不用之其故

今記文引藏傳法私記文伴記無前方便

之故至供養之時用加持而戒壇僧都以

後引用蘇悉地前方便故前方便之時種

加持了至此處重不可加持之歟如此

得意故後關伽不用加持注知已前加持

云重不可用之云事云但強不可定執

花座

善來偈

除障加護

成事業身

對云轉大日身作執金剛身印文

帖云開胎記振鈴前成不動尊云何花

座之後將大日成薩埵乎答文在轉阿爲

轉文殊人師若此文云大日爲薩埵也猶

是指前五輪成身大日云爾也問頂上尙

心上可心何答薩埵字也尙頂相也

或云丁爲展供養成事業身者關伽供養

以前可有歟師云關伽六種供養云時供

具也五供養除之屬勸請也

被甲

疏八云阿闍梨云作如來身時用如來甲

作金剛身時用金剛甲當轉換用之云

推伏諸魔

書云如來善提樹下以此印摧伏諸魔文

難堪忍

青云謂從初發菩提心乃至成佛不令間

斷不退菩提即大界儀也云

東別云問下言結大界者結何處耶答私

准云總結花藏界歟問若爾云何先德

云結三千界耶答未詳其意隨宜用意歟

有云近三千界遠無邊際又其所三千界

與花藏界同異難知對記云大和上釋若

准法界尼吒護者可云法界三千大千世

界也文

要略念誦經云此明印力十方三界悉能

堅護文

四方四大護

智證大師在唐記云四方大護此四天王

化身其位自須對坐此佛四神足也文

明胤抄云四大護與云是四大天王密名

云或云守護法界道場四邊每方有一

執金剛神住妙高山四角峯五大尊或文

云地水火風爲四大護云

三密抄科簡云四大護印有師說未得本

文廣軌并今軌明持物種子諸師所傳印

東方持印北方劍印即彼尊持物也西南

何用別印哉

有人云西方降魔者如來爲勝故難降

伏護用案印南方爲名同種子同故用無

堪忍印

慮心記云無畏印

伏忍印

間東北西南用意如何答左迴結護心也

帖云四大護逆則謂降伏意也即辟除意也

是也云

門二字護逆大護大寶

無能勝守護對云無能勝守護

智證在唐記云門二字守護者亦是四天

王四大護等化作之定慧力用也

背云此二字護威猛熾盛故如百千日無

敢視者常如來內門而奉教令一切魔不

能繞亂

關伽圖第六俱舍論說初關伽以方便了

對云珍和上說此處關伽不用之文

帖云又說云通途供養法三度關伽飲之

初度洗足也此有二說或捧器想洗兩足

或器盤澆水傾入之左取盤也此說懸兩

足意也大度澡浴也大國作法浴水之後

身敷香故也最後關伽嗽口也食後嗽四

度關伽中二度共浴水也共用盥香等故

或云四度關伽後供養前關伽奉處爲

私事謂塗香之前也云

塗香圖云起天表或說此圖

花鬘

江師云胎佛飾也金內供養在餐外供養

普供養圖前供養和功供養初此以觀念總供一

對云私云見大和上見行之法唯用大日

小讚其小讚本但是口傳未見經文然玄

法寺釋脫兩卷儀軌出此小讚又其大讚

出大日經第七卷中及金剛頂四卷六卷

本經并唐翻今玄法寺兩卷三卷儀軌出

其梵文慈覺大師傳其誦曲又出小讚亦

有慈覺大師及珍和上并正僧正三家誦

曲珍和上說慈覺大師此處傳大日小讚

也但珍和上以此小讚爲法身讚更加報

身應身二讚傳三身讚并有四調云

攝大軌下卷十號讚有口傳云然何答

第五句三反誦之云

入本尊觀

對云珍和上說入定時不閉目耳而乍開

目入定也無有閉目入定之捷云

所不至印明也蓮部觀自在軌大劍印並

五字明也金部經祇經序品○率都婆法

界普賢一字心密言也偈文云普賢三昧

耶屈達力如鉤如鉤極慧禪智合也此

三印各於被部枝念大日用之耳文

又云無所不至名率都婆者五輪相累故

也謂塔以五輪成也文

智流云問何故名率都婆印乎師

如大重故也仍大指可押風也云

加持珠

念誦轉法輪儀式也三部數珠印三身說

法印也空水相捺部空火部空風部金也

正念誦

帖決云念誦問字道觀用之謂本尊心月

連眞言字一分明字義而我心月亦觀

而念誦即從尊心月字從尊口入我頂連

我心月從我口出入尊足連心月如之相

續而念誦畢時眞言字尊心月上奉預本

尊也或本尊右邊觀部投納入其眞言字

諸字凡眞言行者數息成就人故如之觀

諸字心無散亂也而瑜伽未熟人如之明

諸字其難故胎藏先觀種子熟更加

觀一字次熟亦加一字乃至盡眞言分

明觀之故胎藏諸尊之初安種子字也或

疏意云灌頂爲善云謂先本尊心月眞

言字觀之其字即從尊口出灌我頂即我

身入納如之從心月中無盡如寫水無窮

同眞言字百千萬相續出灌頂入我身即

消滅罪垢云於我心不觀月輪唯灌頂

根本印

大原決王雲帖云有三部率都婆印佛部無

根本印

高入身也。初心人是佳矣。又唯種子尊心

月觀。如前字道從尊口。○入我頂住我心

月。從我口。○入尊足觀云。又義釋有字

輪句輪。○者。唯一字觀之輪者。成一字本

尊。唯祇輪轉也。或只不轉於尊心月觀之

而輪者。輪轉破之義也。彼案障也。句輪者

如前字道觀是也。念誦之後。修三摩地念

誦。謂於我心月通。居。眞言字一。觀字義

也。順逆觀之。成唯種子一字觀之文

。藏珠法

。頂戴。念。珠。章。也。云。

入三摩地。根本印

帖云。入三摩地。并入我。入觀。大法不云

之。本文不出之。但是人師意業也。又是爲

初行者所用也。或行隨行法。或別章法。修

者爲所用也。但正念誦之間。字道觀是所

最要也。故大法阿闍梨。供養法。諸會等學

後。直加持念誦。入正念誦耳。又別結根本

印明。是爲初行者所用也。爲修別章法者

也。爲隨行者也。大法阿闍梨。前諸會中大

日印明。既結。故重不用大日根本印明。直

入正念誦。用字道觀耳。而兩界私記等多

隨入師意業。唯隨行等法。用根本印明文

部母印。圖。所修功德。摩訶

成事業身

帖云。後五供養。前成事業身。謂金剛薩埵

印明也。如前五供。又或不動刀印結護。次

成事業身。此結護成事業。是一具故用之

五供

音供

讀

蘭伽

帖云。後鈴前蘭伽。是灌口也。如天竺世

振鈴。圖。住於彼。故先無礙。云。金。後。口。也。

發願

加持句

虛心記云。文云。常念恩德。有三恩德。謂三

寶恩德。後廣言中。物。鉢。薩。底。也。轉。是。念。達

磨。薩。底。也。轉。是。念。僧。伽。薩。底。也。轉。是。念。文。

帖云。加持句明。結願之時。迴向之後。用之

但每日長時自行。短持用。加持句。奉送解

界等文

解界。圖。新丁持也

示三昧耶。圖。解之界。將送。悉。解。界。爲。無。等。大

證佛

奉送。圖。如。入。發。客。時。要。發。願。持。會。

或云。良勝地。阿闍梨。奉送花。取。方。永。意

阿闍梨云。此方。取刀云。私案云。若兩界

別修者。辨理。智。可。取。花。獻。云。教。師。取。右

方。花。擲。之。

祕藏記云。投花佛位。是常樂我淨。是則解

脫位。當觀想。以我覺心。花。致。解。脫。地。與。作

是觀。投花。共諸佛。還。入。法。界。定。文。

帖云。曼茶羅。樂。奉。送。之。時。即。還。入。心。源。

之。謂。以。心。觀。作。曼。茶。羅。故。我。心。即。是。本。也。

故。還。入。之。耳。文。

入佛三昧耶。圖。界。來。故。護。身。也。

法界生

轉法輪

被甲

對云。海說三密護者。○結此四印。誦四眞

言。結護自身。令堅固也。文

九方便

隨方迴向。圖。以。所。修。持。具。

帖云。諸次第等。奉送解界等之後。有隨方

迴向也。謂。每。時。解。界。奉。送。之。時。全。依。此。說

耳。若。期。日。者。不。用。解。界。奉。送。故。振。鈴。等。之

次。用。迴。向。也。云。

二義。共。有。謂。本。尊。道。場。御。坐。之。時。可。用。迴

向。仍。振。鈴。次。用。之。云。解。界。奉。送。等。獨。功

德。中。也。故。皆。行。法。了。後。用。迴。向。云。

本云

弘安元年十二月十六日於榮州禪房

書之

一按畢

享保九辰年。同午年。於出雲寺書寫校

合了

阿婆縛抄第二十二 胎記諸會 本

遍知印一切結縛金剛合掌

曼莫三曼多沒馱南暗薩縛沒馱胃地薩

恒縛訖哩捺野儒也吠者備曼莫薩縛尾

泥婆縛賀

可莎我打可莎我打可莎我打可莎我打

可莎我打可莎我打可莎我打可莎我打

可莎我打可莎我打可莎我打可莎我打

可莎我打可莎我打可莎我打可莎我打

可莎我打可莎我打可莎我打可莎我打

可莎我打可莎我打可莎我打可莎我打

可莎我打可莎我打可莎我打可莎我打

可莎我打可莎我打可莎我打可莎我打

可莎我打可莎我打可莎我打可莎我打

可莎我打可莎我打可莎我打可莎我打

可莎我打可莎我打可莎我打可莎我打

可莎我打可莎我打可莎我打可莎我打

可莎我打可莎我打可莎我打可莎我打

可莎我打可莎我打可莎我打可莎我打

可莎我打可莎我打可莎我打可莎我打

可莎我打可莎我打可莎我打可莎我打

可莎我打可莎我打可莎我打可莎我打

可莎我打可莎我打可莎我打可莎我打

可莎我打可莎我打可莎我打可莎我打

對云海說七俱眠印大勇猛印大安樂
印三尊用一切菩薩印明抄
已上第二會東方遍知院

北方觀自在高記云

八葉印相如開敷蓮華

婆薩縛但他曼多縛路吉多羯嚕摩野

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

瑛野輪狀離野婆縛賀有
白處尊
虛合二水二空入內

半恒他曼多尾灑野三婆吠鉢離摩忙履

備婆縛賀有

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

囉哩囉哩惹惹縛賀

定拳舒風作鈎形

爲係：矩摩忙野楚多婆娑轉婆悉體

多婆娑轉實有餘命

舒風作鈎形

寶冠圖

外縛：二風作寶形用一切菩薩真言如前

無垢光圖

定手立向：外少屈如蓮花慈拳如常

係矩忙摩尾實恒羅底矩忙摩娑

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

爲係：矩摩忙野楚多婆娑轉婆悉體

多婆娑轉實有餘命

舒風作鈎形

寶冠圖

外縛：二風作寶形用一切菩薩真言如前

無垢光圖

定手立向：外少屈如蓮花慈拳如常

係矩忙摩尾實恒羅底矩忙摩娑

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

爲係：矩摩忙野楚多婆娑轉婆悉體

多婆娑轉實有餘命

舒風作鈎形

寶冠圖

外縛：二風作寶形用一切菩薩真言如前

無垢光圖

定手立向：外少屈如蓮花慈拳如常

係矩忙摩尾實恒羅底矩忙摩娑

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

摩娑轉實有

○子 慈旋調 慈念 慈心 慈生

慈旋調 慈念 慈心 慈生

右手橫掌心以火指屈指心定舉如常

對記海說指心三度云

闕迦喇佛沒魔尼多婆轉寶有

除一切熱惱

右手舒仰指末垂下

婆係轉摩羅鉢鉢多婆轉寶有

不思議慧菩薩

右手空風相捻如持珠之勢以印先向上

大向外

印末向左當心仰掌大向外也云

高記云移印當右肩掌向外也文

汚薩轉捨鉢理布羅迦婆轉寶有

已上第九南方除蓋障院

北方地藏

內轉二火直立不相著

謂二火安摩曳婆轉寶有

寶處

右水火風直立如三古以空押地中定

華寶腰

清涼記云豎臂向外文

難辨係摩訶二婆轉寶有

○子 慈旋調 慈念 慈心 慈生

慈旋調 慈念 慈心 慈生

慈舉以空押地火風中水直立以印向外

定舉如常

衫離恒慈囉婆轉寶有

菩軌云寶從手出聖者從寶而生從何

寶而生謂從菩提心寶而生文

持地

即持地印 記云二手金剛印文

噯達維尼達婆轉寶有

寶印手

外轉五胎印

哈羅恒婆轉寶有

前固意

前五胎印以風著火背以空置風本

教轉日羅三婆轉寶有

已上第十會北方地藏院

西方虛空藏 文云大空刀

虛合二風屈二火木三空屈入內

伊阿迦舍三摩多勢婆多尼質祖藍轉寶

達婆轉寶有

普印

兩轉日羅悉體羅沒帝布羅轉二相摩滿

虛空無垢 三初說也 各記云無垢處

虛合二風屈二火木三空屈入內

慈舉以空押地火風中水直立以印向外

定舉如常

衫離恒慈囉婆轉寶有

菩軌云寶從手出聖者從寶而生從何

寶而生謂從菩提心寶而生文

持地

即持地印 記云二手金剛印文

噯達維尼達婆轉寶有

寶印手

外轉五胎印

哈羅恒婆轉寶有

前固意

前五胎印以風著火背以空置風本

教轉日羅三婆轉寶有

已上第十會北方地藏院

西方虛空藏 文云大空刀

虛合二風屈二火木三空屈入內

伊阿迦舍三摩多勢婆多尼質祖藍轉寶

達婆轉寶有

普印

兩轉日羅悉體羅沒帝布羅轉二相摩滿

難辨係摩訶二婆轉寶有

普印

兩轉日羅悉體羅沒帝布羅轉二相摩滿

念慈隆三世 亦名月燃燈

合掌二水外轉二風散舒稍屈之如五古印屈二空著一風本三空少不相合

義○故乾林畔畔吒婆轉賀

虛心記云此金剛在佛額毫相而生故以爲名毫相明淨如滿月故辦名月繫也文

一切持金剛 亦云手持金剛

持地印 昨一發吒一響一婆轉賀

金剛拳 亦名金剛拳 又水水

內轉二空並豎二肘並合以印舉右如打物之勢

義○故婆轉吒耶轉日羅三婆吠婆轉賀

一切奉教金剛

義○故係一緊旨羅拽徒疑哩復擊

義○故係一緊旨羅拽徒疑哩復擊

西方般若菩薩

梵夾印 屹地室哩輸喻多尼惹曳婆轉賀

不動

慧拳地風立開空押水火甲風之端指定

掌五指散舒覆慧左右三轉

義莫薩轉但他婆帝里藥薩轉目契尼藥

薩轉他但囉吒賀摩摩賀路薩摩欠伏脚

或決云無三卷軌用刀印法全軌用火界印云

五古印 法性記云外轉文肅心記同

義○故訶一尾婆摩曳薩轉但他婆多

尾婆野三婆吠但麗路相也昨尾惹也昨

惹婆轉賀

義○故訶一尾婆摩曳薩轉但他婆多

義○故訶一尾婆摩曳薩轉但他婆多

義○故訶一尾婆摩曳薩轉但他婆多

已上第五會西南不動院

第三院初門釋迦文

左手仰掌橫置心上右手火與空相捻地

直豎水風豎少屈之立臂向外此說法印

義○南婆薩轉吃里捨崇素娜婆轉達

摩轉始多鉢羅鉢多讚一義三摩一婆

遍知眼又多名寂母

內轉二火聖合二風當火背少不相著

但他說多作乞鴉尾野轉路迦野婆轉賀

義○故訶一尾婆摩曳薩轉但他婆多

義○故訶一尾婆摩曳薩轉但他婆多

義○故訶一尾婆摩曳薩轉但他婆多

義○故訶一尾婆摩曳薩轉但他婆多

義○故訶一尾婆摩曳薩轉但他婆多

貼云拳面向左云

蓋悉但多鉢但羅部瑟尼灑婆縛賀有！
勝佛頂

盧舍屈二風縛空端
苦惹欲部瑟尼灑婆縛賀有！

先轉法輪印
施尼惹部瑟尼灑婆縛賀有！

盧舍地水火交二風置中指背二空並立
但陵帝儒羅施部瑟尼灑婆縛賀有！

除障佛頂
內轉叙右風屈如鈎

阿林尾枳羅摩牛祖部瑟尼灑婆縛賀有！

三佛頂 廣大發生佛頂
八葉印

吒嚨呼部瑟尼灑婆縛賀有！

極廣生佛頂
五古印

輪囷呼部瑟尼灑婆縛賀有！

無邊音覺佛頂
法螺印

呼惹欲部瑟尼灑婆縛賀有！
梵夾印置左脇

保諸鉢羅底也野尾婆多羯麼淫惹多咤
緣覺

內轉火圓端相柱如輪
無能勝

右手當右胸上堅臂舒掌向外以空捻火
如持花之勢左手五指叙散舉印自頭高

之
△右印當右乳左手右手高差上之

云
咤地陵即陵即安縛賀有！

無能勝起
內轉二空並堅屈如鈎風空之間稍如張大口

△云如鈎者只屈第二節也云
阿跋羅帝惹惹底相扼帝安縛賀有！

我已上第七會東方初門轉迦院
東北方便居衆五部居天亦自在天

叙右掌仰屈如受類少低頭不著定準置

腰
咤拏囉囉但摩囉底見樂安縛賀有！
音花天

右手叙五指以風著火背以印橫當心定
手如常

仰印當心
摩訶羅達摩三婆迦託三三三忙結

泥安縛賀有！
光雲

普花印空置掌中印向心上定手如常
悉都部妮寫難安縛賀有！

滿意
右空風相捻餘三並堅立臂向外定手如

常
阿咤囉囉安縛賀有！

遍音天
二手各空柱水中節火風各覆二耳

智泉云非正覆耳只願程果之云
咤阿婆薩囉囉安縛賀有！

火天
右手向外空置掌中屈風召之定手如常

阿婆薩安縛賀有！

法螺印

阿婆薩安縛賀有！

法螺印

火后

火天印

阿起囉曳婆縛實有

縛思等五仙 斯喇仙

慧掌問外以空捨地第二節餘指直並立

先離開風

轉斯瑟陀摩訶婆鈇婆縛實有

阿詣羅仙

前印離火

婆囉佛摩訶婆鈇婆縛實有

俱雲仙

次離水

俱恨摩訶訶婆鈇婆縛實有

阿底哩與仙

次離地

惡帝羅也摩訶婆鈇婆縛實有

昆里根仙

次離空

婆囉離恒摩訶訶婆鈇婆縛實有

已上第十二東南五仙衆

已上五仙作同印隨真言次第一指離

也五仙真言異說在之且依智泉相傳

五仙口決大原云慈覺大開口決出之

云

五仙口決云五仙中二仙上下文相稱

餘三仙軌文參差謂婆囉佛仙真言中

交難若摩真言以昆哩根真言名顯答

摩真言也文

增長天

右腕置左腕上二手相背中指相鉤如索

餘指各屈

唯尼喃茶迦藥乞叉地跋多曳婆縛實有

帖決云明中有藥又句是本經之誤也

謂此藥又之句可有北方之部歟云

炎魔王

虛舍地風入內背相著風空自風上越致

火指

縛婆縛多野婆縛實有

死王

金合當心

沒野底野吠婆縛實有

七母

定拳立空當胸後舒臂舉印如打勢慧拳

置腰

忙底哩昆婆縛實有

暗夜天

定拳風火並立空少屈著風邊慧拳直腰

迦囉囉底哩曳婆縛實有

蘭王妃

右鈴印左手置腰勢云

問證婆縛實有

奉教官

金合

只恒離處鉢多野婆縛實有

摩吉尼

定拳當口以舌著掌如吸入血之勢

掌末正向外云

云云少指出舌面低之云

頤明訶婆縛實有

金翅鳥王

兩手叙五指向外定空拘慧拳左右如鳥

羽而雄鳥以左羽置右羽上所以定空

拘慧空三反動之如飛勢

兩頭指程許淺重指末小垂樣小動也

阿鉢羅底質多捨薩那南俱備也他略捨

句那摩質捨句那尾且多跋乞叉薩縛跋

變誤那迦伏三摩野摩奴薩摩

羅昨底瑟陀訶地薩但新根嫌跋野底婆

縛實有

我引行不可行不可行不可行不可行不可行

不可行不可行不可行不可行不可行不可行

不可行不可行不可行不可行不可行不可行

不可行不可行不可行不可行不可行不可行

不可行不可行不可行不可行不可行不可行

不可行不可行不可行不可行不可行不可行

文

遮文茶

定五指仰掌稍風當口如吸血慧拳置腰

唯護喻々々左門拳安縛詞有

風天

慧拳直叙水空押地火風甲定拳置腰

縛野咲安縛詞有

已上第十二西方天衆

北方多聞

虛合二地屈入內相交二風屈端一寸計

不著

吹室羅摩拳野安縛實

諸藥又

內縛地水合立

藥乞叉濕縛羅野安縛詞

諸藥又女

左手叙掌空押地甲風置空節上右手如

常

藥乞叉尾側也連哩安縛詞

昆命進

定拳直立火懸拳如常

昆命進藥底安縛詞有

昆舍支

前印火少屈

昆旨々々安縛詞

已上第十二北方多聞天夜叉衆

東北方伊舍那

定拳直豎火而風當火背屈之不相著

喻捺羅野安縛詞有

諸步多

前伊舍那印

喻捺羅伊藥僧散拳步多喻安縛詞有

東方帝釋

內縛二風堅合如針二空並壓

鑠吃羅也安縛詞有

持國天

左右拳風屈如鉤空叙之空風之間不相

著以右腕側置左腕上

帖云此印名龜印而無龜形如何文

唯地錄多羅瑟吒囉羅鉢鉢羅末駄那安

縛詞

顯現合掌二水屈入內二地相並二火少

屈不相著二風直豎二空置二水邊以印

許開文

清涼記云顯現合掌者二掌並合仰小

義釋十云以南掌仰而相並令俱向上

正相並鋪之名願多那若合掌此示顯

阿彌但夜野安縛實有

社那毘社那

虛合地風內屈背相著用日天真言

摩利支

二地水內相合風空並立合以火繼風如

金剛輪印五處云

庵摩利支安縛詞有

九執

合掌二空直立

藥羅醯濕縛哩也鉢羅鉢多儒底摩野安

縛詞有

梵天

定掌立向外以空捺水餘指叙散慧拳如

常

云云以空捺水中支云

鉢羅惹鉢多曳安縛詞有

梵天明妃

要定掌向外風加火背空置水內中支慧

拳如常用梵天真言

乾闥婆

內縛二水叙立不相著

尼戌駄薩縛縛係係安縛詞有

尼戌駄薩縛縛係係安縛詞有

尼戌駄薩縛縛係係安縛詞有

尼戌駄薩縛縛係係安縛詞有

如現圖欲盡諸尊印明者可用法性記也
智泉云覺範阿闍梨用法性記但又淨藏
記可見合之件記胎軌不見印明引用諸
尊本軌印明若用梵號也

玄法軌本體大日經印明也其外十波羅
蜜印明引用千手軌四天王印明引用陀
羅尼集經不動印立印軌所出也法全和
尚隨要披引用之若得此意隨堪任心可
引用諸文也云

若存略時上首尊印明許結誦之私記有
之備師說也云

或云供養會許修之時布字八印用之八
印之大一切佛佛眼諸菩薩緣覺聲聞諸
天已上六印用之智泉祕說也云

建長四年七月二十日 於小川書了
爲紹隆佛法也 無障金剛尊澄

正應四年十一月二十一日於東塔西
谷西蓮房書寫之 偏精佛法慧命爲
奉捧山王法樂也 遍照金剛昌全在判

享德四年七月二十四日於山門務
嚴院飯室南淨我房書寫畢 梵 宗慶

漢 照心

三部軌師源慶法印令龍入玉
文永十二年之朱明初旬之候榮短毫

覺 老眼畢 僧 正承澄
寶永四年丁亥三月十三日勝寫

兜率谷三部都法蘭梨嚴覺
正德二年壬辰七月十二日美州華嚴
寺本按謹其卷尾云

建長四年七月二十日於小河草了
應永九年七月二日一按了

阿婆縛抄第二十三 胎記諸會志

心三部四處輪布字法

持明房決云布字謂法界曼荼羅身成
遍十方利生也故一切法必有布字也
又大日如來說大日經時亦如是謂眉
間出中臺諸尊即遍法界利生即反入
眉間喉三點眷屬出遍法界利生即反
入喉心出四大菩薩遍法界利生即反
入心臍出外金剛部即遍法界利生即
反入臍文

又云今此三部四處輪有三樣一若佛
部念誦唯佛部四處輪布之若蓮念誦
若金念誦亦隨一布之三部四處合
一度布之三部四處如次第各別布之
文

先寶冠拳手印
結五古印置頂上成寶冠五古印即五智
即五佛大日如來以此五智爲頭冠

阿有舞合

第一眉間發心輪

五古印當眉間誦發心阿字即念以阿字
置眉間
阿有

即以第一發心迦等三十三字始自眉間
阿字相接右一匝安布之

三審抄料簡云頭爲阿字位眉間白毫處最中置阿字其阿字外正直當于兩眉之間與阿相對先觀過字次々右旋觀布文

布字畢後誦善提心眞言加持之

第二咽修行輪

五古印當咽誦修行阿字卽念以阿字覆

咽

阿引有

卽以第二修行迦等三十三字始自咽阿字相接右一匝安布之

布字畢後誦善提行眞言加持之左哩也阿引有

第三心善提輪

五古印當心誦善提暗字卽念字置心暗

卽以第三善提劍等三十三字始自心暗字相接右一匝週安布之

布字畢後誦成善提眞言加持之三

四

第四勝涅槃輪

五古印當勝誦涅槃暗字卽以暗字置勝

卽以第四涅槃輪等三十三字始自勝字相接右一匝安布之

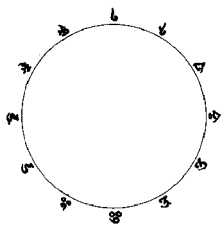
布字畢後誦涅槃眞言加持之

五古印當

第五阿字此方便無定處也際遍一切處以此阿字置眉間等四處念在身外如

光安布散

大布伊等十二字誦身外如光安布散之結五古印當心念之此十二字通用三部

已上佛部了

帖決云諸說多云佛部發心輪先阿次迦等方便次光炎次胃地阿云三

部四處漸之知之

又說師依傳法私記意被修之謂佛部發心輪先阿次迦等次胃地阿次修行

輪乃五大涅槃輪次方便字光炎云已上傳法記意一說也

謂四處輪布字丁從方便光炎字反一度上四處布之又方便光炎字不加歸

命句文

第一眉間發心輪

五古印當眉間誦發心安字即念安字置

眉間

安有

即

即以發心迦等三十三字始自眉間沙字

相接右一匝安布之布字畢後誦菩提心

相

眞言加持之

胃地安

第二咽修行輪

五古印當咽誦行安字念眞咽

安引有

即

即以第二修行迦等三十三字始自咽安

字相接右一匝安布之布字後誦菩提行

眞言加持之

左哩也安引

第三心菩提輪

五古印當心誦菩提輪字置心

輪有

即以第三成菩提劍等三十三字始自心

輪字相接右一匝安布之布字後誦成菩

提眞言加持之

三胃地輪

第四膺涅槃輪

五古印當膺誦涅槃樂字置膺

索有

即以第四涅槃樂等三十三字始自膺相

接右一匝安布之布字了誦眞言加持之

涅槃樂字

大第五安字

大伊等十二字

已上蓮華部了

第一眉間發心輪

五古印當眉間誦發心轉字置眉間

樂莫三滿多轉日羅教轉

即以第一發心迦等三十三字始自眉間

轉字相接右一匝安布之布字後誦發心

眞言加持之

第二教胃地轉

第二咽修行輪

五古印當咽誦修行轉字置咽

樂○教轉

即以第二修行迦等三十三字始自咽轉

字相接右一匝安布之布字後誦修行眞

言加持之

樂○教左哩也轉

第三心菩提輪

五古印當心誦菩提樂字置心

樂○教鐵

即以第三成菩提劍等三十三字始自心

鐵字相接右一匝安布之布字後誦菩提

眞言加持之

樂○教三胃地鐵

第四膺涅槃輪

五古印當膺誦涅槃樂字置膺

樂○教轉入

即以第四涅槃樂等三十三字始自膺轉

字相接右一匝安布之布字後誦涅槃樂

眞言加持之

樂○教涅槃樂字轉 此眞言依甲 本補當之 大第五轉字如前 帖云蓮華金剛二四處輪以可安眉

問乃至安勝前故，爲等字列外時，各除有列之。

又云有二說：遍口八字中除有安額故也。一說。

或不除之，額安之，四處輪，安之無妨。一說。

大伊等十二字如前

已上金剛部了

帖決云：三部俱是大日三部衆德曼茶羅也。故大日是主也。若在別意佛部輪

大日主也。蓮部輪，觀音主也。金剛輪，金剛主也。故各中安阿娑縛字也。文。

又云：問此三部四處布字安眉間等者，重累歟。傍布歟。傍布文。

又云：四處輪等諸布字，皆立觀之，如畫付耳。文。

又云：仰等五字，或伊等字，列外輪布之文。

又云：此布字一觀字，義是佳矣。心思付了。人有何煩耶。今此三部四處布字，意我身即大日如來也。故今四處布

三重曼茶羅，二即成胎界大曼茶羅身也。然和上日成曼茶羅身也。平居如

圓座四重輪，如曼茶羅成想。文。

軌注云：漫茶羅，三重內，金輪，二，同中位，惡字，三重黃，白色，黑色，方便一

切處。文。

具支灌頂六云：內者大日院也，白色也，二三同中位者，第二第三院合爲第二

重黃，白色，惡字，第三重者，第四院黑色也。方便一切處者，遍在四處，方便尋字，體黃色，角點白色，傍點黑色，第二第三院合爲第二重者，遍知印與釋迦院

合爲第二重也。文。殊是第四院，爲第三重也。文。

又云：內，金輪者，謂曼茶羅中，三重之內，是金輪色，黃字，黃色也。二三同中位者，謂黃字，黃，白色，黑色，第三重者，謂黃字，黑色，黃，白色，黑色者，謂釋上三重，方便一切處者，謂以是四輪之外，遍一切處，謂四處也。文。

法性別記云：大師記云：漫茶羅，三重內，金輪者，除外，第四重，故云：三重，所謂三重內者，內謂是虛遮那內院，其內院地

色，悉是金色也。二三中位者，謂第二第三院地，色，同內院，色也。所謂囉字，第二三重黃，白色，黑色者，謂第四院，望於二三以爲第三，其地色，黃也。言囉字者，若四種阿相配四院者，阿，囉字是內院也。阿

其字是第二院也。暗字是第三院也。囉字是第四院，故云：囉字，第三重也。○方便一切處者，是第五院，即方便遍於四院，而無定處，故云：一切處也。文。

帖云：具如傳法記，并對受記，但今師案云：義釋，意，二三同中位者，是四處輪布字，說也。今軌此布字輪，大壇曼茶羅，對常思，有此注也。故曼茶羅，三重者，除

內院之外，三重，歟。即黃字輪，三點，各屬

重也。黃字輪，二三即四大菩薩，重也。黃字外，金剛院也。問：爾者布字時，以何對內院耶。答：凡初以字，施字之後，觀

五大輪一，先安字，是種子也。而五輪成就，是法界塔，即我身，成大日三形了，而布十二支，是成大日尊形也。又心置

無生句者，即心連上觀大日尊也。又百光王放百字，生自身，即生自身，大日曼茶羅也。故心上，大日即是內院也。文。

又云：私謂，大曼茶羅，合爲三重也。謂一者，中台院，內，金輪也。二者，三點眷屬院，四

大菩薩院，此二部，三點眷屬院，合爲一重也。其色也。三者，外，金剛部院，內院，黃字，黃，白色，黑色，第三重者，內，金輪云也。大黃，白色者，云：二三重色也。次，黑色者，云：第四重色也。次，方便一切處者，第五

尋字，遍四院，爲方便，故也。○謂黃，純黃色也。黃字，體黃也。○白色，露字，體黃色也。黑也。字輪，諸字，色皆准之。文。

又云：問內，金輪者，意云：何答。內院，阿字，純黃色也。故云：內，金輪歟。如云：五輪成身之中，金輪也。文。

大悲藏論，加，大，云：內，金輪者，八葉之地，二三中位者，五色界道。文。

義釋，一云：凡布曼茶羅，亦爲三重。第一重，週字，乃至到周匝內，重名，爲金剛輪也。此金剛輪持一切法，猶如世界，金剛之輪，持於世界也。即是行者最初善提心也。輪，謂堅固善提心。故先作內重

具支灌頂六云：內者大日院也，白色也，二三同中位者，第二第三院合爲第二

也第二輪謂阿暗此是長阿及暗二輪同是中分若同阿爲輪即不須用暗字論也暗是阿是果也次第三輪用惡字輪亦順中如布之令環合也其伊等十二字在外散布猶如光暗也此是即三轉法輪之義也如是布已持誦者即是持明之身猶如大日如來神力加持等無有異文

三密抄料簡云問言三重者只指四名三數爲當四中捨一數答疏云頭爲上分眼心爲中分鼻爲後分注云發菩提心爲初行果爲中大寂爲後也云以之思之只指四名三也文

又云問何故四輪爲四重曼荼羅豈謂大日是發心諸菩薩是菩薩諸天是涅槃耶答案抄記意云此非發心等次第初阿字爲體次三字爲用此從法身體展轉起應用之義也文

又云問三部曼荼羅各具四輪何以三部發心俱爲中胎佛部曼荼羅乃至何以三部涅槃俱置外金剛部曼荼羅答此亦作觀自在無疑莫守杭矣文

永云上來三部各別布樣也如右暫修之後三部總合布字受之

祕事也云

六三部總合布字

先寶冠舉手印明如前

第一眉間發心輪

以婆置阿字外方以轉置婆字外方阿婆轉有云

結決云東寺說眉間阿字右婆左轉即以發心迦等三十三字始自眉間阿婆轉相接右一匝安布之

布字畢後誦菩提心眞言加持之

胃地阿婆轉 有傳到其布帖云次其阿婆轉連一度三重而等之字連誦等一反誦之間三重布之誦等一反布字三重也次方便并伊等一通之間三重加之次歸命胃地阿婆轉

第二咽修行輪

五古印當咽誦修行阿婆轉字即念以阿字置咽阿外方婆外方轉置之

阿婆轉有云 阿婆轉字相接右即以修行迦等始自咽阿婆轉字相接右

一匝安布之

布字畢後誦菩提行眞言加持之左理也阿婆轉有云

第三心菩提輪

五古印當心誦菩提暗字即念暗字置心次外轉次外轉暗緣鏡有云

即以菩提劍等始自心暗緣鏡相接右一匝安布之

布字畢後，誦成菩提真言加持之。
三胃地暗緯鐵

第四濟濕繫輪

五古印當誦誦濕繫輪字即念以慧字置
於次外索次外縛入文

唯索縛入文

即以濕繫屬等三十三字，始自誦惡索縛
相接，右一匝安布之。

布字畢後，誦濕繫真言加持之。

濕繫縛繫惡索縛

第五阿字此方便無定處也，際遍一切處，

以此阿字，肩間等四處念，在身外如光炎
布散

帖云方便字不加歸命文

又云傳法私記意四處輪布字了後，方
便字光炎字，只一處反四處布之一反

之間，布四處耳

夫布伊等十二字畢，身外如光炎布散之。

結五古印，當心念之，此十二字通用三部。
伊羅鳩烏哩哩囉囉，爾鳩汗喚

布字事，秘教之奧理，成佛之目足也，而
得意之人少解字之輩，希仍拾經軌之

文集，解釋之趣，舉其中，簡要故抄出之。
禾云，持明房三說，三部各別，四輪三

三部總合之布字甚深也，義釋布字品
釋者，三部居樣義釋云，壇法中心是

大日如來，即同此中阿字，北邊置婆字
南邊置縛字抄

帖決又問，重累傍付，答傍付云。
四傍付東寺說云，現行者重累也，此

又字輪迴，機演密鈔，釋義自內阿之後，順
迴之現行者，自內之阿前順迴之，相接內

阿之在之，然者自前迴之付相接之詞，歟
抑此三說之外，三重曼陀羅布字有之，義

釋云，凡布字曼陀羅亦為三重，第二重迴
乃至阿字周匝內重名為金剛輪也，此金

剛輪持一切法，猶如世中金剛輪持於世
界也，即是行者最初菩提心輪，謂欲因菩

提心故，作內重次第二輪，謂此是長阿引
及暗二輪，同是中分若用異輪，即不須置

真字，禾云，此三輪用異亦從中如上
布之，令輪合也，其伊等十二字在外散布

如光焰也，此即是三轉法輪之義也，文云
禾云，此簡要之法也，義釋云，又此布字

示判，佛傳作云云。

之法，是秘密曼陀羅，自非久習真明之
行，堪傳授者，以意相傳，不可以文載也，

故師以口相授，經所不說文，又云如
是布已，持誦者，即成持明之身，猶如大

日如來，神力加持等，無有異，此輪亦名
因緣輪也，師及弟子，并漫茶羅輪，皆作

如是秘密之輪文
禾云，演密抄圖云

禾云，十二點依釋文，禾加之，內輪
不離二重，連三重金也，不可似四

處輪布字歟

大真言王中，佛記云，前已用，今此

瑞印，心額喉頂

智泉云，非心額喉頂是，額咽心膺四處
也是布字處也云。

阿三忙鉢多達摩，觀變登榮多南薩轉

慈氏 送來 諸神通之力加持速疾印如來說

金合以印先低壓左方不動臂向左方旋轉三反次低壓右方旋轉三反

義釋云先左轉時右手手覆而左仰次右轉時左覆右仰

摩訶瑜祿撰摩祿誦設轉履欠慈利計

婆縛詞有之

四行大第有異說

普賢觀音文殊彌勒是儀軌大第也

普賢南文殊南彌勒西觀音東方寶相觀音是

普文觀彌勒意

此中依義釋大第或用曼荼羅心也隨宜

曼陀羅是隱正義也又傳法儀軌爲初行人也故皆隱正義全淺略也仍不用之

持誦不同七云無畏廣大軌云西北觀音東北慈氏此事舉世相承行之未知出處

禾云四行次第多有異說之由古來談

之歟

禾云加料簡強無異說無畏廣大軌獨有異歟且其旨見安然和尚持誦不同

卷彼云時違抄記發心修行設果涅槃

之大第文自餘詞如引上

經東南普東北觀西南文西北觀自左

至右列之儀就義釋自東南至東北順

迴列之仍無異歟也現圖曼陀羅無異

廣大軌同之

廣大軌普南文西觀北西彌勒東遠經與義

釋之列樣此有字細可思之一二大第

者廣軌說也方角者持誦不同大第也

世流布曼荼羅皆此大第也

問此四行呼次第如何答釋自左至右

謂普觀文彌也義釋自東南普賢順迴

普文彌觀呼之也此二樣之外無所見

廣軌東南普西北觀角サマ大第也

而安然持誦不同如義釋迴呼之仍

二樣之外不可有之歟

無處不至三密抄科簡云同字不生理名爲大

合掌二風檢空顯形如鈎鈎即指持

東寺說云即身成佛義云因業等虛

空云佛果也因業凡位也風指因位也

大指佛果也表因位諸佛果之義也

記云五古印文是猶秘也云

曼莫薩轉但他藥帝毘鹿尾濕縛目契毘

藥薩轉轉他阿暗惡

貨有巧何須引時與理貞持

百光王不用此布字云之時

第五勝布圖等二十五字 此文中無屬

等字者略也

念百光王旃言之時用此布字法也餘不

用也

帖云百光王等二十五等二十五

等二十五等二十五等二十五等二十五

此百字爲真字光也王者真字真言也

是真字是一切真言中王字也謂一切

真言字皆從真字出生故也如云十二

真言王真字是王也又大日經云布真

言者即真字云先師曰今此百光即

是大日如來果地果地是也上百法

明門也問百法明門者初地初住所

證也今五字成身四處輪即成大日尊

何果地更證百法明門耶答百法明門

初地初住所證者顯宗一途說也今意

自初至終具百法千法萬法名何不可

耶況因果位異淺深明昧殊有之耳

問以伊等十二爲真字光炎若爾百十

二字也云何云百耶答伊等諸字莊嚴

也即諸字三昧點也非以之可爲別字

之也

禾云字母中何故除囉口字耶

帖云人簡說用無所不至者勿用百光

印明布字云謂無所不至中有百光

王故也若有真字百光自然有故無

所不至廣也百光略也行者心用百光

欲除無所不至印明替用百光印明并

之也

禾云字母中何故除囉口字耶

帖云人簡說用無所不至者勿用百光

印明布字云謂無所不至中有百光

王故也若有真字百光自然有故無

所不至廣也百光略也行者心用百光

欲除無所不至印明替用百光印明并

之也

布字等是尤佳矣。人師說重不可有之

問供養會五字成身之次有百光王印明於彼用布字耶。師曰不也唯印明用之。彼五字成大日身之後大日尊覺具也。

又云百光王唯大日一部也而又瑜疏意似有三部可思之文。

又云問何故百光中台加一點耶。答百光者初地初住百法明門也故得法身本成分身佛故加成果之點也。又對記云抄記云問百字輪外內點一

入漸攝至於中之義耶。答此謂於因果也。若行者初發菩提心次進行次成正覺次住涅槃次起方便即依如是次第也。若自果地而說者即以通字最在內次發行次菩提次方便最在外也。其真字於真體即為法體之果不作菩提心因地之說也。從法身起應次流向外以度衆生猶如曼荼羅百中台出生八部世天之位又從外引入佛果猶如曼荼羅乃至八心之初直至成菩提方便等也。又云私云今准抄記通等最在內。謂等

最在外是從內向外之次第也。所謂從法身本起應化用之觀法也。又有通爲外。謂爲內是從外向內之次第也。所謂修因感果之觀行也。若作布字前六種

一、可用修因向果之布法也。尤是初發行著之要用也。又云私云所言百光者此品初說阿婆訶字是三部字。各具三十三字。通等二十字野等八字仰等五字合三十三字。三部都合九十九字加初阿字自成百字。但以婆訶二字在八字內不再數耳。持誦百字成百光王。故經中有百字品。又此暗字是佛部王如轉字輪品中唯約佛部阿字安心暗字安頂義釋中說如阿字者暗等亦然。又一切字亦然。又六月成就法

云此別時事非念誦時也。故不記之。文帖云六月修者非凡夫所修事月者一見義也。見者見證也。落又義中有見義也。地水火等字觀之。又云近代委不相傳之本說六月持明儀軌并胎軌與義釋等也。

建長四年八月一日於小河草了尊澄

文和四年乙卯月八日於西山寺戶奧房書寫了

同九一交了
享德三年三月二十二日書寫了
朱點并一交了
寶永二年乙酉六月七日於台山兜率谷難頭院謹願寫訖

阿闍梨法印大僧都嚴覺
愛宕山威德院代六世現住法印泰寧
命岸貞安寫之
享保九辰年同午年於出雲寺書寫校
合訖

阿婆縛抄第二十四 胎藏雜要

胎經軌事

胎三壇事

胎受茶羅事

經軌事

大毘盧遮那成佛神變加持經七卷海仁

持誦不同四云第七卷是世間成就品

悉地出現品成就悉地品世出世持誦

品之行法也文

大毘盧遮那經疏二十卷

同義釋十四卷慈覺大師

大毘盧遮那經義記十卷

大毘盧遮那經義記七卷

大毘盧遮那經義記七卷

大毘盧遮那經義記七卷

大毘盧遮那經義記七卷

大毘盧遮那經義記七卷

大毘盧遮那經義記七卷

大毘盧遮那經義記七卷

大毘盧遮那經義記七卷

大毘盧遮那經義記七卷

大毘盧遮那經義記七卷

大毘盧遮那經義記七卷

大毘盧遮那經義記七卷

大毘盧遮那經義記七卷

大毘盧遮那經義記七卷

持誦不同云此等三本并同第七卷意

大毘盧遮那經隨行儀軌一卷

大日經略攝念誦隨行法一卷不空

大日經略攝念誦隨行法一卷不空

大日經略攝念誦隨行法一卷不空

大日經略攝念誦隨行法一卷不空

大日經略攝念誦隨行法一卷不空

大日經略攝念誦隨行法一卷不空

大日經略攝念誦隨行法一卷不空

大日經略攝念誦隨行法一卷不空

大日經略攝念誦隨行法一卷不空

大日經略攝念誦隨行法一卷不空

大日經略攝念誦隨行法一卷不空

大日經略攝念誦隨行法一卷不空

大日經略攝念誦隨行法一卷不空

大日經略攝念誦隨行法一卷不空

大日經略攝念誦隨行法一卷不空

大日經略攝念誦隨行法一卷不空

大日經略攝念誦隨行法一卷不空

大日經略攝念誦隨行法一卷不空

大日經略攝念誦隨行法一卷不空

大日經略攝念誦隨行法一卷不空

大日經略攝念誦隨行法一卷不空

大日經略攝念誦隨行法一卷不空

大日經略攝念誦隨行法一卷不空

大日經略攝念誦隨行法一卷不空

大日經略攝念誦隨行法一卷不空

花胎藏海會悲生曼荼羅廣大念誦儀

軌三卷仁以以前本脫多持

或云良相西三條右大臣事賦件位初

從靈嚴園行阿闍梨學兩部大法後奉

從慈覺大師重學兩部大法并受灌頂

見大師口傳爲件右丞相設在家有憚

之所授之給本敷云

攝大○儀軌三卷仁以以前本脫多持

攝大○儀軌三卷仁以以前本脫多持

攝大○儀軌三卷仁以以前本脫多持

攝大○儀軌三卷仁以以前本脫多持

攝大○儀軌三卷仁以以前本脫多持

攝大○儀軌三卷仁以以前本脫多持

攝大○儀軌三卷仁以以前本脫多持

攝大○儀軌三卷仁以以前本脫多持

攝大○儀軌三卷仁以以前本脫多持

攝大○儀軌三卷仁以以前本脫多持

攝大○儀軌三卷仁以以前本脫多持

攝大○儀軌三卷仁以以前本脫多持

攝大○儀軌三卷仁以以前本脫多持

攝大○儀軌三卷仁以以前本脫多持

攝大○儀軌三卷仁以以前本脫多持

攝大○儀軌三卷仁以以前本脫多持

攝大○儀軌三卷仁以以前本脫多持

攝大○儀軌三卷仁以以前本脫多持

攝大○儀軌三卷仁以以前本脫多持

攝大○儀軌三卷仁以以前本脫多持

考舊唐書子恒正第子
與何顥可記之云云

大毘盧遮那成佛神變加持經蓮花胎藏

悲生曼荼羅廣大成就儀軌三卷仁法

大毘盧遮那神變加持經蓮花胎藏普提

種標幟普通眞言藏成就瑜伽三卷法

大毘盧遮那成佛神變加持經蓮花胎藏

普提種標幟普通眞言藏成就瑜伽三

卷法全與前本同

帖云師曰東寺傳授普僧正青龍三卷

軌今所授青龍三卷軌是彼普僧正本

也云

經軌決

軌云普提種密印標幟密受素羅法品

第二文

三密抄料簡云普提種標幟者有云佛

果名普提印明名種標幟如世精舍建

種爲標人遙見之知有這場印明亦爾

標佛普提文

軌云一切諸如來菩薩救世者及佛聲聞

衆文

三密抄料簡云及佛者指支佛歟云

諸會

三密抄料簡云軌文初依圖列名故與

圖同後依經說印明此多異圖不同文

私記事

虛心記者慈覺大師御私記也
禾云胎印者起於虛心故爲名也

高大夫記者師說云任慈覺大師之口授
被記之云云
花山記正照也

山記者清涼房記也或清涼房記與書云

此記是清涼房記也其故者法性房御

記所被引文等皆書之又銘清涼房傳

記與記校之無違分差云

或云被正本注等無之吉祥房豐義內

供裏書也云三光房律師說云

禾云此與書不知誰人記

清涼房記者禾云世號傳法私記是也

法性別記者任現圖諸尊於所無之印明

者勸別尊軌等書入者也

淨藏私記者師說云此記者現圖定書諸

尊之印明不見儀軌印明諸尊本軌引用

若者梵號ナト用也云

禾云法性別記同體歟如此引用印明

事似自由如何但玄法軌爲本大日經

印明而波羅蜜印明手軌引用四天

王印明陀羅尼集經引用不動印立印

軌印明也法全如此得引用意者任意可

引用事也

仍聖昭阿闍梨我隨堪引用云ハレタ

リ又欲用略者上主尊印明許用說有

之件私記有之云是師說也

理界私記三卷明基律三百三十四箇印

明在之云
記云件記心正受學智證大師傳又用
慈覺大師傳兼集經疏儀軌圖等異說

又別段加種子密號三昧耶身也及記
在眞言句義等云

谷私記者師說云此記者任慈覺大師之

被仰高大夫私記爲所依也云

大原私記者禾云此記谷私記所依少

被注心作也世號書合私記抑書合私記

書此外有三欺其故帖決書合私記被引

之則驚覺眞言注驚大千界中彼之諸

佛云記也此記又不知誰人作以彼記校

合大原書合私記全無異尤不審若

爲大原記者何三千界諸佛驚覺事可云

三部諸尊可被唯哉自撰私記不可難故

知他本也

阿界次第詳人記多引用諸師說

奧書云長和五年五月二十七日於近

江州大上郡尾上寺書之末學沙門睿

超誰人記

南洞記不知之

智泉房略私記嚴身印明

禾云古賢別記多在之今所持本內注

之隨見及可書入之

六胎三壇大悲成就結

大悲壇

帖云大悲壇者灌頂行法等引入弟子以

悲爲首異也即諸尊圖位如常此壇亦名

都會壇亦名嘉會壇也而嘉會壇者觀念
移大日安寶幢之位第一重乃至焰魔等
以之安中臺之時諸尊皆同嘉悅集會給
故名嘉會壇也文

又云謂大悲壇者以慈悲爲本最初引入弟子壇也故簡略其不說之後壇之密說顯之文

東曼陀羅抄云曼茶羅大分爲二一都會壇

二別壇就都壇有多類安持

諸不同中依秘密密意明諸壇不同彼云

云依秘密密意有四重中有九類一曰大

二佛部三蓮花四金剛部五二明王六佛

眼七諸菩薩八釋迦九四菩薩

顯以爲大壇互以諸尊安中臺也是大阿

闍梨秘密行法不可輒示第三昧耶人

若作大日壇時若隨五事作餘章法者

不改大壇直以所樂之尊入中臺位

作大日壇時可許故義釋云凡作餘佛壇如

作彌陀壇即移彌陀入中其大日佛移就

彌陀位若是二乘諸天等即不合坐八業

花當法之但於方壇中坐其本座八業上

佛菩薩各移稍近外各依方所也其大日

佛當與寶輪並在一處左右無在也然亦

須在中臺院內了如以闍魔入中者其外

院本位表地印而供養之

雙八決云其本位安地印者彼一尊

三摩耶形云

蘇悉地經上云又不應踐地印過所謂

鋪輪一梓梓螺金剛梓等及以索成並不

踐焉文

又安公灌頂文云中臺文有一例義成三

例一八業入中臺二乘諸天入中三

雖不說若第一二重若釋迦佛隨入中

與八業廟不異亦須大日安寶輪後邊彼等本位法內外兼亦表地印而供養之私而何云後邊文

江師云寶輪位移大日事實極大圓鏡

智也緣理之智故如此云歟八識九識

染淨異也云

東曼茶羅別卷云問二乘諸天爲中臺時

當去八業爾時花藏界以何爲所依答誰

云爾時觀花藏界彼是別時立作畫作曼

茶羅也云

秘密壇

帖云秘密壇者即前說大悲壇之後彼大

悲壇所有諸尊各別壇也方圓三角等各

別尊壇也亦各有部類圍繞之謂此尊

別壇建立時用之或大悲壇諸尊各別

壇觀可也故經意於前大悲壇諸尊說秘

密壇也云

又云秘密壇者皆以五大爲其壇也若方

若圓若角半月等也文

東曼茶羅抄云又別壇有多類稱謂不同

云又九類尊若云十類若隨所樂作別

壇者義釋上下部有三例一類中各以

主爲內院眷屬爲次院八部爲外院二九

類中各以所樂之尊爲內院餘尊爲次院

八部爲外院三九類中合三部爲一類成

七類互以所樂之尊爲內院餘尊爲次院

八部爲外院但大日三重壇不見正文義

難必爲第三昧耶大日持明者可作此

壇大日爲內院遍知印等佛部眷屬爲次

院八部爲外院又以八業八尊隨爲內院亦准知之互爲主伴亦可准知文

又云今九類尊各有本壇若隨所樂各作

五壇一大日壇四方中有八業之尊五

如來作方壇四菩薩作圓壇並安蓋及八

業之上此大方壇是扇底迴若樂增益等

者亦作圓方月點等也文更私云云云

其別壇大方壇不隨總壇也文

東曼茶羅抄云又云今案彼意別壇有二

一都壇中別謂總集一界三部四重名爲

都會都是總義也總一界中一部一會是

都中別也此中諸會主伴皆向大日行別

二都外之別謂諸部諸會諸尊等隨一也

此中又以一尊爲主眷屬重圍繞而坐

各別建立一曼茶羅是也

帖云或於都會壇中一諸尊皆一具

足彼一秘密壇此名爲秘密都會壇文

又云秘密壇諸尊之曼茶羅唯是觀作曼

茶羅也非可圖畫文

又云大悲壇大蓮花藏上中心八業妙白

蓮安即爲中臺九尊位秘密壇花王上有

十字羯磨上有八業妙白蓮也文

又云秘密壇半數蓮上有妙色金剛葉

八業蓮謂因果具足之義也文

又云問秘密成就壇如傳法軌云有大蓮

花藏世界耶答有之執於蓮花藏世界亦

建立之耳文

成就壇

內院云爾也文

也文

畫有之文

公

又云胎藏曼荼羅除中台之外三重院也

又云今此曼荼羅觀世音金剛手等院諸

雙嚴決云胎藏曼荼羅大日尊猶可畫白

院者恒也故中台不云院中院者初重院

尊二三重安之處故也如除蓋地藏院

肉色也金色不得意之間幸見讚岐前司

又云台第一重院國中台故也云

一重安之皆可向大日也文

後嗣宅曼荼羅畫白肉色即年來本意足

二重悲智中門也即樂悲智也

又云三三三三三三三三三三三三三三

物語之間守日足東寺曼荼羅相傳文

軌云初門釋迦文第三如吉祥云

又云三三三三三三三三三三三三三三

帖云五佛大日是智度成道相也故同

三密抄料簡云其緣云次往第二院東方

或云十三大院次第并院尊一二大

相也云

初門中畫釋迦牟尼薩云次往第二院畫

其緣疏云大日身如闍浮金如菩薩像首

又云問按胎現圖曼荼羅寶輪在北阿闍

釋迦牟尼阿闍梨言此中第二是隱密語

中臺

印開敷在東面實雷音在南面金剛不

耳若從中向外當以釋迦牟尼眷屬爲第

戴髮髻猶如冠形通身放種種色光被綃

石亦向內何故三佛位異耶答是唯隨

三院今則以是處遮那法門眷屬爲一釋

顯是首陀會天成放正智之標幟也彼界

宜畫像也不可爲定量唯隱秘本位問

迦牟尼生身眷屬爲第二諸菩薩在悲智

聖天本質嚴淨不假外飾世尊同其像云

之山也何答經一云北方不動佛離憍滿

之間上求下化故爲第二所以如此互文

或云良問大日住法界定印故如何師

涼定疏四云此是如來悲智是故義云

者此是如來密藏爲防諸慢法人不誦

云先達爲表法界之理往之說理故然理

不動非其本名也本名當云寂音如來云

受者變亂經文故須口傳相付也轉字輪

界云也金大日結智拳印故名智界云

今現圖隨宜畫像故不動之名通阿闍故

品衣之前曼荼羅中之第二院置釋迦第

大原決同之

暫以阿闍佛安北方也問若爾以南佛

三文殊師利菩薩此文互也云

大原決同之

可安東佛位也何故以北佛安南以南佛

江師云初門釋迦文云者端可有歟而現

大原決云四面是處遮那者唯是顯勝向

以北移南以南移東也若以北直移東南

圖第二重釋迦院第一重文殊院而遠第

不肯德也兩界俱妨耶故或胎藏數曼荼

佛之位不移故也問若爾何故不移西

三妙吉祥云文如何此有多說自內院第

羅四箇大日各向四方畫之四寶冠在一

佛耶私案諸教所讚多在彌陀故一切咸

一初門釋迦門云也第一釋迦第二遍知

蓮也上安釋二臂也

知彌陀是西方故不移也文

印第三文殊可有也云

一切佛常金色也胎大日剛也是衆生所

又云胎不說五佛瑞形是隱秘也云

帖云胎受茶羅中臺三重即四種佛土也

喜見身養眼精真金智體也金色衆色中

只是依金耳而其位參差也同先而前唐

中臺寂光初重實報二重方便土三重同

勝云真言師秘藏事云樣胎大日實白

院本全如金位耳

居士以文殊爲方便土化主者即是應身

理覺返色心究竟大日白色衆色本源清淨

又云胎四佛不說其形隱故耳皆可住定

如來故也如以文殊眞言爲應身眞言也

有歟サレハニヤ古胎曼荼羅大日白色

印狀而借圖金四佛形文

智證在唐記云寂留明者於大涅槃繫留住
而能照世間文

江師云。水吉祥是水自在也。水自在天部在之。佛部有蓮部。水自在事未檢之。大日經佛部修蓮花部上。水自在真言說之。是可爲佛部見云。

又云多羅尊眷屬等可有沙汰祕藏事也

金剛手院菩提心懺云。王毘盧結那成正覺時。一切心數莫不入此金剛界中。變成智印。

江師云金剛部發生云者金剛部母歟發生詞可然歟若定部母蓮花部發生亦可爲部母對席也云

帖云經二云月繫或記繫持誦不同繫云
月繫尊者薛三世也此尊半月輪中現黑

色忿怒也故以月繫故云爾也文

對云。意大德說義釋云。此尊從佛額毫相生。故爲名也。毫相明淨。猶如滿月。故名月。

縣文

帖云胎藏現圖曼荼羅降三世二尊並坐。

謂風方勝三世及四面八臂降三世也師

三三三不動三勝三三四月繫也云々今

私案云現圖曼茶羅意廣普攝諸尊又爲黃觀法也是以金剛界中降三世爲辦事

尊卽此一尊攝三十七尊。一尊皆入降

界三十七尊也。云々又瑜伽護摩軌中以薩王愛喜爲降三世四種忿怒文。

三密抄料簡云金剛手院有降三世亦名月懸第五院風方有勝三世經疏名降三世不動北般若南亦有降三世此三尊同異云何答雖詳然有人云異其一云別體同

名其印眞言各異故形亦異一云一人
名隨本誓故處々出現云々今私問具就

別人養此三尊中，何是五大尊中降三世

耶答不動如呬迦羅八臂四面以同彼降三世執然險祇經疏云胎曼荼羅勝三世

外更置畔迦羅及遜婆等非也文可決

第一重 智德南方世界除蓋障以表分佛斷德北
方世界地藏菩薩以表分佛莊嚴文
方世界虛空藏尊以表分佛

帖云四大菩薩院四角之瓶心何師云只是令國立安之也而專台早以資瓦安則

位。金界以三古安關位。拾壹茶羅降三世會以獨古安關位。自餘諸會

又云：問：寶瓶之○有半許形，由云何？師曰：

是莊嚴之具也。如尊勝軌云也。

又云第二重界道畫匠誤不施之。隔界道事也。

三密抄料簡云。軌除蓋障闢在地藏院。軌

巨光在地藏院圖有除障院此是異說不可和會問者何云除蓋障會耶答釋云依教圖私云除蓋會有云日光除障障私云殘

釋云無分別法滅諸戲論如雲霧消日
輪顯照故除蓋障云故云爾歟云

如云涅槃經等也。或左者非也。帖云千手金剛藏本云。一曼荼羅大日三

摩地，但千手是觀音大悲三昧所現也，金剛藏是金剛薩埵大智三昧所現也，而大悲門、福德門也，求願福衆生多，故現千臂利益之大智門人之者少，求之者少，故現

一百八臂利益之福智二身，手多少，以之可得意歟。又此二尊各可在其觀自在金

剛手院內也。而左右相分十波羅蜜菩薩。

爲此二院攝也。卽賣等五。觀自在院。福德莊嚴也。慧等五。金剛手院。智慧莊嚴也。若

依此義者。虛空藏菩薩一獨無眷屬。而然

和尙說云：下大曼荼羅等菩薩是其眷屬也。問：若爾，波羅蜜菩薩各於彼二院可尋。

可圖之。何於虛空藏院圖之耶。答。師曰。虛

空藏左右畫之。今此虛空藏持劍寶卽表

稱智也。故一說十波羅蜜菩薩虛空藏眷屬也。云々

又云金剛藏上所畫飛天首陀會天也。置

又云問千手金剛藏何故在虛空藏院耶

答非在虛空藏院之中千手是觀自在院

一具也是隨宜繪界道等之形也不可爲定置耳

又云古一說西方第二重虛空之北方極

方慧等五天下五四成其下界道下之四尊及金剛藏併是金剛手院之所攝也但是現圖隨宜之繪像故於虛空藏右之畫之也虛空藏一尊是西方之本菩薩也義釋中曼荼羅具有虛空藏眷屬文又云十波羅蜜眷屬者又可有屬般若菩薩也云

帖云十波羅蜜等般若菩薩等所著即羯磨衣有所爲時衣也事業衣也金界四波羅蜜衣又是也鬼類腰帶謂之力布文又云羯磨衣多是女人所著也謂強隱身也如金界四波羅蜜女也而男形菩薩又著之如胎般若菩薩并十波羅蜜等也又江師云蘇婆呼烏瑟沙摩云說在或金剛兒云

帖云問蘇悉地眷屬者何答古傳說虛空藏南力波羅蜜下菩薩是蘇悉地迦羅菩薩也出現智即是也其菩薩有八眷屬謂虛空藏直下界道下左右各有四菩薩是其眷屬也文中在一面等耳謂來又云蘇悉地眷屬院出現智菩薩眷屬也或云虛空藏眷屬也又虛空藏下左右分爲觀音金剛手攝文

又云問出現智直南有尊誰耶答或受茶羅有此像或受茶羅無此像故左右各四菩薩也此尊是曼荼羅菩薩也謂義莫悉地哩也地尾迦南明并毗轉日羅折迦羅明眞胄主敷金剛輪菩薩是也可等對記云意大德說曼荼羅菩薩是大輪菩

薩文

帖云續發心菩薩者胎藏虛空藏院下在金界因菩薩是也即是轉法輪義也又云胎曼荼羅有三車茶利蓮花車茶利一金剛二蘇悉地院車茶利菩薩三

是也

第三重

釋迦院其志謂釋迦是世界主故持明房口決云釋迦院五佛頂寶持釋迦

轉輪聖王成給時或光聚佛頂身現給依之今此院置餘佛頂依之可知一字謂五佛頂帖云問知眼或云知眼實如何答知眼

者能寂母是也未聞如來實說耳只是相對眼是不分明一能寂母者是釋迦

佛母也即內第一重佛眼母者是法身佛母也今能寂母是生身佛母也

問胎曼荼羅分生法二身眷屬方何答釋迦諸眷屬并外金剛部是生身眷屬也四

大菩薩三點眷屬等是法身眷屬也江師云現圖佛右一切如來寶云佛御而

母中於世尊右顯示遍知眼文是名能寂母云故以之爲故一切如來寶能寂母

說有之歟云以一切諸佛頂一切如來寶云說有之文

帖云釋迦院無能勝陀羅尼集經無能勝尊勝軌無能勝佛眼無能勝是同尊歟不

可越守護無能勝不必同尊歟三密抄持簡云問遙相舌牙等尊攝軌等

在遍知院圖中在釋迦院云何不同一答

一往隨宜施設歟生身法身俱有相好然於此中或法身隱故總立一身生身顯故別開諸相文

帖云曼陀羅坐新裝亦表心蓮不開耳文佛坐蓮表成佛相故歟

義釋云若彼聲聞緣覺或坐俱勿頭花葉云

帖云西方蓮花有多數二者鉢頭瞻俱物頭有赤色及青二種又云俱物頭

是蓮花青色者云天部坐新裝者謂未開心蓮故耳圖中梵天坐蓮花者三

界主故表勝故耳文外院其志謂釋迦是世界主故釋迦院五佛頂寶持釋迦

轉輪聖王成給時或光聚佛頂身現給依之今此院置餘佛頂依之可知

帖云問知眼或云知眼實如何答知眼者能寂母是也未聞如來實說耳只是相對眼是不分明一能寂母者是釋迦

佛母也即內第一重佛眼母者是法身佛母也今能寂母是生身佛母也

問胎曼荼羅分生法二身眷屬方何答釋迦諸眷屬并外金剛部是生身眷屬也四

大菩薩三點眷屬等是法身眷屬也江師云現圖佛右一切如來寶云佛御而

母中於世尊右顯示遍知眼文是名能寂母云故以之爲故一切如來寶能寂母

說有之歟云以一切諸佛頂一切如來寶云說有之文

帖云釋迦院無能勝陀羅尼集經無能勝尊勝軌無能勝佛眼無能勝是同尊歟不

可越守護無能勝不必同尊歟三密抄持簡云問遙相舌牙等尊攝軌等

在遍知院圖中在釋迦院云何不同一答

一往隨宜施設歟生身法身俱有相好然於此中或法身隱故總立一身生身顯故別開諸相文

帖云曼陀羅坐新裝亦表心蓮不開耳文佛坐蓮表成佛相故歟義釋云若彼聲聞緣覺或坐俱勿頭花葉云

五淨居等也。而東北列故國不列之歟。又云四空處中。表支佛形也。是表出離三界之意耳。居三界頂也。

三密抄料簡云。問。質多羅自記等何人。答。二十八宿也。文。

大原熾盛光決云。二十八宿者。木者作者。即是異名也。見外金剛部不同之中。然和帖云。第三重西門內軌文有二龍并地神及二守護。而圖無地神中心。有寶瓶云。下有荷葉瓶口。如列有花并等形。師說此瓶有二口。傳一云。西門是通門。故門前灑水瓶安之也。一云。此瓶是地神之三味耶形也。故合軌文耳。文。

江師云。若云門前執者。行者入曼荼羅之時。已灑水了。何曼荼羅中之耶。若地神三味耶形云者。可善其形。何書三摩耶形。耶何況堅牢地天已上在之。是則地神也。何別在之耶。有可云事。祕藏也更問之云。義釋五云。通門外有一瓶。○擬出人時灑身云。

帖云。何故圖地天在東耶。答。只是隨宜圖也。不可定准也。云。帖云。日月五星等。即是世界所有日月五星等也。謂被召入曼荼羅中住其位故也。三界諸天神等皆爾也。或亦彼大日所現諸天神等隨類各領世界天神。各爲其部類云。

又云。胎金等曼荼羅中。諸天曜宿等皆是大日等流身也。即是顯教中實業。生此界

天曜宿等是也。更無異也。尋本皆是大日如來本初入門形。示也。故一卷一字經智處城。此等曜天等皆列。此事猶以得。可思之。

門事
疏六云。大動勇門。偈月上。各置如意寶。金剛手門。偈月上。各置拔折羅。蓮花手門。偈月上。各置商估。文。

帖云。寶圖於最外南北門上。安其物。可見之。

又云。毘沙門前。帶形造物云之。河伯面謂河伯神形歟。

又台藏門。桁造形。又是河伯面也。畫匠云。□又文。

又云。問。難陀跋難二龍。有何門耶。答。可勘曼荼羅經軌等也。云。今按曼荼羅最

西方第一重院。南北門內各有二龍。亦軌文軌外。最外門。說云。難陀跋難徒云。圖同

之軌。并圖東門。無二龍。又云。可勘之云。又云。四大護。二守護中。台四門。在之。五色

界道四面。皆可。有門也。狹故畫之云。又云。四大護。玄法軌意。初重列之。可尋經

及疏也。但外金剛部之中列之文。又云。四大護在第一重門。而諸文或第三

重門在之。況是十二門皆有之歟。文。江師云。四方四大護。現圖無之。然而以二

守護可准之云。帖云。二守護所在之門。是一定然和上種

子三形等抄。文殊院門云。對護門。文殊不

可越守護也。對面護門。相向守護也。取疏又檢現圖曼荼羅第三重西門中。有對面護。對面護。對破天。又第三重南門中。有對面護。對護。又文殊門。有云。對面護。對面護。對面護。玄軌云。門。二守護無能。○相對云。文殊院云。對面護對護云。次下云。不可越守護。無相向守護云。又金剛部西門內。左右忿怒無能勝。不可阿毘目。佐對相向。又檢護釋大曼荼羅第一重持明院門中。有之。左相向守護。右不可越守護也。又持誦不同。第二金院第一重院。西方持明院。出二守護。又義

釋云。守護者。常住佛內受佛勸。文。師曰。若依此義。釋意者。內院四門有之也。而見上諸文。第一重門。文。第三重門。皆用之。恐尙是重門。有之歟。文。

緣唐草事
妙心太云。實性草。例鎖花。疏。上草及文殊八字軌云。四角同諸護。法實性草。文。帖云。十三院曼荼羅。周牡丹草臺之。此牡丹草地。飲食道。云。天竺牡丹草。數之陳列。食也。院列食草。畫故。隨彼飲食道。云。也。此飲食道。觀作曼荼羅。并地曼荼羅。無之分三部事。

帖云。八葉蓮知院。持明院。列部是佛部也。觀自在。虛空藏。蓮部也。釋迦金剛手。乃諸天金剛部也。釋迦金剛部。諸天主故也。又義釋。十方諸佛。又金剛部所攝也。藏土主故也。總略三部者。大日佛部。彌陀部。蓮花

部。蓮花

釋迦 金部

數時義云三部者有二說一義釋中第一重分爲三部○上方如來智部佛母○摩尼○下方不動○勝三世○爲如來部勝方觀世音等及諸眷屬名蓮花部右方執金剛手及諸眷屬爲金剛部中台九曼荼羅極果云、義釋中毘盧遮那部是佛部也阿彌陀是蓮花部也卽觀世音釋迦是金剛部卽金剛手諸傳法者因之分此四重以爲三部台爲佛勝方第二重地藏初方文殊右方除蓋障花方虛空藏并諸眷屬爲蓮花部右金剛手花方不動初方釋迦并諸眷屬及第三院世天爲金剛部也云東曼荼羅別卷云問且置自在釋若約通途義云何判三部答中台遍知印是佛部也觀音及第二重四菩薩是蓮花部也金剛手二明王釋迦世天等是金剛部也若二明王或爲佛部攝是如來部使者故是通途義 問何文明之答具緣品疏及不思議疏如前引又具緣品疏云大凡此第一重上方是佛身像衆德莊嚴下方是佛持明使者皆名如來部門右方是如來大悲三昧能滋養萬善故名蓮花部左方是如來大慧力用能摧破三障故名金剛部云

帖云金剛手院是佛左也爾者可云定如何智耶答離智定是劣也今智上建立定也觀自在院亦是出假利生智也卽義釋云三點眷屬云是金剛手空觀自在假

上佛部中也文

帖云問胎界三部何答佛部者眞如佛性也蓮花部者其理清淨無染如蓮花無染游泥雖在有情無明淤泥中更不染不染自性清淨也金剛部者其理本自非但清淨亦如金剛不壞此理在衆生身中難往來六道四生於此理敢無損增猶如金剛無毀壞也是則三部俱理性也理界故也亦此三部如大正緣了三佛性也又煩惱業苦三道也云

胎曼十界具足事

帖云胎藏曼荼羅以觀不思議境之意可知之也今此曼荼羅凡聖雜居善惡並起尊本大日三摩地且本置而不論且點一念心卽如來藏理也百界千如三千世間法門宛然具足故一念心中既地獄乃至佛界雜居凡聖不異處善惡無隔趣此曼荼羅卽此意圖顯也但義釋中大曼陀羅其事彌分明也釋迦如來及諸佛世尊同在善、雜類之中故也云

又云胎曼是十界互具中佛界上十界顯現也故其曼荼羅中六道四生宛然具之卽是天台所說觀不思議之意也佛界乃至地獄界宛然一曼荼羅示現也其地獄義釋曼荼羅具有之但現圖曼荼羅無之師說地獄攝炎王也又義釋曼荼羅天部中諸佛雜居佛界上理具地獄鬼畜云彌顯然也云

寶永二年乙未七月二十四日以淨教房眞如藏本西松安寫
兜率谷雜頭院三部圖衆嚴覺
享保九辰年ヨリ同年マテ於出雲寺書寫校合訖

阿婆縛抄第二十五 隨行私記本

先加持衣

以右手作拳，取水持誦，用灑淨衣真言

日

唵微非羅莎合誦

次著衣

以真言持誦其衣而著，真言曰

唵鉢哩縛羅多合誦日哩尼吽

著衣真言無手印

次淨三業 次三部三昧耶

次被甲護身 次持珠杵入堂

其往詣時住本尊阿字本不生觀想步

踐入藥蓮華

次到門前以單荼利印真言，加持香水灑

身上

次超無香入堂，問誦此真言而入足

真言曰

唵入縛二哩多路者義吽吽吒 誦七反

次到佛前禮佛，設懺悔偈并誦淨三業真

言如常

次著座

次塗香塗手

次加持香水 用單荼利印真言

次取散鉢，自身壇上供物，同伴堂內灑之

皆始從東北順灑之

次加持供物 用不動印明

次拍掌時除

以右手拍左手掌，如是三遍，真言曰

唵鉢日羅多羅吽吽吒

次彈指時除

以右手彈指三遍，真言曰

唵鉢哩，囉囉唵唵捺羅合誦吽吽吒

次去垢

以右手大指捻小指甲上，餘三指微開

並豎又腰間三指向前，左手亦作此印

用觸諸物，即成去垢，與清淨，真言曰

唵鉢里，囉囉唵唵羅吽吽吒七遍

次清淨印

以部心真言作拳，取水持誦七遍，用灑

諸物，便成清淨，真言曰

唵爾義爾迦囉唵阿路力迦囉唵囉日

羅持力迦

次光澤

以右手大指捻小指甲上，餘三指微開

並豎舒其肘，以左手亦作此印，承左

手肘以左手印觸諸物，真言曰

唵帶髻帶惹徒尼寧徒提婆駄也吽發

吒三遍

唵倆吒，倆跋也摩訶室哩曳莎訶

三遍

唵入縛羅，也滿度哩莎訶三遍

護摩時，此大用二印

次啓白 次神分

次供養文 次唱禮

次警覺

二手作拳，二小指相鉤，二頭側端相柱

常額三反上下，念驚覺一切佛真言曰

唵朝日盧二地瑟姪吽合

次作禮方便

歸命十方正等覺 三世一切具三身

歸命一切大乘法 歸命不退菩薩衆

歸命諸明眞實言 歸命一切諸密印

以身口意清淨衆 愍愍無量恭敬禮

歸命頂禮大悲毘盧遮那佛

以左手翻掌向外，以右手掌背安左手

背，用左右大小指互相鉤，如金剛杵形

眞言曰

唵引曇莫薩囉恒他藥多二迦野弭喇

入吃賀二多三縛日羅合 滿那南迦嚨

弭

次出罪方便

我由無明所積集 身口意業造衆罪

貪欲恚癡瞋心故 於佛正法賢聖僧

父母二師善知識 以及無量衆生所

無始生死流轉中 具造極重無盡罪

親對十方現在佛 悉皆懺悔不復作

歸命頂禮大悲毘盧遮那佛

金合二大指並豎二頭指屈著大指端

如彈指 眞言曰

唵一薩嚩訶薩佈合吒嚩訶義轉日

羅合野娑縛合 眞引

次歸依方便

南無十方三世佛 三種常身正法藏

勝願菩提大心衆 我今皆悉正歸依

歸命頂禮大悲毘盧遮那佛

用普印眞言曰

庵薩哈沒款胃地薩但饒設羅救藥車
弭三轉日羅達摩四韻利五

次隨身方便

我淨此身離諸垢 及與三世身口意
過於大海剎那數 奉獻一切諸如來

諸命頂禮大悲毘盧遮那佛
外轉二中指堅合如針古文五韻眞言曰

唵一薩轉但他藥多二布惹鉢羅二轉
摩多合我夜但摩二南三但里合夜引

瑟夜弭四薩轉但他藥多室者地底
昧脫觀六

大發菩提心方便
淨菩提心勝願寶 我今起發濟群生

生苦等集所纏繞 及於無知所害身
救攝師依令解脫 常當利益諸含識

歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
定印外轉仰常眞言曰

唵胃地呬多二母但彼那夜弭
大隨喜方便

十方無量世界中 諸正遍知大海衆
種一善巧方便力 及諸佛子爲群生

諸有所修福業等 我今一切盡隨喜
歸命頂禮大悲毘盧遮那佛

用善印眞言曰
唵一薩轉但他藥多二本若反也惹農

羣羣捺那三布闍迷伽三慕捺羅四合
薩巨合羅寧三摩曳五引呬

大勸請方便

我今勸請諸如來 菩提大心救世者
唯願普於十方界 恒以大雲降法雨

歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
用善印眞言曰

唵一薩轉但他藥多二脚灑係布惹迷
迦三慕捺羅二薩巨合羅寧三摩曳四合呬

次奉請方便
願令凡夫所住處 速捨衆苦所集身

當得至於無垢處 安住清淨法界身

歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
內轉靈風開屈如鈎眞言曰

唵一薩轉但他藥多二合捺脚灑夜
弭三薩轉薩但係多引讓他去合野

弭三薩轉薩但係多引讓他去合野
達摩賦觀悉體二合地以反 底縹轉鉢觀

大迴向方便
所修一切衆生業 利益一切衆生故

我今盡皆正迴向 除生死苦至菩提
歸命頂禮大悲毘盧遮那佛

用善印眞言曰
唵一薩轉但他藥多二但哩二野但

曇合二本惹迷伽三慕捺羅二薩巨合羅
係三摩曳四合呬

發願并五大願 若爲他人發願時於此發五大
次三昧耶印眞言

虛心合掌二大指並上節稍屈並豎以
印一身五處也五處者額額右肩左肩

心喉也頂上散之

次金剛印眞言
虛合二頭指各著火指背二大指著二

中指第二節作印了當胸誦眞言印身
五處頂上各作金榮各直豎頭指印左

右邊引下之致納而右頭指端念唵
字左頭指端念唵字口誦唵字即以

二頭指先三遍誦唵次膝次左膝次右
膝次又胸膝次常心背次頭次額次腦

後二頭指各作拳左右引之即前低頭
小動如結冠緒勢而後散之

曼莫三曼多轉日羅合蘇囉囉日羅合
迦轉連呬

曼莫三漫哆沒款 引南阿三迷三但哩
三迷三麼曳莎詞

次法界生印眞言

二手金剛拳側拳舒二頭指端相柱當
胸誦眞言三遍了即先仰次向身豎印

後頂上誦眞言向身散之三反致心散
之

曼莫三滿多沒款南達麼款觀薩囉婆
聯合句略

次轉法輪印眞言

以慧手背八指相交反出左
大指致右手掌中禪而相合作印了當

胸誦眞言三反上下次三反右轉次印
身五處而頂上散之

曼莫三曼多轉日羅囉囉日羅二但麼
合句略

次金剛印眞言

虛合二頭指各著火指背二大指著二
中指第二節作印了當胸誦眞言印身

五處頂上各作金榮各直豎頭指印左
右邊引下之致納而右頭指端念唵

字左頭指端念唵字口誦唵字即以
二頭指先三遍誦唵次膝次左膝次右

膝次又胸膝次常心背次頭次額次腦
後二頭指各作拳左右引之即前低頭

小動如結冠緒勢而後散之

曼莫三曼多轉日羅合蘇囉囉日羅合
迦轉連呬

次隨字觀

曼莫三曼多轉日羅合蘇囉囉日羅合
迦轉連呬

以覽字安頂上印明用法界

莫三曼多沒跋南覽生印

大無草忍印眞言

定懸十指一處莫如未數蓮花二水指

開三遍左轉辟除三遍右轉結界次

指上下次印身五處散頂眞言曰

莫莫薩轉但他薩帝尼藥二合薩轉佩

也尾藥帝藥二尾滿合二目契弊薩轉

他三略欠四羅乞薩二摩訶法勝五薩

轉但他藥多奔尼也二港左帝六吽

恒羅二吒二阿鉢羅二底訶諸婆

聯合賀

大安立器世間印眞言

先結次印滿字眞言三反擲下外念

總除器界明曰

莫三曼多沒跋南覽

大空輪印眞言

金合二大指並舉二頭指屈著大指端

想有欠尙字種色字變成空輪形圓

色種即誦眞言曰

欠有歸金

大風輪印眞言

結先轉法輪印念略字色黑形半月變

成風輪明曰

略有三

大法輪印眞言

結法界生印想有離字赤色字變成

火輪形三角色赤即誦眞言曰

略有三

大法輪印眞言

二手相合二地二空並著餘六指開小

屈如八葉蓮花念鑿字色白形圓變

成大輪明曰

鑿有三

大地輪印眞言

合掌二水外經二風開之當中指背不

相著形如五略念阿眞字色黃形方變

成大輪明曰

阿有三

大迦場觀用定印

想地上有八功德水甚深彌滿其內有

八葉大白蓮華其花開敷金剛爲華謂

五結杵蓮華臺上有大寶殿中莊嚴

之具種衆多寶四方寶柱行列宮中

想淨妙寶藏閣伽寶樹王開敷照以摩

尼燈三昧總持地自在之綠女佛波羅

蜜菩提妙嚴花方便作樂伎歌詠妙法

音

大結金剛合掌偈言

以我功德力如來加持力

及以法界力普供養而住

次普供養印眞言

虛合二中指外轉二風作寶形眞言曰

唵誦三轉變轉日羅解

大觀曼荼羅用定印

觀想樓閣內有三重曼荼羅三心中

心有慧盤石座上有略字三變

成劍三變成不動明王右手執智劍左

手執額案第二重有自部眷屬第三重

護世威德天開造

大治路印

二手作金案殺二頭指端相柱二中指

背並舉當額誦眞言念擊香爐又正取

香呂也眞言曰

摩蘇悉地羯哩入轉二里多蘇南多謨

羅多令度入轉羅三三滿駄三賀

莫三三吽吽

次不動辟除結果護身

結不動印二手金剛拳後各刀印石刀

左鞘刀入住出於鞘中定手住心懸手

左右轉天地五處後復入鞘當心後擡

頂上振而散之眞言曰

莫三曼多轉日羅二破一戰摩摩賀

路羅像二婆吒二吒也三吽但羅二吒

四悍餘當誦三反

大振鈴

二手作金剛拳各置膝邊誦金剛杵眞

言三遍明曰

唵轉日羅播尼吽

先舒右臂取杵橫仰上右三遍轉如日

輪次三度擲上界口唱長聲吽反舉向

右置右乳上天下誦金剛鈴眞言三遍

明曰

唵轉日羅獻吽吽

即舒左臂取鈴自心上至于額振舉五

度即念密聖聖衆次耳邊二度振之成

召謂而後重二度振之即靜靜性寂靜

如是振了以鈴橫置腰邊次以杵印五
歲而後鈴杵俱置本處初夜晨朝初九
度傍七度日中夜半初七度後五度也
七度者順邊五度耳邊二度也五度者
順邊三度耳上二度

次召請印

定慧內縛緊懸風如鉤每誦真言召之
真言曰

義莫三

滿多沒馱引南念呼去阿薩轉但

羅引介鉢羅底訶諦二但引藥薰妬

羅引介鉢羅底訶諦二但引藥薰妬

者三目地斯哩也鉢哩布羅迦密
轉合賀七遍

次除除從魔用不動印

次示三昧耶印

先入佛三昧耶印真言是也用印如初

示三昧耶之所以者諸尊悉降除故

示本誓三昧耶令住也

次奉關側

以手相合并仰上如器相若持器擊之先

以不動刀印明加持關側先迷心願而

後頰真言念浴諸尊無垢身真言曰

義莫三滿多沒馱南引誦義三摩引

義莫三滿多沒馱南引誦義三摩引

次奉花摩印

二手相合并仰散之如鈴鐸形二空地

輪聚合為露水和相相建真言曰

義莫三曼多沒馱南引阿引聲

次辟除自身所生障印用前不動印真言

也無異

次成事業身印

結五結印當心想欠有字置頂色黃諸
法等處空義也轉字或用錢字置心
色白諸法離言說義也

次誦金剛薩埵真言印

身五處明曰
義莫三曼多轉日羅紋戰摩摩訶路薩
摩呼

次金剛被甲印

印真言

次摧伏諸魔印

右手作拳舒風以空著風中節以頭指

橫置白毫際而後左右辟除結界次印

五處左舉置腰真言曰

義莫三曼多沒馱南引南引藥引作羅

喇底捺者轉路哩婆吹三摩賀引味但

哩也合昆庚合囉藥合底西安藥賀

次無堪忍印

虛合二風屈入內背相著二水各散豎

左右三轉而後指上下印五處此名大

結界也真言曰與執印

麗魯補哩呢呢履呢矩謹安轉賀有舞免

次獻關側

印真言如前但此處不用加持

次塗香印真言

慧手向外以定手仰握慧手腕三處奉

之如塗之勢明日

尼輪狀讀度納婆二轉也安婆賀有舞命

次華鬘印

二手內相又開仰之二風側端相柱空

置風邊三處奉之明日

摩賀味但哩也二昆庚納藥帶安婆訶
有
次燒香印真言
二手中指以下六指背緊相著二風舒
側端不相著小許也二空置頭邊三處
奉之明日

達摩狀但轉二舉藥帶安藥賀有

次飲食印真言

二手虛合開掌向上如拘物之勢三處

奉之明日

阿羅迦羅沫隣捺那弭沫隣捺補

摩賀沫隣安轉賀有

次燈明印真言

慧手作拳以空端捺火面向上三處奉

之每處動之如燈炎之勢明日

但他藥哆羅脂合轉安巨羅係轉安婆

義誦捺囉哩野二安轉賀有

次普供養印真言用善印也明日

義莫薩喇但他藥帶藥尾濕轉目契野

薩轉他欠烏那藥帶薩巨二羅係輪識

次劍安藥訶引

大讚者印大本尊觀用定印

次根本印

舒兩手各以名指大指取念珠頭指屈

著中指上節然後三遍右引轉珠誦此

真言

唵囉日羅虞闍也惹跋三摩曳呼

轉了左手頭指已下四指上緣之而更

拔取之或入二掌中虛心合掌二火

少開然後頂戴誦真言曰
唵尾盧左那摩羅娑嚩賀
真言之後陳所祈願

次正念誦

即從頂上下乍取珠當心前以右名大
二指除兩箇珠子捺第四珠子而誦本
真言

次還珠法

念誦了以左手名大二指捻珠左手頭
指已下四指攤之更抽之置二掌中虛
心合掌二中指末少開之頂戴發願然
後置本處

次入三摩地各別 次根本印各別
次部母印各別

虛合二地開堅二風相著火背第三節
二空並堅又三部通用之真言曰
囊莫三曼多沒駄南嚩識義劇羅落
訖又二囉識義三迷曳三薩轉觀
嚩藥多四引避安羅三婆吠五入轉合二囉

次塗香 次華鬘 次燒香
次飲食 次燈明 次普供養

次讚 次調伽加新加 次振鈴
次加持句

結金剛合掌印五 真言曰
薩轉他二勝怛陵々々順々達憐々
娑他二婆野娑他二婆野沒駄薩底
也合二轉六達摩薩底合也轉七僧伽薩
底也合二轉八娑嚩合二迦轉九吽々吹娜

尾泥娑轉合實有
次解界
以無堪忍印左轉三匝真言如前

次示三昧耶

以前入佛三昧耶印頂上散之或於頂
上左轉三匝真言如前

次禮佛

作歸命合掌置之頂上思惟諸佛菩薩
眞實功德至誠作禮而說偈言
諸有水離一切過無量功德莊嚴身
一向饒益衆生者 我今悉皆歸命禮
次奉送

先結印金剛轉忍願如針挿以時花誦
偈并真言已投於上方徧云
現在諸如來 救世諸菩薩
不斷大衆教 到殊勝位者
唯願聖天衆 決定證知我
各當隨所安 後復垂哀赴

眞言曰
唵一訖哩姪轉二合薩嚩薩怛囉二囉
他二合悉地捺多四野他利識引藥車
特梵二沒駄尾灑鹽布囊羅識摩囊野
觀唵一轉日羅二鉢囉摩二合薩怛轉
合二移

次入佛三昧耶 次法界生
次轉法輪 次被甲
次九方便 次隨方迴向
次下座禮佛 次出堂

三

元弘四年正月八日書寫畢
清淨金剛臺藏

建武四年五月四日於花藏坊以小川
殿御自筆御本交合了 豪藏

文和三年十月二十二日賜彼御本
書寫了
一交了 金剛佛子澄盛
享德三年正月二十五日以右本書
寫了
一交了 右筆乘源
持者金剛佛子源喜

寶永二年乙酉七月二十八日命全啓
寫之
台嶺橫川兜率谷難頭院
三部闍梨嚴覺

阿婆納抄第二十六 隨行私記末

帖云隨行法者此題可名大日經第七卷訓大日文殊觀音等隨行何尊儀式也而不名經別軌過大日一尊法名隨行也

可修此法事

帖云師曰隨行軌者以此軌隨何尊可行云隨行也此法胎藏行別尊儀則也大法諸尊合行作法也然者大法授先方便尤可授此法也云

帖云師曰三部大法各有別法胎隨行金三摩地經十八契也是則三部別法也云

又云山門先教十八道天教不動法後隨行天教大法儀軌或先隨行三摩地云

先授四種念誦作法天授十八道後先軌次授隨行天授胎藏供養會天授三摩地天授金剛界成身會天授摩訶授胎諸會指印字八印皆可其後授諸尊法

行法事

禾云智泉房私記有之以此爲行用記就谷私記可致其沙汰此記慈覺大師之仰高太夫被記爲所依云

詣堂時住阿字觀想步、踐○蓮文

是心蓮也入佛地也等云相決云此事不審也真字觀除觀其義可有歟

此處只如此云如何不得心云大師私記云眞言行者四威儀中恒住阿字本不生觀云

門前灑水

無門前灑水者可用此印也不限此行法何法無門前灑水之時可用此印也是飲可想也飲水印也

相決云以掬水印只向身灑水想也飲之事不用之只悉地飲水清淨印爾云

祿云左拳置腰樣如何

拳面當胸也

入堂內已五體著地先禮諸尊文禮拜三品有之五體投地上品也是西國人座殿內三尺六寸床立一人

坐也此國堂舍切床體也伴座前至二足我手取頂令錢是歸依義也我最上所被殿下所令路也冠取捨屋令脫踏也藉首獨足云是也禮佛此義也下品禮委如十八道決

觀想親對三尊○及金剛藏菩薩文

尊云金剛藏誰乎

金剛薩埵也尊勝軌等如此云

懺悔偈

我從無量劫 流轉生死海等文

大師令好誦給御此記大師仰被記也又大師御手跡本古裏私記令作給行端我從無量劫等有之等云

懺悔偈

尊云先禮佛天懺悔偈文前後如何一切行法時如此可用之

就座誦淨三業眞言印心額喉頂文

尊云印相無之又云印四處事還他如何

印如花虛合可用之又此淨三業印明白金出印四處是常事也

結跏趺坐不見之安座不動義也世間我不動者他人不

茂我云是也如云止觀等云

加持香水灑淨

灑水非眞言行儀世間物淨皆用之世間取大海水其故大海不止一切穢物清淨故也此眞言以遍至法界之香入本性清淨之水灑之令具此功德也是非所表實大日所說眞言功力如此有之等云

啓白等

無香呂之時持珠并俱顯教持花見云說有之釋尊爲摩耶耶說法給時持蓮花等云密教此持捧花人有之然而無香呂者可持珠并也

私云師作法置香呂常珠并被持大師私記無啓白神分靈分祈願等私

加之云：

禾云見大師私記啓白等無之

供養文

觀佛三昧經文也

唱讚

禮讚

稱號禮佛

禾云大師私記出谷私記無之

驚覺

尋云眞言末字無之如何

有無不定也但大師御說懺悔字有之

仍可讀加也

△云印三反上下、驚小千中千大千、是

大師御私記如此

九方便

入佛家方便也

發願五大願

自行不可用之九方便事足也但化他

唱可令開料也等云

相決云發願五大願此國法也然而爲

他修之時丁寧發願祈悉地也自行之

時不必然前方便行願九方便事足仍

自行念誦時只發五大願也

私記云大師私記無發願私加之獨身

之行時不加之云

禾云見大師私記誠無之

三昧耶△云獻入佛

八佛家也

法界生

轉法輪

煩惱妄染身燒盡得清淨身也

サテ轉妙法輪也是大日功德我及具

此功德也

金剛甲冑

慈悲甲冑也慈悲則攝伏義也等云

尋云金剛甲冑三古五古等金剛作甲

青狀

此何不覺金△金剛云サレハ金甲冑

金常五種七種有之△私云延慶結通

大論云金剛龜背上金剛體以白羊角

打之碎也等云

又云金剛卽金也云證悉皆文選見之

金輪唱禮所如注之

涅槃經云金剛有二種一摧散一堅固

以堅固譬如來常住佛性

七字觀

轉輪聖王譬中明珠等云

禾云大師私記云凡觀瞻字有二義入

堂之時字色甚白欲入誠處字色盛赤

云

無堪忍

是無能勝明王印眞言也此明王降迦

化身也釋迦成正覺之時此身降魔成

道此意也等云

內五輪觀瞻字於座前八葉蓮臺文

行者前先進觀發次觀七字字結火印

也如金現智身見智身也先字體觀瞻

空輪

大結其印樣也

空輪種、色者空、四方各別也隨方北

黃東白西紅南青可觀之也

尋云金剛頂宗名五相成身其意如何

是兩部成身意令等也五輪卽五相數

等云非可心得也

禾云大師私記云阿鑊瞻略欠三遍此

則五輪成身也金剛頂宗稱之名爲五

相成身而已

尋云自身五輪之時何不誦明乎

結總誦也外五輪別誦各一意也

外五輪

外穢惡器界燒盡成清淨器界也軌云

風輪水一金一文私記五輪云不同

如何可付何說乎

依軌誠可三輪今私記依大法敷

軌云是輪如金剛名大因陀羅文

大因々々者帝網土云也

△云報土帝網土云也

道場觀

如本軌可觀也

三力偈 普供養明

尋云普供養明異常作法如何

誦那明普供養明唵字明回事也仍

通用之無失

重尋々々爾者誦々明五供養次普供

用之如何

用之有何事乎常供養淨陀羅尼云誦

相決云。執金剛印內縛五古印。又重結。

殊勝くゝ

禾云：大師私記云：可想以此奉報三寶。

之恩恒不忘奉憶佛法僧也惟願三寶諸尊常存念我云

解界

始無堪忍印左轉一切皆解也云

奉送

此胎奉送印金借用也但胎一中指作蓮葉也云

發遣

二讀有之發遣大師令用初讀是師說也云

入佛法界等

摩歸給我身恐有護身也

相尋云此處三部護身心如何

今軌其心見行法之後爲結護身儀軌可見之

迴向

此功德迴向發願也

凡云不隨餘天無畏依其此名良助伴

文

常事也如藥師經等乃至盡形不事餘天等云

凡云執金剛阿利沙渴如何

義經多有本名只今不據云

凡云堂外作善之時作觀音事

觀音成身云不惡堂外作善之時廣施云歟

經軌事

大日經略攝念誦隨行法一卷不空海仁壽

大日經略攝念誦隨行法一卷

秘錄云亦名五支略念誦要行法不空

又云新入目録無注

大毘盧遮那成佛神變加持經略示七

支念誦隨行法一卷不空海仁壽

私記事

隨行次第覺大師

奧書云已上次第是慈覺大師授高

太夫次第也云

隨行次第

奧書云以慈覺大師授高太夫之次第而爲所依

私記此恐違大師意哉後賢見之可直譯處

于時寬弘三年十一月十四日於筑後國上妻郡菩提寺偷以抄之云

隨行私記

奧書云以御本書寫了沙門延覺佛頂御本云

建治三年初冬候抄記之畢是則於此

流者隨行法三摩地如大法加行初行

動之而私記之沙汰不委悉如辛僧等

爲龜毛見仍所抄記也

且者大原僧都

會三摩地

元弘四年正月十日以右御本書寫了

清淨金剛臺藏

建武四年五月四日於花藏房以小川

殿御本一交了

私記澄春之筆跡奧書御所之

康永二年八月十八日於大原野阿彌陀院書寫了

文和三年十二月二十二日一交了

享德三年正月二十八日書寫了

宋點并一交了

寶永二年七月三十日於兜率溪離頭院書寫之

三部阿闍梨法印大僧都嚴覺

享保九辰年ヨリ同年歲マテ於出雲寺書寫校合了

阿婆縛抄第二十七 金記本

先建立道場洗衣浴身等作法

次上廁作法 次分土洗淨作法

次加持衣

次著座 次三部三昧耶

次遣除身中毘那夜迦等難印

次披甲護身 次持珠作入堂_{以上如船記}

次到門前以降三世印真言加持香水灑身上

云云右拳舒立頭指_{是謂左轉右轉各}

三反 寧三波轉日羅呼

有用大呪人不知案內事也大呪成身之時可用也加持之時用小呪又是見

尊勝軌云

次入堂 次懺悔偏淨三業 次禮佛

懺悔禮拜前後無定可隨意云

次著座 次塗香塗手

次加持香水_{具用三世印}

可用軍陀利印明也甘露義相叶故也

穴云亦名甘露軍陀利用云除八識

中雜染穢故用之有便云

次灑淨 次加持供物_{具用三世印具用}

次拍掌 次彈指 次去垢_{不云如前若用}

次清淨 次光澤_{胎已上如}

次淨地 次印向身觀法離塵念淨地

唵囉補波哦多薩轉建莫

淨念淨三業_{圖見其清身} 虛合_{二云大小觀法本}

娑縛波轉 雜默 薩轉 達摩

次觀佛 次觀佛_{性自淨清淨有切一Q法}

金合低左頸見右空_{圖見左右不同但見右方也}

念諸佛滿空

欠 轉日羅默都 錢

次驚覺 次驚覺_{空虛界}

二手各作金拳以右小指相鉤左小指二

頭指側堅端相合向身指上念奉驚入定

佛 印堅掌胸不上下也云

唵囉日囉 底瑟姪 呼

古可平 剛金 忍心 表

次四禮 先東佛_{持寶也}

先東佛 寶也

處呼字_{黃色}想於心變成五智杵應想通身

中所有微塵數為金剛薩埵金剛掌舒臂

全身委地禮淨身遍法界恭敬阿闍等盡

禮事諸佛

微塵數者心所也種子三形只一成金

剛薩埵_{音賢}之時微塵數薩埵成始自

阿闍等東方一切諸佛前現禮事觀也

又印如法頂上散之散後低頭禮也_{方論三}

之云 唵薩轉 恒他哦多 布留波 薩他娑

野 恒摩南 囉耶多 夜呀 薩轉

恒他哦多 囉日羅 薩他轉 地瑟

切一呀打不來如 剛金 剛金

娑婆時 娑婆時

南佛想 恒洛字_子於額金剛寶想身為

寶形身中微塵數想成金剛藏可全身以

額手持五佛冠蓋一切佛頂

剎剛藏可者虛空藏也云_{同內見所記}

唵薩轉 恒他哦多 布慈 毘嚩迦耶

古可平 一呀打不來如 剛金 剛金

恒摩南 囉耶多 多夜呀 薩轉

恒他哦多 囉日羅 薩他轉 地瑟

切一呀打不來如 剛金 剛金

娑婆時 娑婆時

西佛觀 乾利_赤於口即想八葉蓮花觀

身為蓮花身中微塵數想成金剛法全身

以口嚙金剛掌於○奉獻無量清想遍諸

佛會而請轉法輪

金剛法者觀音也云_{清淨法}

唵薩轉 恒他哦多 布慈 毘嚩迦耶

古可平 一呀打不來如 剛金 剛金

恒摩南 囉耶多 多夜呀 薩轉

恒他哦多 囉日羅 薩他轉 地瑟

切一呀打不來如 剛金 剛金

娑婆時 娑婆時

南佛想 恒洛字_子於額金剛寶想身為

寶形身中微塵數想成金剛藏可全身以

額手持五佛冠蓋一切佛頂

剎剛藏可者虛空藏也云_{同內見所記}

恒摩南爾哩耶多夜舞薩明但恒我多時
日羅達摩鉢羅明哩多耶輪乾哩

北佛釋總白字想於頂變為業金剛觀身

業金剛身中微塵數皆成金剛業全身以

頂禮當心金剛業奉獻不空尊想於普集

會觀金剛業身而作大供養

法性別記云業金剛者瑞磨杆文圖

金剛業者彌勒也云

唯薩明但恒我多布惹羯磨阿恒摩南

佛哩耶多夜舞薩明但恒我多時日羅

達摩鉢羅明哩多耶輪乾哩

佛哩耶多夜舞薩明但恒我多時日羅

達摩鉢羅明哩多耶輪乾哩

佛哩耶多夜舞薩明但恒我多時日羅

達摩鉢羅明哩多耶輪乾哩

佛哩耶多夜舞薩明但恒我多時日羅

達摩鉢羅明哩多耶輪乾哩

佛哩耶多夜舞薩明但恒我多時日羅

達摩鉢羅明哩多耶輪乾哩

佛哩耶多夜舞薩明但恒我多時日羅

達摩鉢羅明哩多耶輪乾哩

佛哩耶多夜舞薩明但恒我多時日羅

達摩鉢羅明哩多耶輪乾哩

佛哩耶多夜舞薩明但恒我多時日羅

達摩鉢羅明哩多耶輪乾哩

佛哩耶多夜舞薩明但恒我多時日羅

達摩鉢羅明哩多耶輪乾哩

佛哩耶多夜舞薩明但恒我多時日羅

達摩鉢羅明哩多耶輪乾哩

佛哩耶多夜舞薩明但恒我多時日羅

達摩鉢羅明哩多耶輪乾哩

帖云已上淨地乃至金剛持大一說著
應證香大用之妙

次啓白次神分次供養文次唱禮

次五悔圖一印明引用之通用金舍每度散

頂上云

作禮

歸命十方一切佛最勝妙法菩提衆

以身心意清淨業聚觀合掌恭敬

歸命頂禮大悲恩處遮那佛

懺悔

無始輪迴諸有中身口意業所生罪

懺悔

歸命

又應深發歡喜心

諸佛菩薩行願中

緣覺聲聞及有情

歸命

勸諸

復觀諸佛座道場

一切世燈座道場

我今胡跪先勸諸

所有如來三界主

我今勸請令久住

歸命

發願

懺悔隨喜勸請福

諸佛菩薩妙衆中

常爲善友不厭捨

願我不失菩提心

諸佛菩薩妙衆中

常爲善友不厭捨

離於八難生無難宿命住地相嚴身
遠離惡迷具慧智悉能滿足波羅蜜

富樂豐饒生勝族眷屬廣多恒熾盛

四無礙辨十自在六通諸願悉圓滿

如金剛等及普賢願讚迴向亦如是

歸命

五大願

次勝悉地普印

文圖此印明引用之時

唯薩明但恒我多商悉多薩明薩明南

佛哩耶多夜舞薩明但恒我多時日羅

達摩鉢羅明哩多耶輪乾哩

佛哩耶多夜舞薩明但恒我多時日羅

達摩鉢羅明哩多耶輪乾哩

佛哩耶多夜舞薩明但恒我多時日羅

達摩鉢羅明哩多耶輪乾哩

佛哩耶多夜舞薩明但恒我多時日羅

達摩鉢羅明哩多耶輪乾哩

佛哩耶多夜舞薩明但恒我多時日羅

達摩鉢羅明哩多耶輪乾哩

佛哩耶多夜舞薩明但恒我多時日羅

達摩鉢羅明哩多耶輪乾哩

佛哩耶多夜舞薩明但恒我多時日羅

達摩鉢羅明哩多耶輪乾哩

佛哩耶多夜舞薩明但恒我多時日羅

達摩鉢羅明哩多耶輪乾哩

佛哩耶多夜舞薩明但恒我多時日羅

達摩鉢羅明哩多耶輪乾哩

佛哩耶多夜舞薩明但恒我多時日羅

達摩鉢羅明哩多耶輪乾哩

佛哩耶多夜舞薩明但恒我多時日羅

次開心

恒羅字念置左乳上反吒字置右乳上

外轉開掌橫橫當心引開心如聖開戶樞即開心也

三軌用印云恒羅吒字金色花山記云

不改前轉印云

引開時曲指峯加搖勢云

轉日羅滿歇恒羅吒

次召智

外轉羅智屈入掌致地水間以印當心即

念胸內有心寶殿此殿前有幾阿入字光

明赫奕流光即後以二大指掌內召入阿

入字念心殿內召入阿字軌云想召無漏

智入於藏識中

二大指入掌內背不著掌召時大指於

掌內召之云

轉日羅吠者噫

次閉心

以前印相屈進力三反相柱二大指節上

如固封物觀以無漏智收著提心殿內已

固閉門戶

轉日羅母瑟致鐵

次普賢三昧耶

金縛堅如針此云羅滿與

三昧耶薩薩鐵

自身觀普賢

月引引引引引

次極喜三昧耶

金縛懷慈羅智並堅忍願交入掌內指面

合開腕當心以忍願三反指心上念以大

悲前射二乘懷離心

三昧耶解羅多薩但鐵

月引引引引引引

次降三世印

隨誦真言作印第一叶左作忿怒樂第二

叶右忿怒樂以右腕置左腕上第三叶二

地相鉤第四叶二頭指緊開如牙次左三

轉降除右三轉結果印天地印身五處

身五處文然而可印四處也

轉蘇婆訶蘇婆訶蘇婆訶

藥哩阿華婆耶阿那耶解婆囉鐵轉日

羅呬呬呬

次蓮花三昧耶

金縛懷慈羅智並得成蓮花部轉輪之主

掌以印

開腕面前向指上必不當口也云

轉日羅鉢囉三磨耶薩但鐵

次轉法輪

前印懷慈交又堅開腕橫當心三反右迴

轉念摧滅阿賴耶識中途背著提二乘種

呬呬呬呬呬呬呬呬呬呬呬呬呬呬呬呬呬

日羅歇羅薩帝曳藥衍

次大慈

金縛以禪入力智間隨誦真言三反出入

橫結之云

轉蘇囉多轉日藍弱呬鐵解三摩耶薩但

日羅歇羅薩帝曳藥衍

次大慈

金縛以禪入力智間隨誦真言三反出入

橫結之云

轉蘇囉多轉日藍弱呬鐵解三摩耶薩但

次大樂

前印不動大指為異軌云善提大欲滿

轉摩訶薩佉轉日南安歇耶薩囉薩但呬

呬呬呬呬呬呬呬呬呬呬呬呬呬呬呬呬呬

思愈弱呬解解

次召罪

金縛忍願堅如針進力如鉤隨誦真言以

進力召自他罪入掌內圖云召罪二印內外不

軌云觀想召諸有情罪自身三惡趣來

罪召於掌黑色如雲霧來多諸鬼形

轉蘇囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

薩但轉三摩耶呬發吒

次摧罪

金縛忍願堅合獨古杵而誦真言問忍願

二指端相摩恒羅字念左中指端反吒

字念右中指端次誦呬字一度拍次誦恒

羅字一度拍次誦吒字一度拍

中指堅合磨三度指側拍指莖也令有

諸佛復告言 菩提心堅固
復授心真言 觀金剛蓮花

私云隨部心月輪上置其種子字轉成
三摩耶形文

禾云若佛部字字畢都婆若金剛部
字五古若寶部字字寶形若蓮花部
字蓮花若羯磨部字字羯磨若行別章
各可用其種子三形耳

唯底瑟怛轉日羅鉢那磨

次金剛蓮花界亦名羯磨蓮花界

汝於淨月輪 觀八葉蓮花
令普周法界 唯一大蓮花

應當知自身 金剛蓮花界
已上四相通不散轉定印

舒蓮花
二手以大押小甲水火風舒屈如蓮花形

以左印仰置臍上以右手水火風迴左
手面三反已右印漸舒舉大空誦舒蓮花
真言念自身蓮花普遍法界此法界即成
一大蓮花界

如文右三指末正付左手面右腕過了
指末乍垂下漸引上之致肩程指末
上印面向外

唯轉日羅鉢那磨如蓮花

證金剛身

前舒蓮花印作舉右手誦此真言想虛空
中諸如來入蓮花中

唯轉日羅鉢那磨恒摩句哈
蓮花

亦同印漸垂下左手面誦蓮花真言念
彼一大蓮花法界入自身內

印下時指末次第早下也文不云如此
三反舒攸也

此印相通用五部畢都婆五古寶珠羯
磨等引分舒攸思成不遠印相也

唯轉日羅鉢那磨恒摩句哈

大觀身為本尊又身

自身為蓮花 清淨無染著
復白諸佛言 我為蓮花身

時彼諸如來 復授此真言
觀身為本尊 復授此真言

記云此觀身為本尊相五佛通用此真言
但印相隨五佛各異之成大日如來時印

相外轉忍願直堅合上端屈指端相拄如
劍首以進力著忍願背名劍印

若行四佛可結其印下如持印
若行別

唯野他薩時但他吸多薩恒他含
諸如來加持

先大劍印置心上

唯薩時但他吸多薩三目地濕里奈時日
唯轉日羅鉢那磨恒摩句哈

唯底瑟怛
大四如來加持

東不動佛 外轉二中指直堅如針貫心
巴下不解轉如文

唯轉日羅鉢那磨地瑟怛婆轉輪呼

南寶生佛 外轉中指堅成寶形置額

唯轉日羅鉢那磨地瑟怛婆轉輪呼

西無量壽佛 外轉中指堅成未開蓮花
形置喉

唯轉日羅鉢那磨地瑟怛婆轉輪呼

北不空成就佛 外轉二大二小並堅如
蓮花三昧耶印置頂

二大入掌中羯磨印也云 對說中院
和上說同

唯轉日羅鉢那磨地瑟怛婆轉輪呼

次五如來灌頂 記云即前五佛印也
遍照灌於頂 五不置也頂上程指上云云

不動佛於額 五不置也頂上程指上云云

寶生尊頂右 右耳程指上云云

不空在頂左 左耳程指上云云

唯薩時但他吸多薩轉輪呼
唯轉日羅鉢那磨恒摩句哈

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

於前始自小指放之

左肩右手下引下右手右手引上也自

餘如胎云

禾云或先給胎甲背印明後十二處結

之是義決說也

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

如降三世印二風咽加鉤形金鉤弱鉤召

義次進力末少交金案呼引大進力

互大相物交金鎖鐵鉤大二腕相合振

之念解給

鉤頭指立卽召候也鈴腕上前後動也

大陳三昧耶 金鈴忍願蓮葉形

三昧耶隆恒鐵

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

唵時日羅囉恒義昆訖遮給恒洛南

佛頂房說二臂合堅臂下用之智泉房
設深又入開觀實自心前下結之是樂
行房行用云

唯阿者攝呼

大受茶羅

觀想於山頂上有三鐵處呼多羅二

等具足四門其門左右有吉祥軒橋周

環四重階道於其殿上有五樓閣懸難

綵網花雲而為莊嚴於殿外四角之上

及諸門角以金剛寶之所嚴飾想其外院

復用種、雜寶鈴鐸映蔽日月懸珠璣

以為嚴飾復於其外無量劫波樹行列復

想諸天美妙音聲歌詠樂音諸阿修羅

呼落伽等次金剛佛之所娛樂已上略

大觀曼茶羅

想於大殿內有大受茶羅、中心有

佛羅字左右有真阿字此三字變成八師

子座、上有月輪、上有蓮花座、上有

鐵色字、變成率都婆、變成大

日如來身色如月首微五佛寶冠垂妙紗

懸天衣璎珞飾身住智拳印光明普照從

於頂上放白色光照于十方無量世界悉

皆白色從身四邊放光

五色照羅曼茶羅四佛四波羅密十六大

菩薩八供四攝并賢劫十六尊二十天並

無量無數大菩薩衆悉皆顯現前後圍繞

以爲眷屬

次金剛輪印

二羽金拳進力精想鈎結印心佛境空自

身緣地虛空皆成大受茶羅

向身印身當心前印印下外反印

之印壇下向之次空前反印向上云

唯轉日羅折迦羅呼

已上曼茶羅分

次用鈴杵

次啓請

先金剛輪印

野里焰泥尾端

陸殊黎喇日羅

多摩薩都婆

次開門

金拳橫懸鈎結

力指端如是四反

不改前印唯改

唯轉日羅

羅伏舍耶呼

次啓白

金縛必願聚合

若稱名而啓請

若得三昧耶者

伽陀也云

阿演都薩伏步

我多思思思思

世沙迦散羅

我多思思思思

婆娑婆娑婆娑

喇婆喇

大觀佛海會

二手作拳

二頭指彈指三反

右押左者右手

付胸以右押左

唯轉日羅

次諸如來集會

金剛合掌

解印

轉日羅薩恒

但能多三漫多

日羅播佛

轉日羅薩

轉日羅薩

但能多阿日

轉日羅薩

轉日羅薩

轉日羅薩

轉日羅薩

轉日羅薩

摩耶轉日羅羅慈懷發李隆都諦
 已上北方

大四明
 如降三世印鏡，屈進度招索，二頭指相鉤

鎖開腕相鉤鈴，合腕振各通本真言

轉日羅羅相鈴，弱鈴若義

轉日羅羅播拾呼，索入義

轉日羅羅普吒鏡，鎖住義

轉日羅羅伏捨惡，捨持義

大金剛拍掌

左右手舒掌相拍三度，令有覺念令聖衆

歡喜，分拍云：少早

摩轉日羅多羅觀使也解

大開伽

二手並仰，二大人掌內念掌內有水洗拂

手足即啓白願志於三所奉三部

先捧器祈願，奉三處置本所，次結誦也

摩迦摩羅安婆詞 此印中無
 此印真言

次振鈴

二奉安腰，誦金剛杵真言，以右手如取杵

之勢於心上三轉，迴抽擲三反，即奉安右

乳上拳而面向右方外，次誦金剛鈴真言左

拳如取鈴之勢，誦五指垂下，如少開連花

大指爲鈴子，當面上振之三反上下，念諸

佛歡喜，觀照心入勝解

念如正用鈴作法而三度振上之文不

云鈴印安腰，以右拳印五處鈴杵兩印

置壇樣也云

摩轉日羅健吒觀使也解

次羯磨會，次三昧耶會，次大供養會

已上諸會在別卷

次奉獻事供，若修成身一會時，先加修

金轉二中指如針

摩薩喇怛他誦多喇日路跋摩三摩地婆

摩那轄那目惹那時婆那布惹咤伽三母

捺羅薩發羅摩三摩曳呼

次普供養印 無執

金剛合掌二頭指或如寶形，並豎二大指

摩阿謨伽布惹摩尼跋納摩轉日諫怛他

婆多尼路根帝三滿多鉢囉薩囉呼 此印

軌 普印

大讚 普印

自行時四智讚用之

曼茶羅供時百字百八普賢四智用之

已上供養分

次百字明

結前薩埵三昧耶印誦金剛百字明 隨部

摩轉日羅薩祖喇三摩耶摩勞播囉耶轉

日羅薩祖喇底尼勞播底怯路涅囉濁耶

婆轉素履使輸那婆轉阿努路訖觀那婆

不不不不不不不不不不不不不不不不

縛素補使輸那婆轉薩羅悉地那鉢羅野

薩薩轉囉摩素那只多室哩藥句盧呼

阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿

阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿

摩那闍迦轉日利婆轉摩訶三昧耶薩怛

日利利利利利利利利利利利利利利利

日利利利利利利利利利利利利利利利

日利利利利利利利利利利利利利利利

日利利利利利利利利利利利利利利利

日利利利利利利利利利利利利利利利

日利利利利利利利利利利利利利利利

已上三摩波多分

建長三年十月五日於小河草了
同四年八月十八日書寫了

摩澄記之

建武三年丙子十二月二十一日於花藏
房以右御本加校合了 水慶記之

正應四年十一月晦日於東塔西谷西
蓮房書寫了偏爲奉捧山王法樂繼佛

法慧命也 佛子昌全

元弘三年癸酉十月八日於本院東谷
佛頂尾華藏房爲紹隆佛法書寫之訖

金剛佛子水慶

同日酉刻交點訖今親以正本如交合
宿願甚厚尤可貴

于時應安六年癸亥六月十二日於東
谷佛頂尾月藏房賜右御本令書寫了

師仰云若一部書寫不終者何復又西
山上本房可被送云

于時應安七年甲子十一月二十九日以
御本書寫了

弘範記之

寶永二年乙酉五月十五日敬勝寫竟
兜率谷雜頭院阿闍梨嚴覺洪道

享保九辰年同午歲於出雲寺書寫校
合訖

阿婆縛抄第二十八

金記來

淨地

軌云應誦此眞言器界皆清淨
甲本頌註曰生起處云若地不得何淨法故先行之

生起與云器界是所依身是能依先觀所依
清淨之時能依清淨即觀故誓如世間爲

盛淨物先淨其器文

淨地記云關鎖偈云○美容合玄法口
與法界生印同文

花山記云玄法寺元征阿闍梨所傳火印
向外三反擲之想器世界清淨文法註記同

淨三業

軌云夫當淨三業觀法本清淨文
甲本頌註曰威淨淨大身身不淨何威淨焉故大身淨

生起與云觀法本清淨者無有一法非眞
如故身有三業義生信口有四業

意有三業義生信口有四業

示云淨地記等此印大用三金觀

觀佛 軌云通照明文

軌云於虛空觀佛遍滿如胡麻文

生義與云此明觀理佛性也○眞如佛性
遍在法界如胡麻油以虛空喻法界行情

以麻油喻眞如佛性乃至草木無非佛性

清涼記云低右顯見左空 三軌用印同

見左右空異說也但見右空宜歎事業時

常用右故也云

穴云若約所表者見佛是觀也觀是右也
若就見左空義見定中佛故也云

對記諸說觀右方

花山記云元征阿闍梨用五古印云

驚覺 軌云金剛起

甲本頌註曰諸皆在法界定若驚覺者恐不降立故行金

對記諸說皆三反擲之云

四體

甲本頌註曰四體

清涼記云各先觀種子字並字色次觀
版三昧耶形次觀成尊形次印禮佛具如

文性別云東黃南青西赤北白是元征和

向傳東赤南黃西青北黑是胎藏意文

文殊供養軌云東心想時南觀想西赤色

北綠色

抄 帖云先阿闍者謂行行者於心上觀義字

變成五古之立全身遍是五古體也其

杵量等自身也即想我身即五古也其身

中微塵數心所與云即微塵數心所也

成金剛薩埵即微塵數薩埵也此即於微

塵數諸佛所全身委地行禮拜即自身三

昧耶形觀只身中微塵心所尊形成也此

全身只五古不成尊形也餘三體大底准

之但虛空藏手取寶冠於一佛頂灌頂

之謂我成佛道時十方佛亦爲我如來之

灌頂給也法菩薩請法輪又請住佛世業

菩薩作事業也

又云四禪之處阿闍心謂心第八識本故

額灌頂寶冠處故口說法之智故頂三藏

供養故五佛加持同之俱加大日可思之

生義云問此人猶未能入初發心住何

為薩婆答但是勝解作意也如花嚴云初

發心時便成正覺非謂實成唯是觀解也

執北佛三昧之普金剛

清涼記云普金剛者十字羯磨持也

此其形也此杵形四方普皆金剛故云

普金剛也

金剛持大

剛持印

淨地記云此真言或本作一段初真言

名為金剛持大後設真言印名為金剛

持今檢六卷經於後段真言亦作金剛

持大印也

喜白等

供養文唱禮

帖云金界不可必用唱禮文不見也胎藏

本文有之

或云金界唱禮如常廣如禮懺中唱禮如

大原唱禮集天門流變差雜供灌頂等

用中略唱禮用之但近來不用之是隨世

也云

示云法性別記此次用鸞疊印明

帖云五悔之前不用鸞疊四禮前用之故

可而故若用之是誤說也

五悔

五悔通用普印漢語許用之

一說引用胎藏五悔印真言

帖云五悔之中加歸依無發願而第五之

願中有發願迴向之二意可

作禮

生義云等正覺者佛寶言最勝妙法者

法寶言善提眾者僧寶白衆云清淨云

儼悔

生義云生死無際故云無始言諸有者三

有欲界色界無色界

隨喜

生義云輔智聚者六度之中前五為福後

一為智諸佛菩薩積此福智故云眾也

勸請

生義云世尊者佛菩薩也以智慧光顯世

間故道場者是菩提也覺眼者是佛眼也

其肉等四至佛位時總名佛眼如來流總

名海鮮淨如蓮故云團數○寶勝云隨喜

功德者不可思議勸請功德多勝於被勸

請有二一請轉法輪二請不入涅槃云

東山記

我中我今胡跪勸請轉於無上妙法輪二

句古聲明不誦之無動寺于今不誦云

或云頂觀諸佛等初二句東寺不用之

發願

生義云言八難者一生佛前佛後難二生

地獄難三生傍生難四生餓鬼難五生北

州難六生長壽天難七世智辨聰難

八諸根不具難九不生無難者翻之

可知言宿住智三明之中宿住智明相

與隨好莊嚴其身故云嚴身○到五種彼

岸故云波羅蜜岸○三萬德圓滿云富

樂豐饒常生佛家故云生勝族諸聖為伴

故云眷屬多言四無礙一法二義三詞四

辯言十自在一事自在二心自在三莊嚴

欲八神力九法十智自在

言六通者一天眼二天眼三宿命四他心

五漏盡六神境言諸禪者八禪定即四靜

慮四無色言金剛轉者廣大悲門菩薩顯

下化衆生之義言善賢者舉善提善諸顯

上求菩提之義云

穴云金剛輻不重也但以花嚴四大士對

住行向地之時金剛輻是迴向菩提故歟

云

次五大願

次勝地

大原記云云法意勝悉地次有四無量觀

次勝地

大原記云云法意勝悉地次有四無量觀

大原記云云法意勝悉地次有四無量觀

又引有記云四無量心大勝悉地

次大金剛輪次金剛

法意勝悉地等五箇印明不用之又無本

有之或作誓止本有之云

示問諸私記等皆用勝悉地印而師既法

意勝悉地等不用五箇印明云相違如

何答初勝悉地印諸私記用之今可用之

歟而對受記勝悉地次出五箇印所謂四

無量心觀次勝心示云勝悉地記次金剛

輪陀羅尼次地結次金剛增也記者云

地結金剛增蘇悉地之法故此中難用云

付此等說師說不用五箇印云五印運用

樣云也初勝悉地不可用非云也

示云智界記云被除勝悉地畢聊遡師說

之趣歟可想之但智記之本果記也故法

印自笨也不除之句

又示云法意勝悉地名出何書故可尋之

甲本頭註曰分諸

花山記云想一切有情圓滿十度

金剛轉

甲本頭註曰金剛轉依

開心

甲本頭註曰既斷結使境智無

軌云能淨第八識亦除雜染種云

對云云左右不同有之

對云日說說足印印開嚴門之義云

名智入智印

甲本頭註曰智入智印

閉心

甲本頭註曰智入智印

普賢三昧耶

甲本頭註曰普賢三昧耶

谷新記云文殊五字軌云次結文殊三摩

耶十度相又成滿月直申忍願金剛劍想

記云印身五處

此界習可印四處舉行房如此被用印五

處無謂事也智泉云金剛薩埵儀軌見四

處今五處云若祕藏義歟若謬歟云

付三世印有五重結護此中護身辟除法

界等各印五處仍今記心此用也記者心

區也不可偏執歟依之見時處軌以部母

佛眼印四處或五處此軌金剛行法也而

云五處只可隨意歟云

示勸淨地記云印四處謂心額喉頂也云

法性記同

谷新記云觀自在王並青頸軌中用屬頭

印明

蓮華三昧耶

甲本頭註曰蓮華三昧耶

對云記者私云義決云蓮花三昧耶者有

五部三昧耶今此蓮花三昧耶也若作五

印明

蓮華三昧耶

甲本頭註曰蓮華三昧耶

對云記者私云義決云蓮花三昧耶者有

五部三昧耶今此蓮花三昧耶也若作五

部部○改跋頭摩句用其部名亦有印等

谷新記云義決云○改鉢頭摩句安金剛

句寶句現摩句法界句○印相亦隨句改

之如經中文具說其相也私謂普賢軌蓮

花部三昧耶若順決意者可用金剛部三

昧耶此事不可尋之耳

帖云蓮花三昧耶印明隨部改其句又改

印謂三昧耶會大日阿闍寶生不空成印

也而薩埵軌唯用蓮花三昧耶印明通明

歟之云云

義決改

印明

不實故

次大金剛輪次金剛

法意勝悉地等五箇印明不用之又無本

有之或作誓止本有之云

示問諸私記等皆用勝悉地印而師既法

意勝悉地等不用五箇印明云相違如

何答初勝悉地印諸私記用之今可用之

歟而對受記勝悉地次出五箇印所謂四

無量心觀次勝心示云勝悉地記次金剛

輪陀羅尼次地結次金剛增也記者云

地結金剛增蘇悉地之法故此中難用云

付此等說師說不用五箇印云五印運用

樣云也初勝悉地不可用非云也

示云智界記云被除勝悉地畢聊遡師說

之趣歟可想之但智記之本果記也故法

印自笨也不除之句

又示云法意勝悉地名出何書故可尋之

甲本頭註曰分諸

花山記云想一切有情圓滿十度

金剛轉

甲本頭註曰金剛轉依

開心

甲本頭註曰既斷結使境智無

軌云能淨第八識亦除雜染種云

對云云左右不同有之

對云日說說足印印開嚴門之義云

名智入智印

甲本頭註曰智入智印

閉心

甲本頭註曰智入智印

普賢三昧耶

甲本頭註曰普賢三昧耶

谷新記云文殊五字軌云次結文殊三摩

耶十度相又成滿月直申忍願金剛劍想

記云印身五處

此界習可印四處舉行房如此被用印五

處無謂事也智泉云金剛薩埵儀軌見四

處今五處云若祕藏義歟若謬歟云

付三世印有五重結護此中護身辟除法

界等各印五處仍今記心此用也記者心

區也不可偏執歟依之見時處軌以部母

佛眼印四處或五處此軌金剛行法也而

云五處只可隨意歟云

示勸淨地記云印四處謂心額喉頂也云

法性記同

谷新記云觀自在王並青頸軌中用屬頭

印明

蓮華三昧耶

甲本頭註曰蓮華三昧耶

對云記者私云義決云蓮花三昧耶者有

五部三昧耶今此蓮花三昧耶也若作五

印明

蓮華三昧耶

甲本頭註曰蓮華三昧耶

對云記者私云義決云蓮花三昧耶者有

五部三昧耶今此蓮花三昧耶也若作五

部部○改跋頭摩句用其部名亦有印等

谷新記云義決云○改鉢頭摩句安金剛

句寶句現摩句法界句○印相亦隨句改

之如經中文具說其相也私謂普賢軌蓮

花部三昧耶若順決意者可用金剛部三

昧耶此事不可尋之耳

帖云蓮花三昧耶印明隨部改其句又改

印謂三昧耶會大日阿闍寶生不空成印

也而薩埵軌唯用蓮花三昧耶印明通明

歟之云云

義決改

印明

軌云得成蓮花部轉輪之主宰文

露地記云主宰者無量壽也

法論

甲本頭註曰轉輪主宰能破二乘邪見之成結法論印

生義云三十七種菩提分法摧破煩惱名

大慈

甲本頭註曰慈者慈之大慈印

法性云如疏云降三世金剛爲大樂欲即

是東方染欲如來大菩提故以爲大樂欲

也文

又云智運記云慈者慈大菩提想令一切

有情同欲大菩提

對云日院說即誦謂大欲菩提

大樂

甲本頭註曰慈者慈之大慈印

軌云大樂不空身菩提諸有情運證如來

地修行證伽者應發如是心成就衆生已

次當行一切自成火樂智菩提大欲滿同

成大悲種

花山記云大樂者菩薩住空而後出假故

云不空

對云珍和上說同

名罪

甲本頭註曰罪者罪之生不滅罪

軌云召諸有情罪自身三惡趣衆罪召於

掌黑色如雲霓衆多諸鬼形

生義云止觀滅罪故云召於掌惡業染汚

故云黑色障菩提月故喻雲霧善人畏之

如是鬼形

檀那贈僧正覺還說修他向外召之爲自

身向內召之向外召者印末向外橫召之

向內者印豎召之云

推罪

甲本頭註曰既召罪即他罪

軌云當觀自身相變成降三世厲聲誦真

言內心起慈感願應三拍摧諸有情罪

三惡皆除

生義云三拍者伏貪瞋癡言三惡者貪

瞋癡故

帖云問召罪推罪印如何答召罪印外縛

結之即不離腕地水風空四指即內縛結

摧罪印也問不離腕結推罪印如何答

召罪印掌中召入罪業故掌中入攝罪障

等故掌持不離腕也不漏落意也問召

罪印是外縛推罪印何故煩改結內縛耶答

召印意一切罪業等召入掌中也推罪印即

改外縛以八拍入攝掌中即是入攝衆煩

惱意可足則依先召印入罪業也

又云二火相摩者上下摩之云左右磨

誤也

三軌用印云推罪印內縛云簡說也諸

說同

內縛外縛同事也是內證外用也然者召

罪推罪可一准今所用共外縛也云

示云淨地記已下諸記皆召罪外縛推

罪內縛又軌記召罪云二羽金剛縛說

推罪云八度內相又召外摧內覺又青

頭軌分明也

云云拍事中師拍末相拍云

淨業障

甲本頭註曰淨業障而決

定業障故云淨業障

三軌用印云置右肩上也文

成菩提

甲本頭註曰至摩已成身證清淨

軌云次應淨業障令滅決定業文

或云二乘業名決定業唯留自地不求

上放文

定印

甲本頭註曰定印又定中諸佛

具乃顯定云定印入印法亦

應結跏趺座

應結等持印

二羽金剛縛

端身勿動搖

止息令微細

五相成身記

云云先明身息調法初一行

三句明調身終一句明調息法云

成身記云定印有三仰金剛縛印如今

軌二妙觀察智印如三摩地航千手等三

略出結云置右手於左手上手云五相總明

諸觀諸法性

諸法所依

如乾闥婆城

又如空谷響

五相記云此二行明空觀初一行明所觀

境後一行舉五喻文

又如空谷響

又如旋火輪

又如空谷響

又如旋火輪

又如空谷響

又如旋火輪

又如空谷響

又如旋火輪

又如空谷響

又如旋火輪

又如空谷響

又如旋火輪

又如空谷響

又如旋火輪

又如空谷響

又如旋火輪

又如空谷響

又如旋火輪

又如空谷響

又如旋火輪

又如空谷響

又如旋火輪

又如空谷響

又如旋火輪

又如空谷響

又如旋火輪

又如空谷響

成身記云諸觀諸法性乃至空谷響調心觀也

生義云諸法者即三性法遍計無體由妄情起依他假有山因緣生圓成無相由離執故云觀諸法皆由於自心唯識觀理不越此三言煩惱者貪瞋等根本十惑言隨煩惱者忿等二十

俱含圓輝疏云隨眠外纏垢等名隨煩惱隨根本煩惱起故

生義云藏者五蘊界者十八界入者十二處等者取十二緣起及四食等如是諸法皆依他故云皆如幻與焰等文

對○云運和上說依他九喻一、有三意即心幻即蘊幻不思議幻文記者私云此軌中有五喻謂幻炎城谷響火輪略出經有七喻化夢○運說云依他九喻者普賢軌云九種緣生句炎夢像響影月化空為九也文

如是諸觀已不見於自身如自住平等寂滅 究竟真實智

五相記云此一行偈勸住空智文同記並都率記已下為五相成身生義云以正證智入真觀時不見色心差別相狀故云不見於自心也言寂滅平等者顯所證理言究竟真實智者顯能證智理智冥合故名住文

成身記都率云大分為二初明方便從應結歸至真實智明阿波頗那個三聖地是也大明正觀從即觀訖成本尊真言明五

相是也義決云阿無波頗那伽藍三聖地持平等也入此定者能治羣緣散亂等障問入此定者有何利益答若內識散亂外塵所牽攝隨諸塵起也種妄見隨見隨念即生無量諸垢前縛縛以是因緣淪溺生死故以此定而止息之

又云漸學大乘及小乘等及於外道同遊此定小乘以之為畢竟外道不除者有異漸學大乘者以為方便息羣緣故若順人者亦不申之文

對○云金剛頂經中一切義成就菩薩甲切義成就前經云思慮此云直入阿婆那那伽三聖地云無調心定者文略也理實可有一定又無畏禪要其出調氣出入息法即此中調心定也觀和上後說

○定者不必閉目橫口縛身而已凡大乘之人行住坐臥無非是定自性即定故外不取定相文

瑜伽蓮花部念誦法不云若有妄念多者應先數息數息法從一息至七息又從一至七相續不絕心無雜緣

菩提心義一云應結跏趺座究竟真實智者無礙身三聖地問此三聖地觀亦名迦樓羅意何答守護經云譬如世人觀五色觀念成就能消災害為迦樓羅觀今亦如是觀五相等斷惑成佛亦如迦樓羅觀云云此云微妙觀也取意文

事記云念我及法界一切眾生煩惱業苦

依報正報森羅萬法悉從妄想顛倒心生此心如幻無有實體所生諸法亦復如是心及諸法本性空寂如大虛空

又云為厭捨有漏依正先作空觀為欣求佛果菩提大作五觀文

科文云是則成身前方便也為觀心月輪先觀身心空譬如世月輪處於虛空帖云問何故五相成之前修空觀耶答師說五相成身是月輪觀也修月輪時者必先可修空觀也何以故以月依空而住故也

心地觀經云為欲除斷六十二見種見故心所法我說為空如是諸見無依止故譬如叢林茂盛惡獸潛住其中客人時有智者以火燒林因林空故諸惡獸無復遺餘心空見滅亦復如是為煩惱從妄心生而說是空若執空理為究竟者空性亦空執空作病亦應除遣如阿伽陀藥能療諸病若有病者服之必差無病服藥還成病抄

成身說云義釋意云觀十緣生句除一切妄想而空寂相應名出世三昧尚以空病未除未名大空及坐道場證心性時知心實際心不往相亦不依空而照見空與不空畢竟無相而具一切相故名大空三昧住三昧者即是住於佛無礙慧佛說是人一切智究竟圓滿云

此文善順今軌初觀十緣生句似空觀次云證心性知實際者當于此中不思議中

道實也文

即觀於空中 諸佛如胡麻

遍滿虛空界

五相成身記云從此已下分爲十段初先

觀佛文中胡麻二字有口傳文

舉記云念大目釋迦樂師阿彌陀等諸佛

五部諸尊遍滿虛空

妙心太云如胡麻者粒多爲喻文

帖云一說胡麻粒數多如諸佛滿空中一

說如胡麻油一粒中油滿滿以一粒喻空

即大空粒中諸佛滿滿也又說法身

理滿空粒中油如滿文

金疏云如胡麻者取油麻膩中以諸佛遍

滿之相文

義釋云滿於法界無有間隙如胡麻中油

文

手手軌云一一佛身微細山如胡麻文

文殊五字軌云大如胡麻數如微塵文

大悲成就軌云有如來形大如胡麻文

瑜伽蓮花部念誦法云遍滿虛空其身

大小猶如胡麻文

帖云大小者唯多少見也

帖云大如胡麻大者多義也

又云師說云空無邊際故諸佛集會如胡

麻非胡麻許之身量

想身設十地 五相成身 住於如實際

明所

五相記云云此二句偈一明行者所證文

中證十地三字有口傳

帖云有口傳云何師曰第十法云地中

即沈空被諸佛覺登也疑云第十地何爾

耶答此教異顯教也文

又云十地菩薩入空觀別時意也是則後

心菩薩也七地入空是常說也文

對云云遠說云阿婆羅摩那伽是顯教八地

上住如幻三昧云云想身設十地者是第

十地云云一道清淨者是三乘第十地究

竟佛云云金剛喻等者是三乘家等覺今

大日經名大菩薩地云

空中諸如來果佛

告言善男子

見一道清淨所證行者

及薩婆若智

勿以此爲足 指所證

方成最正覺 指所證

五記云此二行三句三明佛勸勸文

身心不動搖 不記云明 定中禮諸佛

真言曰 甲本明註曰入定

五記云此一句偈並真言曰明定中禮佛

行者開佛語即禮拜

妙心太云諸佛告言者行者未見諸佛何

忽有此告言以言見自心即是見佛若爾

行者以自心自見佛自問自答 詳見

生義云法花論云言彈指者令修行者覺

悟進修故言一道清淨者謂第十地所證

真如之理無二故名爲一正智所證故名

爲道金剛喻三昧者金剛喻定即無間道

旨薩婆若智一切智解脫有此文義云

諸佛覺覺諸菩薩云汝所證理第十地道

然未能昇於金剛道斷二障轉入解脫道

證二轉依由住此地成止息想應滿善賢

行方成最正覺文

問中川上人云云五相成身大旨是薩埵

行法也日等覺入妙覺然未至等覺位著

薩天等爲本覺時想身設十地亦應滿足

普賢等句可改之耶無指答

中川上人問云十地行滿之時何有此告

乎答云十地滿足以之爲實際不知妙覺

位是等覺後身未發金剛喻定不得薩般

若智仍應滿足普賢方成最正覺云也

顯密所云等覺一轉入于妙覺意也云

身心不動搖者不散亂云也非云不動身

傾頭禮也動搖或本取捨有也是猶能覺

文

花山記云以心禮諸佛不可低頭禮文

菩提心義四云問略出經云從定起已遍

禮佛海大喻伽云身心不動搖定中禮諸

佛二文相違云何會之答金剛頂云即從

阿婆羅摩那伽三摩地起略出經意從阿

婆羅那伽三摩地出入普賢五相成身觀

故云從定起已遍禮佛海大喻伽意初從

調心觀終至成本尊皆是三摩地門皆名

首楞嚴定亦名法界定故云定中禮佛文

五相成身 甲本明註曰五相成身

微心明亦名遍心

甲本明註曰既證佛位無願求故次請樂所行法

佛因其願未行處行若故將次之故佛授微

帖云問徹心明者心何答是通達菩提心明也故徹者通達義也菩提心義云通達性得本有佛性大菩提心故名通達本心文又曰持明曰謂徹見自心本有淨菩提心故也

示云文殊執名聲微菩提心

菩提心義云問此所通達本心九識心中何識心者何心通達何心耶答所通達心能通心者有二義一約九識謂本淨九識是所通達心乘緣九識是能通達心亦約五智謂佛地五智是所通達心行者五智是能通達心更有二義第九淨識是所通達第六意識是能通達又約五智更有二義大圓鏡智是能通達法界性智是所通達

行者聞覺覺定中菩提已

唯願諸師如來示我所行處

五○記云此一行五明行者啓白

生義云菩薩志云若我所證真理之外亦

有未證應證者唯願諸師示我其處我

心難覺更爲何處十地菩薩不覺佛地故

致此言文

諸佛同普言

五○記云此二句六明佛教

生義云心謂眞如即勝覺經自性清淨心

眞實法性故名爲心梵可云軌乘軌也或

是實多心體相也教授意云汝所應證究

竟菩提非應外求即是汝心花嚴經云若

人欲了知三世一切佛應觀唯自心造

諸如來

成身記云大日經云金剛手復白佛言世

尊誰尋求一切智誰爲菩提成正覺者誰

發起彼一切智佛言秘密主自心尋求

菩提及一切智何以故本性清淨故義釋

云○薩婆若慧唯是自心乃至無有少法

於此心者文

既聞是說已

久住諸觀察

五○記云此一行七明依佛教觀心相

生義云菩薩依教觀察自心眞如之心陪

位指降不能觀見下位菩薩不能覺知上

位菩薩舉足下足何況於其佛地心唯識

論云如來實心等覺菩薩尚不能知如爲

體故不知見文

谷新記云攝眞實經云心意識法人諸煩

惱共相和合不可分別然諸法中求心

所悉不可得五蘊法中求不可得十二處

中亦不可得十八界中亦不可得乃至十

八空中亦不可得盡處界法一分別一

切法體無我所謂補特伽羅無我所謂心

所法本來無生亦無滅處於諸世間一

切心中亦不可見內無外無中間無過去

心不可得現在心不可得未來心不可得

猶如幻化無有差別

復憶諸佛足

五○記云此一行八明行者重體問佛文

我不見自心

此心爲何相

心相

心相

心相

心相

心相

心相

諸佛咸告言

授與心眞言

佛即佛受密語之了便也

佛即佛受密語之了便也

佛即佛受密語之了便也

佛即佛受密語之了便也

佛即佛受密語之了便也

佛即佛受密語之了便也

佛即佛受密語之了便也

佛即佛受密語之了便也

佛即佛受密語之了便也

佛即佛受密語之了便也

佛即佛受密語之了便也

佛即佛受密語之了便也

佛即佛受密語之了便也

佛即佛受密語之了便也

佛即佛受密語之了便也

佛即佛受密語之了便也

佛即佛受密語之了便也

佛即佛受密語之了便也

佛即佛受密語之了便也

佛即佛受密語之了便也

佛即佛受密語之了便也

佛即佛受密語之了便也

佛即佛受密語之了便也

佛即佛受密語之了便也

佛即佛受密語之了便也

佛即佛受密語之了便也

如雲即月故智者觀心論云圓、明月無有闕減而令觀心在勝中非勝即月故廣

言宗色心不融同彼別義答若廣言者在凡夫地能了惑障即是菩提唯在心垢滅

取證如反掌此智始生雖未分明智強惑弱亦如月輪在輕霧中天日輕云解脫業

煩惱而業煩惱具存謂業煩惱本來菩提無所縛今何所脫金剛頂亦爾文

眞言曰五相即云十具其不出聲者謂之

法性言曰道海和上記云所言月輪者是本有阿字轉成月輪非世間月輪實字是

本不生義如是觀察審誦眞言文

無染心亦名菩提心 即本即莊謂煩惱之故大菩提心明

成身記云月是菩提心今觀念修習故名修菩提心前名通達此名修習如大乘見

道修造此心無垢染故名無染心 菩提心義云於性得菩提心發修得菩提心名

菩提心也文

藏識本非染 清淨無瑕穢五云明藏識本非染

由具福智故 自心如滿月爲月輪心 五○云從此以下爲二初略明觀心爲月

我執位水捨此名煩惱習種子善惡皆由心者顯此義接諸法也文

生義云言藏識者第八識能藏執藏故故名爲藏識者心也第八識中有其自相

與及實性言自相者界趣生體言實性者即實如也

今舉自相顯其實性文

弘決四云阿賴耶八識此名藏識以能盛持智種不失離是無沒無明、、、、性

是因文

成身記云問何故不言餘七識耶答觀本接末且云藏識若不爾者餘無漏識何非

月耶文

復作是思惟五云 是心爲何物求正尋煩惱習種子 善惡皆由心明藏識

心爲阿賴耶 修淨以爲因因所依淨 六度薰習故 彼心爲大心明藏識

五云從此以下二廣明觀心爲月輪就中又七此二行初先明尋求心體次一行明

淨因所依文

生云明心爲世間本也此文且約識自相說物者證謂即思惟有何體煩惱習者略有二釋一謂煩惱之習業也二謂煩惱即

轉有漏證得無漏是故第八名爲大心大者廣大二轉依文

藏識本非染 清淨無瑕穢五云明藏識本非染

長時積福智 喻若淨滿月正明觀心 五云此一行二正明觀心爲月輪文

生義云明顯得心本淨也雖真如體性清淨若不修行顯顯淨性是故菩薩長劫積集福智二行顯得真如本性清淨故云長

時積福等

問此文與前第一義有何異耶答前第一文唯明真如本性清淨此文明顯本性清淨一重義深故與前別文

舉記云大圓鏡智雖非月而似月或云譬如五十由旬圓滿月輪清淨皎潔無諸雲翳當知此是言菩提心相或云猶如滿月光遍虛空界文

無體亦無事 即說亦非月五云正 由具福智故 自心如滿月還顯心月

五記云此一行三造執文

成身記云伏難云阿賴耶是有漏我愛執藏位名也今何云淨如月通此難云藏識本非染云○重難云心無形質何爲月

輪通難云無體亦無事云、體事者實實經云體用文

生云明心定無體相也此文且約識實性說真如無色形故云無體相真如無動心

故云無本義真如亦是形施設名如食油蟲故云非月但由具足福智行人之證故假名顯之文

菩提心義四云爲除月執亦說非月亦月
非月即中道義文

又云用心次第云亦莫作月解即此自性
清淨心以三義故猶如於月一者自性清
淨義離貪欲垢故二者清涼義離煩惱熱
惱故三者光明義離愚闇故所以喻月
者爲世人皆共見取以爲喻令其悟入觀
習成就文

隨心心歡喜者歡喜五云別行
我已見自心 復白諸世尊
離諸煩惱垢 清淨如滿月
五云此一行二句四明行者皆白文
能執所執等 清淨如滿月

生云昇上起下是故踊躍稱說佈意是故
歡喜煩惱垢者本應惑等言能執者能遍
計心即是迷情所執者遍計所執即實我
法等者取所遍計境真非妄執所緣境故
網即真如離諸煩惱非能執心非所執性
非妄執境無垢清淨猶如滿月菩薩覺之
身心隨喜文

不思慮疎云能執者妄心也所執者妄境
也文
諸佛皆告言 汝心本如是
爲客塵所繫 菩提心爲淨
故觀淨月輪 得證菩提心
授此心眞言 密誦而觀察
眞言曰 密誦而觀察

五記云此二行五明佛告示爲三初一句
標佛告次五句正告示後二句明眞言授

受文
生云菩薩依前起勝進道親觀所證佛地
眞如是故諸佛許可告言汝心如是言客
塵者煩惱業等能蔽眞如以所繫即顯在
纏如來藏義如慈尊云非染非不染非淨
非不淨心性本淨故由客塵所染正與此
同文

金剛蓮花 亦名菩提心堅固亦名金剛心
金剛蓮花 手執持蓮花指歸云成金剛心
金剛蓮花 見心蓮花故次示之今堅固
成身記云金剛與堅固目異也或名金
剛蓮花 蓮花部得名 此菩提心能令堅固
金剛蓮花 金剛蓮花 金剛蓮花

記云示云已下金剛蓮花之字轉日羅鉢
那羅之句隨部可改文
五記云從此觀五部始分
能令心月輪 圓滿益明顯
諸佛後告言 菩提心堅固
復授心眞言 觀金剛蓮花

五記云此一行佛告勸也彼一句金剛蓮
花四字隨部可改之此法大部故具應有
五部略略略二部不舉餘三部故隨五部
心月輪上置其種子字轉成三昧形此慈
覺大師口決意也又隨本尊各可用其種
子三昧耶形文殊等儀軌文

文殊軌云想菩薩月中有雲字如金色
即成般若波羅蜜劍文
法性記云慈覺大師口決云於佛部有二
意一吽字轉成五古其意者法界性智必

具四智此五古表五智故以之爲大日三
昧耶身亦以五古爲金剛薩埵三昧耶身
所以然者金剛薩埵即大日如來因身故
二總字轉成法界率都堅固果地具德圓
滿輪轉也一切功德莊嚴皆悉具此寶塔
故抄

帖云問於心月輪觀字變成三形也爾
者其三形即舉體成其形狀師曰不爾於
心月觀其字變成其形即稱心月量不
遍舉體也而後即舒金剛若塔等之時即
普周法界故金剛之時舉體即成其三形
也文

又云五相成身時於心上先仰觀月輪如
座於月上觀種子其字臥觀之或字背向
二觀而則字變成三形時其五古若塔月
上立觀之而月輪普周法界時此月輪如
圓珠如圓室即遍法界而觀之如身量自
身即住此月輪中其形如圓珠等而即成
佛身也文

生云正明無間道即第三僧祇修也菩薩
住於金剛定時十相顯現一者主相大寶
花王忽然出現二者威相周圍如十阿僧
祇耶百千三千大世界金文菩薩爾時坐
寶蓮花王上頓斷煩惱反所知障所殘種
子十方諸佛即以智水灌菩薩頂菩薩受
之成無上覺故此云觀蓮花也問此

蓮花是觀自身而何舉座釋之答今此所
明自受用身非變身外別有土故如淨土
量亦爾身土無別何致疑文

四智此五古表五智故以之爲大日三
昧耶身亦以五古爲金剛薩埵三昧耶身
所以然者金剛薩埵即大日如來因身故
二總字轉成法界率都堅固果地具德圓
滿輪轉也一切功德莊嚴皆悉具此寶塔
故抄

曉底瑟陀轉日羅鉢那摩

五記云眞言中金剛蓮花句或可云兼舉二部其由者教王經等但有金剛句千手軌等但有蓮花句此文既重有二句故似兼舉或可云但舉蓮花部其由者觀自在如意輪菩薩瑜伽法要等金剛蓮花共重有之此名蓮花云金剛蓮花又可云金剛界中蓮花部故云

無量壽軌不空說花座印功能云一切聖衆各皆得此金剛蓮花爲座文示云第二義證

成身記云明金剛蓮花者有云五股變作之蓮花也有云五股爲蓮之蓮花也大日金剛蓮花祇云金剛蓮花上有云金剛蓮花五部三昧耶形塔杵等皆名金剛有云金剛與蓮花也此軌未出百字眞言有金剛蓮花二種百字故知此中透明二部〇明二部者詳今軌出金剛蓮花眞言了云

汝於淨月輪觀八葉蓮花若兼二部何只云蓮花耶又觀自在王軌云月中想蓮花眞言日轉日離彼摩即知彼月中蓮花是金剛蓮花也豈言彼亦透明二部耶〇軌題既云蓮花部明知此軌多依彼也有云金剛是金剛界也即通五部蓮花是蓮花部也局在於一此義甚善見略出經

善提心義云金剛蓮花是金剛界蓮花部心行法故云

帖云問金剛界者卽五智金剛也卽是智界

默答金剛界者卽五智金剛也卽是智界

默答金剛界者卽五智金剛也卽是智界

也諸五方五佛智金剛部亦五智金剛也卽五智杵爲三形五佛智也五部之中總五智唯金剛部也故能思之只寬狹之殊許歟云

金剛蓮華界指輪云蓮花界觀入自我名金剛界汝於淨月輪指輪云蓮花界觀入自我名金剛界觀八葉蓮花指輪云蓮花界觀入自我名金剛界令普周法界指輪云蓮花界觀入自我名金剛界應當知自身指輪云蓮花界觀入自我名金剛界金剛蓮花界指輪云蓮花界觀入自我名金剛界

五記云卽解脫道正體智第五段究竟位也生云卽解脫道正體智第五段究竟位也言淨月輪者是所證眞如言八葉蓮花者能證智慧理智冥合於此究竟金剛定後入解脫道捨非障有漏及與劣無漏身遍法界佛果圓滿故云〇財法界唯一大蓮花

淨蓮花
設金剛身
清涼記云爾日大用舒舒二蓮花印但舒蓮花眞言在文中卽第四金剛蓮花界眞言是也但無舒蓮花眞言今依後寶月三藏所傳卽加舒舒二蓮花眞言文

五記云舒蓮花名但約一部約餘部者可云舒金剛等眞言句文隨部可改之又傳法私記云舒舒如蓮花者舒舒蓮花部餘部問師又依諸軌意者舒蓮花時月輪共引舒口決中但舒蓮花已舒月輪中蓮花豈不舒月輪乎故含不云之大軌意同

花豈不舒月輪乎故含不云之大軌意同

花豈不舒月輪乎故含不云之大軌意同

花豈不舒月輪乎故含不云之大軌意同

花豈不舒月輪乎故含不云之大軌意同

花豈不舒月輪乎故含不云之大軌意同

法〇記云已上三印眞言是法月三藏所傳唐諸阿闍梨闍而不傳是密中密也大

對〇云忠和上說慈覺大師說寶月三藏云至此眞言始出三昧勤身體作手印文帖云問舒金剛時虛空諸如來悉入金剛中云爾者諸佛皆成一體在金剛中歟爲當一佛各一體非座歟自證部答以此金剛周遍法界也故十方界中一切諸佛身土悉現此金剛中也未令成一體而後舒金剛時合成一體問舒金剛意如何答舒周遍法界金剛同己身量己身卽金剛體也爾時一切如來悉入己身金剛中合成一體更不見衆多差別身而金剛變卽成本尊身文

又云問五相成身記云猶如於明鏡現萬像云既云現萬像猶是諸佛各一形像別現歟答不爾只是無動凝意也非云各一體現並又只是顯像見現邊云如明鏡現萬像等也文

觀身爲本尊亦名身觀身亦名本尊善提心中本領注曰此合因法界八葉蓮花還從佛身者身到蓮花于時我身蓮花還從佛身

復白諸世尊爲我蓮花身行者時彼諸如來身便動行者言明授觀身爲本尊正勅復授此眞言明授

五記云此一行二句復授三段初二句行者啓白天三句佛勸佛一句明佛授眞言文生云此佛身圓滿卽解脫道一切種智

生云此佛身圓滿卽解脫道一切種智

生云此佛身圓滿卽解脫道一切種智

生云此佛身圓滿卽解脫道一切種智

生云此佛身圓滿卽解脫道一切種智

也後得智中更有二種一無分別疎緣正智行證眞言二有分別出大悲門現身化生文

成身記云安云第五自身成本尊者成何尊耶答各隨所尊成五部身問若爾以諸善薩爲本尊者可以自身成菩提今發大菩提心五相成身之人何成菩提答論云若顯成瑜伽中諸善薩身者亦名發菩提心何者爲次諸尊者同大毘盧遮那佛身文故知成三十七尊身皆名放佛云

金剛頂疏云五相眞言初四是因位後一卽果位文

問約都法成身一行者身應成二佛云何成五部諸尊身耶答私案云五部可有二義一者佛變化五部二者諸佛召集五部今且約一佛作此說也我心本來且諸佛身非自非他非一非異不可思議故大蓮花三昧經云歸命本覺心法身還我頂禮心諸佛文

成身記云此五相可有三類一五部都法觀二五部隨一觀三諸尊隨一觀是故諸文所說不同但五相中初二觀相都別意同後三觀相其旨互異

對記七云此有都法五部阿闍梨行法隨行五部阿闍梨行法三十七尊中一尊持明行法雖闍梨有隨三部別行阿闍梨及以都法德阿闍梨今此界中雖無明文准理言之是故都法阿闍梨法一時歸次

用五部法隨行五部阿闍梨隨用五中一部行法隨行三十七尊法三十七人持明行者隨用三十七尊文

又云記者私云凡成金剛成本尊加持灌頂繫璽可有六例一者三十七尊中隨修一尊謂諸軌中心月輪上隨用其尊種子變成其尊三昧耶形變成其形之身次成一尊隨用其部加持灌頂繫璽二者以三十七尊總爲一法謂中院說懺和上說心月輪上安率觀波內安四佛種子變成五部三昧耶形變成五形之身次成三十七本尊次用五部加持灌頂繫璽三者三十七尊中隨修一尊爲門而入先用其種子三昧耶形其形之身其本尊身其加持灌頂繫璽次用四部加持灌頂繫璽次用大日加持灌頂繫璽後成大日謂略出經眞實經說金剛薩埵法也頂經亦同此三經中皆用金剛薩埵者唯差決有四而大日故且以金剛而現薩埵身舉初兼修其實足教王經所說一切如來薩埵現證菩提之法故非東方金剛部中金剛薩埵

四者三十七尊中隨修一尊爲門而入先用其尊種子三昧耶形其形之身次成大日次五佛加持灌頂繫璽謂今大軌所說二薩埵法是也

五者三十七尊中隨修一尊先用其尊種子三昧耶形其尊之身次用其尊加持次

用五佛灌頂次用其尊繫璽謂金剛王軌等所說是也

六者或時不成五相成身從三昧耶直成尊身應用加持灌頂繫璽謂大樂軌等說是也或東寺人云大日心月輪有本尊種子變成三形三尊皆住本尊三摩地可觀也云

或云智泉云依胎修別尊之時字形各別修之依金修之時置大日一尊種子觀作諸尊也是修因向果從本垂蓮意也云

諸尊如來加持
中本願註曰隨觀現證爲令衆生心敬信心敬諸尊如來加持
對云慈覺大師又云既是大日印故可云大日加持中因決云故其次有四佛加持而有人疑云何故唯云四佛加持不云五佛

慈覺大師決此疑云大日總攝諸尊故有大日加持合初意云諸如來加持是大日加持五佛義具足更無疑也珍和上決彼疑云大日阿闍梨云四佛是能加持大日是所加持故無大日加持

帖云大日是諸佛本也故云諸如來可總諸佛舉可又四方四佛各現大日身今此大日是北方釋迦不空成就如來所現大日也乃至阿闍佛國所現大日阿闍如來所現也諸方例爾也以大日爲總諸如來之位故大日名諸如來可

四如來加持

五如來灌頂

甲本頭註曰：故成佛已故大五佛授已下

對云：意和上說中云：五佛先以印安心，誦

真言，復轉安五處中，今釋云：五處是明五

佛所在之處，至其灌頂，理當灌之頂上，

帖云：五相成身，即受五佛灌頂，真言曰：入

縛里耶，我見灌頂，即光明灌頂也，五佛

光明灌我頂也，四佛真言，無入縛里耶句，略

也，即是自灌頂者，何答可尋之，但自灌者，如

開云：自灌頂者，何答可尋之，但自灌者，如

五相成身後，自被諸佛灌頂也，他灌者，師

即為我授五佛灌頂也，文

又云：五佛灌頂印者，是即著五佛冠標也，

繫雲中者是更著雲也，又佛灌者，即於頂

上置五佛智也，雲印是正莊著冠狀，文

四如來繫雲

軌云：應結如來雲，四方諸如來，皆三昧耶

契，法性記云：應結如來雲者是，大日如來

雲也，文

對七云：私云：此經唯出四部灌頂真言，不

出佛部，軌中加之，軌中唯出四部繫雲真

言，不出佛部，師傳加之，文

略出佛部，四佛繫雲了，次如上所現灌頂雲

中，問於頂上，應置一切如來金剛界自在

契，印也，而語此密語，

唯薩婆他他揭多鼻三菩提跋折羅阿尼

祇遮摩輪鏡

次總自身以爲一切如來寶冠莊飾也，文

示云：是大日雙輪，但先達唯云：口傳不

有，有經文

對記云：中說惠和上說中云：或說以大日

劍印當額，而不傳頂大日後，結四佛印，

是五佛雲印，諸阿闍梨祇惜不肯傳受之，

不可經爾，文

又云：惠和上說繫五佛雲，此則同者，中說

別時說云：四佛雲以前大日劍印繫大日

雲，

唯薩婆他他揭多摩羅毘訶遮輪鏡，

九會密記云：或記云：可有五佛繫雲，即

出其印，真言是猶難信，既爲奉節大日如

來，四佛各奉繫雲，有見虛遮那變乎，大日

如來是所莊嚴等也，唯可有能莊嚴四佛

繫雲也，文

五佛護摩部，其形有失，大日雲集塔爲鏡，

乃至北佛集輪磨，可爲雲也，雲者聚，集物

通名也，何限花，世間女人等也，雲集爲雲，

顯摩羅集人，指爲雲者是，指雲集光者，光

雲集，炎云炎雲，集雲珠雲，

禾云一字時處軌云：輪雲爲首飾，文

智泉云：珍仁阿闍梨云：東佛當額，乃至北

佛頂，尤當之此事，無謂繫雲非可然事，雲

頂雲皆可，同不可准加持灌頂，

帖云：繫雲真言一，云：是謂是結之義也，

甲本頭註曰：置此得是

軌云：次於諸有情，當與大悲心，無盡生死

中，恆被大誓甲爲淨佛國土，降伏諸天魔，

成最正覺，故即能護一切天魔，不能壞，文

對云：運和上說甲真言云：爲淨佛國土

云者，是自心界名佛國土，淨自心妄執，顯

自心曼荼羅，故云淨佛國土也，文

生義云：如來本願力，故從大定中，擊發大

悲爲化有情，於後得門，以智方便，復更水

現發心修行，續事業，無始無終生死之

中，恆被大悲佛誓甲成就，就有情淨佛國

土，降伏魔軍，示現成覺，此方唱滅，他界示

顯有情無盡大悲，無窮此方唱滅，他界示

情，如將披甲破敵，利群生，文

繫雲並甲冑等，迴轉有三樣，一作繫結之

二頭，指直舒結之三頭，大二指相捻繞之

此中繫雲用初說甲冑用第二說，文

花山記云：自唯結二字出，維系其色紺青

文

谷新記云：問軌中唯出唯結二字印真言，

而何或私記先用別印真言耶，答義決釋

經前方便中，出其印真言理趣會軌並文

殊軌等，又出其真言故合用之

義決云：經開金剛甲冑印也，今以鉞之，先

以二手合掌當心，即以二頭指附二中指

背二大指並堅捻二中指中節文，即真言

曰

唯跋折羅迦轉左呼云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

帖云金剛印明如胎印明用之義決等亦爾也如新記之示云智用大

金剛拍甲本頌註曰行者成德已可須索歡喜故拍掌

軌云由此印威力縛解者縛便成堅固甲聖衆皆歡喜獲得金剛體如金剛薩埵

道海和向記云所言縛解者謂解自身生死煩惱縛解解者縛者謂解者縛者止

義謂我身內名入止住之義生義云新成之佛出大悲門已成諸佛皆

歡喜利有情事與我同故言金剛拍讚表喜相如歡樂人開掌持悅喜導三乘故云

三指正體智中大悲解故今繫縛彼故云縛解正體智中大智縛束今解彼故云解

縛由此悲心故成堅固甲大悲堅故聖衆歡喜我得金剛不壞之體猶如普賢智與

理也然古德云上縛者是根本煩惱下縛者是隨煩惱今案五相成佛何有煩惱若

言示現印力無用更可想之現智身

甲本頌註曰行者成德已可須索歡喜故拍掌

對云後說從五相成身至金剛拍是爲理法身成也成者是覺悟之義也即身成佛

之義在於此也理身已出現智身又可現是故云現智身已現可見其體是故

云見智身其智身即自身故云成智法身次爲應度者當現應身謂化身也問約

眞言宗意言之理智法身爲各別體耶答

一體非差別義問若爾何立理智二成答爲令人易覺作

修行次第若開覺時無有次第各別之義非前後而有前後非同異而有同意云

軌云身前想月輪於中觀本尊諸觀於相好遍入金剛已思惟大薩埵云

生義云謂大悲放出後得門爲化有情欲現應身故先觀現平等智云現智身

者依義先觀觀自所受用身故云身前想月輪大觀實觀自所受用身故云諦觀於相

好本具四也入平等智用故云入金剛金剛者言思惟大薩埵者謂即思惟平等智用薩

埵此云有情即舉所化顯能化用也云見智身

甲本頌註曰行者成德已可須索歡喜故拍掌

對云云珍和上說能觀薩埵是法身薩埵所現薩埵是智身薩埵今以智身入法身

表理智不二文軌云見彼薩埵應觀於自身鈎召引入

轉令喜作成就文生義云前現智身觀現智智用此見智身知

見智用故云見也謂既知見平等性智大悲之用具是我身故云應觀於自身眞如

等流故云鈎召其是我身故云引入任持不散云轉也古人云轉自心欣悅故云令喜

本願圓滿故云成就然古德云五相成身證得自性理法身已今所觀者是智法身

爲令理智無二平等故前現智身本處也此見智身是明見所觀本處召入自身爲

顯法智體無二故又云理身已證智身可得所以次有現智身既現故可見其身故

有智身理智已證故應化亦隨有三身具足萬德圓滿今案此義意云五相成身證

理法身此現見智觀自受用若爾理智前後可證尤遠道理前以受用身爲智身者

是義顯也受可思之文四字明

甲本頌註曰行者成德已可須索歡喜故拍掌

帖云聞先既召無漏智閉心門成薩埵身已後雖現智身現薩埵大見智身之時

鈎召引入轉至四字明心何答按經意是爲造曼荼羅薩埵成事業身也文

生義云鈎是四攝智引接有情索是善巧智令自他一體顯是堅固智令大悲堅固

鈴是現樂智令自他現樂也文陳三昧耶

甲本頌註曰行者成德已可須索歡喜故拍掌

對云此眞言者所作已辨之義也解如小乘我生已盡文

谷新記云問何故名陳三昧耶乎對記惠和上說文云陳三昧耶者自陳我三昧耶

薩埵鐵故云陳文問三昧耶有五部何故唯出蓮花部印乎

對記惠和上說問何故此用蓮花三昧耶答若成五部用普賢三昧耶不可用蓮

花三昧耶云今此說爲普准教王經十六番四波羅蜜十二供等皆名普賢今私謂既皆名普賢故通諸部用普賢三昧耶

也問五相成身既成佛身何故還成金剛薩埵乎又對云云今決云又釋三昧耶者大日疏第十三云自然師以用真字作已身即是處遮那佛不宜自有所作務故作執金剛菩薩身云今私謂金剛薩埵是大日尊事業身也故用之歟文

已上谷新記

聖行決佛眼云現智身者前金剛薩埵坐奉見義言見智身者我云金剛薩埵成奉向坐念次四字明彼前金剛薩埵我身召入也次結三昧耶正成金剛薩埵也云記注云師曰若成五部用普賢三昧耶印

文五部總合用先普賢三昧耶云也云法性記云或說云兼行五部者可結金剛薩埵三昧耶印不可用蓮花三昧耶今以此說爲好也

軌云成本尊踰伽背後遍入出月輪彼中尊寶藏羅中尊歡薩埵體我

法性記云月輪體如圓室又如圓珠如是月輪中遍入我身文

清涼記云寶藏羅者月也文淨地記云或本稱誦三昧耶薩埵鏡明已

大結蓮花三昧耶誦本真言七反已即誦蓮花百字明了以後背後遍入出月輪

等然今此本及至加持珠變時結蓮花三昧並念蓮花百字明彼本及至加持珠變

時不用蓮花三昧耶等週後安前週前在後事在時宜又兩本互顯初後俱用與有

何失文

法性記云金剛記云又青龍和尚云先結三昧耶印誦三摩耶薩埵鏡明次結前蓮花三昧耶印誦本真言七反已不改印誦蓮花百字明次背後遍入出月輪誦三摩耶略云出經略帖云或說百字明於陳三昧耶時用之而未詳猶是陳三昧耶時成金剛薩埵舉思

默故用默云

大海

軌云次應想大海八功德之水於上想金龜七金山間繞想上間有河皆八德水成

想種子並誦略與鉢羅

法性記云八功德水者一甘二冷三緩四輕五清淨六不臭七飲時不損喉八飲已

不傷腹云

生義云八功德者一澄淨二清冷三甘美四輕軟五潤澤六安和七除飢渴等八長

養諸根云

帖云金龜者金輪也即地輪者是也而其形如龜形也謂非生龜又說只是堅牢之

義也即地輪金輪之義私金輪形似龜歟世間法爾因果強不可尋云

軍荼利軌云金輪龜云

台對記云正僧正說小軌說其字變成地輪海中南寫字變成金龜抄

示云地輪則也云金龜云謂在海中蝦須端等諸

生義云金龜

金龜云

金龜云

山根也七金山繞須彌立一踰健達羅山二伊沙歡羅山三薄地洛迦山四蘇達梨舍那山五須彌轉輪聖山六毗那恒迦山七尼連離山皆真金成故名金山文

山根也七金山繞須彌立一踰健達羅山

二伊沙歡羅山三薄地洛迦山四蘇達梨

舍那山五須彌轉輪聖山六毗那恒迦山

七尼連離山皆真金成故名金山文

帖云金龜背上觀作須彌七金山等故於龜背海水也此龜即金輪故也

龜背海水也此龜即金輪故也

金輪等其意者又迎毘舍等云於金剛上有九大山妙高山王處中而住云

又云問此壇場上下金輪已上八萬山句也須彌山高十六萬山句也云何答金

輪已上壇地已下可觀十六萬也又此場

花藏界也何謂其高下耶花藏界不可有

齊限之者也

祕藏記云下方虛空謂心虛空是虛空有

法身其法身因不可得是久也是法身慈

悲具足能度脫衆生界是慈悲斯水也金

龜佛性是佛性能遊生死與涅槃如龜能

遊水與陸須彌山是法身七金山者七覺

支是法身一切法文根本源故四須彌

山爲座文

生義云先德云正報理智法身今已圓滿

成就所以可有依報淨土故有這場觀並

羯磨真言云

淨地記略出經云觀三世因等虛空已於

下方中想有幾字爲持地風輪界彼虛空

黑色義決云想字者有黑風輪也復想

劍字爲世界輪圍山其山維寶莊嚴復想

梵字於虛空中想爲毘盧遮那佛音中普

住慈悲乳滿輪圍山成甘露海於其海復

想般羅字變爲龜形。如金色其身廣大無量。由旬於龜背上復想。嘆哩字其變爲黃色。全殊妙蓮花亦好光其花三層。有八葉臺藥園就上文。

帖云。而三層八葉花。是花藏界也。其三層

選者。即如佛眼曼荼羅。或人云。三花房三層間有莖云。是甚謬也。不可依信之文。

菩提心義第四云。問義決云。入空三摩地。以決定妙智於大空際想風地輪圍山甘

海。金龜蓮花藏妙顯山。大殿等云。一手瑜伽先安風水地三輪。大悲胎藏安五

輪同異何。答義決云。此中與毘盧遮那經文安立世界別也。應知如彼說具足修行

胎藏界攝大瑜伽云。小乘說三輪大乘說五輪云。彼中大悲胎藏除秘法中觀三

輪也。祕密法品祕中除祕觀五輪也。故頂此中除祕觀三輪。祕中除祕觀五輪。或阿

闍梨此大瑜伽用彼胎藏五輪。即其義也。小乘俱全婆婆等多說風水地三輪花嚴

璅珞等大乘多說五輪如璅珞云。佛光下照五輪華嚴亦云。照見空風地種。水火

輪。

須彌山
法花軌云。二手內相叉極令深。堅二肘相

著開腕
示云。相叶智泉說。歟。但二肘相付事。不似

彼說
對云。云日院說內轉。並空入掌。八指中節。怒出如八峯。

對云。想般羅吽梵三字爲須彌山。衆寶所成。面有八面。佛云。三手放華。色光波妙。今人所成。此座高顯。如須彌山。四面各門。於中空洞。八大菩薩常所居宮。各據一面。

演說法。室內乃有十方諸佛微塵大會。

又云。凡觀諸輪須彌曼荼羅者。可有三種義也。一者。他受用身應遍現彼出故。如攝

眞實所說。二者。自受用身內證現彼處。如頂經說。現證以後性輪。須彌安立方座現

三十七尊。疏引義釋。判非世人所呼四寶所成。三者。法性身遍一切處。故如瑜祇經

金剛界如來以四種法身住善提心殿。與自性所成三十七尊俱。諸別軌中。或於壇

上。或畫像上。頂觀種子以爲本尊。曼荼羅壇是依此義。被經是金剛界妙成就法

故也。

道場觀
帖云。金界教主。從尼吒天下須彌頂說之。故道場觀。如此界須彌山觀之。而山上觀

大蓮花。即大蓮是花藏世界也。作此觀時。行者即坐花藏界上。向大日尊而坐。交果

衆之中文。
於山頂有饒畔多羅溪哩。噯五字云。

穴云。山頂以五字可置五方。用輪連座。不觀之。其字色不傳之云。

帖云。五部種子色。各同本部之色也。謂若依攝眞實經者。白赤金紅雜云。或黃

金色云。
有二說。一。樓閣五峯有之。見本一。各別

五樓閣也云。初說佳歟。一殿內安五佛。有便故也。
大悲成就軌云。不於此山中。復觀五室。是

室外似有五。而內是一相文。

持明房決云。一者。五部互具五部意。一。部皆可觀五部五峯樓等也。若存一意者。

只可觀一部樓等歟云。

劫波樹事
略出經云。四方國王長者。以種。花香璎珞。裝樹上。有施一切此名劫樹文。

觀曼荼羅
記云。已上二觀用定印。若依道海和尚說者。結壇金剛輪印。安心觀之。觀了誦眞言。

印身佛壇空文。
法性記云。如來部。中央衛眾。左右。變成

八師子。金剛部。中。俱。左右。變成八象。寶部。中。左右。變成八馬。

蓮花部。中。左右。變成八孔雀。寶部。中。左右。變成八孔雀。寶部。中。左右。變成八孔雀。

樓閣
帖云。五部獸座種子。每方三字也。但中心一字。正獸種子也。左右字。表本部意也。非

座種子。
金界須彌頂說也。仍八峯。各一。當八師子座。云歟。尊勝軌云。七師子座。是取闍梨

是又七覺八聖道等云。

帖云。金界五獸座可得意也。以師子爲中

台座。暫可然。世間法師。子大衆是故也。故東方也。象大馬。世法種也。故南也。孔雀。金

翅可得意也但義決可見之文

義決云五座中師子座者師子者諸獸中王諸獸中遊行無畏故虛舍那佛亦復如是諸法之王於諸法中變化無礙故○象座者其象力用於諸獸力用無能過者金剛座○表以堅力無礙故馬座者其諸世間尊貴吉祥莫先於馬○有慧用世以寶蓋頂法王以之爲座○孔雀座者○此禽麗狀具種○色復有明慧善應時宜轉法輪王以之爲座表以轉大法輪不非器故○迦樓羅座者此鳥威力能降諸龍王○所居四大海中迦樓羅鳥隨所向方龍即降伏不空葉王以之爲座表以智用隨方羯磨接引人天一切諸龍無不歸者謂佛菩薩隨攝隨歸無有違者

義決云此一段經文安立不次也應出前五部座上各想有月輪於月輪中想有微妙蓮葉臺圓具即於師子座上想有四而毘盧遮那佛以諸如來所持之力坐彼座上又想阿閼等四方諸佛各據本座也及十六菩薩並四波羅蜜施設四種內供養四種內供養及四攝菩薩及賢劫千菩薩諸大金剛二十八部等諸神○皆從毘盧遮那佛法界身圓輪光內而現又云四面毘盧遮那者釋曰所謂鏡字輪中法身如來四面圓滿向四方作三昧相也

記云率都婆更云事更問者例一重塔也云

以前唐院寺高之大日三形塔爲本云

或人云智泉云更問者三十七尊成身率都婆也云是分別座位經意以三十七尊宛塔婆階級也依之池上五輪塔記配對之接令記給伴塔是法花寶塔也世云多寶塔也此界大日三形是也更問云是也云
聖位經云十六及八方等內外大護展轉出光照觸諸趣以成率都婆階級漸護諸佛率都婆云
身四邊放隨方光事可見攝真實經

瑜疏云若攝真實經護摩品大日白色爲寂靜法阿閼青色爲調伏寶生金色爲求財法彌陀佛色爲敬愛法不空五色爲增益法云
輪壇
甲本頭註曰國觀念力
身四邊放隨方光事可見攝真實經

用鈴
甲本頭註曰已陳故大
諸尊就調現成天作輪壇
敬白成天正時諸尊
生義云三世諸佛儀式若說大乘非唯獨說必招他佛證誠目事十方諸佛或現光中或來法座爲其證明顯非虛說即是謂

佛本誓力故今顯此義故云啓請二云請諸尊者觀本佛自性身也逐佛必得本佛加持化有情故下准知之
花山記云三唱啓請一唱一拜是奉請諸尊之義

對云云日院說此啓請明有慈覺大師所傳音曲云

開門
甲本頭註曰諸尊啓請
時人禮樂故大開門

生義云瞻待客佛故開壇場門猶迎客時先開門戶如法花相迎分身變八方土令其集會
祕藏記云開門謂四方蓮花門也四方門謂常樂我淨也云

啓白
甲本頭註曰開門已了故
天重啓請一諸尊入壇

生義云法花云尋念過去佛所行方便力我今所得道亦應說三乘作是思惟時十方佛皆現梵音慰喻我善哉釋迦文乃我聞坐師子深淨微妙音善稱南無佛正與此同意言稱名者略有二義○稱自名而啓佛也即如今亦說三乘二稱佛名而啓請即如善稱南無佛也爲本義

淨地記云稱名謂作印當心比丘某甲唵阿演等法性
對云云日院說有慈覺大師音曲授之中院決云即是啓白令著我所設座之義云

觀佛海會
甲本頭註曰諸尊已
入壇故大觀佛海會

花山記云彈指有聲因茲十方諸尊皆來

又云百八名讚者即大日百八名分十六

又云夫人平等智捧閻伽香水總浴諸聖

赴文
生義云主佛客佛俱現神通爲令所化增

也即是等大日讚也
先德略頌云薩王語業華名六寶八餘尊

佛同等一切佛之智平等者自他平等也

起慧故慧成方爲顯前後左右示之言彈

皆具七○尊八德五尊六十章七德合百

故也今度說水有平等義耳

指者是驚覺義法花論云彈指令覺悟者

四明
貼云四接者召入轉喜也入者索善薩也

此智且表水性湛然平等還顯法性本平

令修行者覺悟進修故即十八變中所作

謂設微塵許曼荼羅建立此案故引入諸

等理梵可云閻伽此云體物令其香水灑

自在也文
貼云金界意啓諸賢白等之時諸尊獨一

也顯教之中四接與此同之文

權應形如寶國王密成奴隸來應形所化

住法界互觀佛海會之時諸尊來會在場

生義云謂由鉤故招他意樂同入自心由

有應故以法水承同摩身顯本清淨法性

空中其真言者心者鉤召義故也其印

他意樂令同一體由鈴印故令自他心皆

非客佛化何云化熟時還入法性答能化

彈指之聲亦遍法界驚來集故必打鍵雜

同歡喜更有一解又此四明表四接事言

所化有共不共或一屬多或多屬一是一

集衆仰也而諸尊乍在空中誦真言讚天

四接者三利行令得必出世益四同事共

何云法水浴聖身問答爲生說法佛歡喜

四字明故來往場門內也文

如次配鉤招召義如布施招人索繫衆如

顯聖佛歸法性義所化熟故能化歸本言

諸如來集會

愛語繫人鎖閉閉義如利行護人鈴歡喜

灌頂地即本真如

諸如來集會

義如同事悅人大悲本誓必用四接此則

持二十一反天捧二手啓白願志

對○云日院說○有慈覺大師晉曲

亦是意樂平等之義也

記云或說先左手捧閻伽香水降三世加

對○云私云璦祇經百八名讚今軌百八

金剛拍掌

加持用否如胎云

對○云私云璦祇經百八名讚今軌百八

生義云一佛接生諸佛隨喜文

記云先頂上舉奉供佛部次少下奉供蓮

出經出百七十二句亦是同讚文

示云法性記引智蓮花此次十八道中重

問此界意可獻五部何云三部耶答五

帖云百八名金界十六尊論之璦經三十

結大界用之

部攝在三部也是佛菩薩明王天等三

部也云：

在座

甲本如註曰：座

振鈴

甲本如註曰：振鈴

淨地

故本振鈴

清涼記

云云

谷記云

記云

明是歡

鈴杵先

山門先

或記云

將供養

生義云

杵者表

說後故

鵝摩會

甲本如註

三昧耶會

甲本如註

大供養會

已上有

未問胎

出之耶

帖云側

上三會

外用威

供養佛

故三昧

耶會者

是諸佛

內證受

用

三昧地智也。即自受用身境界也。今以修

之供養佛故。可大供養會。有二義。一出

供養諸佛。互供養給也。如大日供四佛

四佛令供大日也。二在觀供養。如諸佛自

受用三摩地。冥加一切有情。以三十七

三摩地智。薰一切衆生也。即是諸佛其在

纏之一切。如來供養給也。凡居出障。顯明

之位。是名出纏。如來一切有情在纏。垢之

中。是名在纏。如來也。云。

智泉云。修成身一會時。結加五佛印。明

明云。

帖云。鵝摩三摩耶兩會。是自受法樂之處

也。自受用無飲食。故兩會無之。大供養會

他受法樂處也。他受用土。有闍伽飲食。故

以六波羅蜜安。大供養攝六種供養。文

八供養

甲本如註曰。蓋本智已了。今當奉供

八供養有二。一行者供養大日。二除言

本。本行者互供養三十七尊。互供養。謂四

佛。以香花燈塗供養大日。其報大日以喜

樂歌舞供養。四佛故。或香花燈塗爲內供

喜樂歌舞爲外文

大日智印故也。故身親所有具供之。謂

獻也。蓋首莊。歌口所宜也。舞身儀也。而

也。大日供四佛爲他所現也。即他受用

當故自外所有花等也。修行法云。內四供

養從大日出外。四供養從四佛出

示云。勝初瑜伽普賢法。嬉笑歌舞爲外四

供十七尊。釋義云。金剛見。金剛通悅。金

剛食。金剛自在。金剛春。金剛雲。金剛

金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛

金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛

金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛

金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛

金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛

金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛

金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛

金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛

金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛

金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛

金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛

金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛

金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛

金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛

金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛

金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛

金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛

金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛

金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛

金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛

金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛

金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛

金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛

金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛

金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛

金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛

金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛。金剛

軌無之出無量軌云、譯出金剛頂經云、東山記云更問云者說所舉也

帖云佛言我闍浮提殘二如意寶珠、一是摩尼普供養陀羅尼、一是隨求即得陀羅尼也可文

十一俱既成就品云我遺娶婆世界兩摩尼珠二者名佛眼文句二者廣大不空摩尼文句此則我全身舍利此則我眼云

谷記云用摩尼供養
帖云此界普供養用摩尼普供印明云、而猶非此界印明如云對受記不空翻索經者是胎藏蓮花部法也故此印明非金界意云故此界意正以唵字印明爲普供養其印金剛合掌用之唵者供養義也云示云金剛頂要略念誦軌用唵字明

讀
甲本頭註曰供養
已了故次讀誦

百八普賢本尊四智若百八本尊四智三身密讚
後日說自行百字成身所用之讚所百八普賢四智可用之云

修行法云金剛頂大教王經百八名讚於十六大菩薩中或六號或七號或八號都有百八名德名一百八名讚

又云劫初一切法上皆有萬名衆生漸純滅有千名衆生漸味有百名衆生界更或現有十名天竺俗法今有十名禪迦應之故十號天上根利尚行百八名大日應之

故有百名而有十二號百八名者皆有所表

持明房決云唵朝日羅薩埵轉僧薩羅賀方已上讀 轉日羅 恒義廣勢勝覽方已上讀 轉日羅薩埵讀也奈方已上讀 轉日羅薩埵迦路婆轉方已上讀 此四智讚大日讚加五

百字明
生起云正教雖多不越百法誦八種讚五十一心所十一種色二十四不相應六無爲法具百法 今密顯之故云百字

帖云百字讚者即初地初住所證百法明門也即百種功德法門也彼十六尊中最初金剛薩埵是初地位菩薩也即其所證百法明門也故成金剛薩埵後誦此讚矣又云則若大日彌陀等之時又可改薩埵

轉耶師曰不爾若大日若彌陀其部薩埵云故不可改之矣

又云凡此處百字明根本印明等隨前成身意各用其尊其部可今傳法私記意於此處金蓮二部之行法大略出之但隨入

意樂唯隨一部用之耳又若唯任傳法大若金剛薩埵自初行之而加大日念誦於此處結金剛薩埵印誦金百字並薩埵明

大結誦大日印明次念誦了又若自始依蓮花修之亦蓮花薩埵明之後結誦阿彌陀印明次正念誦可若依常途者隨本尊從初成身至此處唯用其部成身其部百字其部印明其部念誦可矣

對云凡百字明是加持自身法四智明是祈請偈云

入三摩地有無事
摩云此界念誦前入三摩地無之如何答有字明即成身故別不用之

花山記云次百字天結定印且入三昧總本尊與我一體無二入我入矣

根本印明事
對云云都法阿闍梨總持誦印

一大日羯磨印 二大日三昧耶印總真言 三大日勝身三昧耶印真言 四大日三種悉地三身印真言 五大日攝一切如來阿闍梨行位印真言 六金剛薩埵善提心印真言 七一切佛眼部母印真言 隨行三十七尊持明行者各持誦

印真言 若大日尊持明行者非阿闍梨若授大日印真言者與阿闍梨有何異耶

持念誦
甲本頭註曰供養
已了故次念誦

三部執珠金五部執珠作法有之祕事也五部取珠見攝真寶經云
攝真寶經云佛部持念以右拇指頭指執持念珠若寶部持念以右拇指無名指執持念珠若蓮花部以大拇指無名指小指執持念珠若迦嚩摩部持念用上四指執持皆得矣甲本頭註曰不云出守持誦九
軌云住等引而誦不極動舌端唇齒二俱全成就語密教金剛薩埵修身觀總好

花山記云、念誦有四種、二者音聲念誦、
二者金剛念誦、念誦者、音聲念誦、三者三摩地念誦、念誦者、音聲念誦、
四者眞實念誦、念誦者、音聲念誦、今此中用金
剛念誦云、

還珠

軌云、念珠分限、準珠發、大願云、
淨地記云、五大願也、又任行者意、更加別

願亦得

入三摩地

甲本頭註曰、念誦已了、
故次入定、持法身、

軌云、結三摩地、身、入法界三昧、
對云、法界三昧者、阿字本不生義文

根本印

問、不用部母印明其意如何、答、佛頂云、
用佛眼明、瑠璃經、佛眼三部五部母、見、仍
通用五部智泉、云、不可用部母、金界四

波羅蜜是部母也、處、用之可、重此處不
用之云、

五部、母佛部佛眼、四部四波羅蜜也、佛
眼印出、瑠璃經、後經金剛頂十八會一會

也、

又尊勝軌、行法金部、金剛波羅蜜爲部母、餘
三部可准之、又出生義云、四波羅蜜者、三

際一切諸聖賢生、成養育之母矣、
帖云、五部母者、四波羅蜜、四佛母也、佛部

母金薩埵是也、文、

又云、四部母即四波羅蜜是也、是則蘇悉
地王也、波羅蜜者、即事究竟一到彼岸、一

度無極一義也、事究竟即成就養育義也、

故云、蘇悉地王也、文、

持明房決云、波羅蜜者、到彼岸事究竟之
義也、此四尊爲四部養育母、令至彼岸、令

至究竟歟、矣、

八供養

甲本頭註曰、諸尊應請諸明良久供
今尊奉還本宮故、次出定乃復奉供

事供養

普供養

讀

闍伽

甲本頭註曰、供已竟、
故奉闍伽以充願口、

鈴杵

甲本頭註曰、諸尊既
將還生、故次振鈴杵、

解界

甲本頭註曰、奉送持念
多限已了、故次解界、印、如文、

軌云、從彼、出生所有一切印、於彼、常
解文、

淨地記云、謂向前諸印、無不從此二印出
生、若散此二以前諸契、咸皆解散、文、

大原決云、解界、先三摩耶會、次羯磨會、是
逆解界也、云、

奉送

甲本頭註曰、諸尊還去、
故次禮拜乃歸奉送、

記注云海和上說、五輪投地、一心禮、即意
中生、懸慕別離辭念、後時稽請垂慈降文、

帖云、金界奉送印明、隨部改用可文、
又云、可有五部奉送印明、佛、
寶部、蓮、常、羯磨、小、微、印、若、大、指、若、
印、部、蓮、常、羯磨、小、微、印、若、大、指、若、

又云、訖理都婆呪、非法波羅蜜呪、是已作、
如是勝上、屬等、偈、梵語也、

文殊五字軌云、即結金剛利劍印、奉送諸

聖文

五佛加持

甲本頭註曰、既有解界、多
尊、故次四佛加持、

五佛灌頂

寶印

甲本頭註曰、三摩耶蓮
身、故次結寶印、未詳、

帖云、寶印者是四部之總寶、寶冠印也、
非寶部之寶、只是寶冠寶鬘之寶、眞言中

寶之句亦爾也、文、

中臂

甲本頭註曰、被甲尤是
護身之具、故次被甲、

拍掌

甲本頭註曰、持念、功
德、無量、故次拍掌、

四禮

甲本頭註曰、歡喜
事、將出、故次禮四佛、

五悔

甲本頭註曰、歸命、等事
始終、皆異、故次修五悔、

迴向

甲本頭註曰、五悔之中、雖有迴
向、句、是普請、故後更別、迴向、

正德二年壬辰七月十三日、惜谷、汲花
嚴寺、藏本、令門人、眞應、弟子、玄暢、齋寫
天保十二年壬午五月之吉、天眞

阿婆縛抄第二十九 金記諸會 本

・羯磨會 先念心上置

帖云羯磨杵心上臥順之文

此會外用功德也云

初大日智學印

左拳力指直豎以右拳橫戒忍握左力指

以右進指末柱右禪簡拳面當心

左拳面向右左手面内、ネツル様也云

唯轉日羅歌親鏡

○ ○ ○ ○ ○

大東佛印 阿闍

左拳置臍右置右膝舒開掌指向地 文云觸地印

左拳面向身右手自膝下指末向地

唯惡乞蜀昆也呼

○ ○ ○ ○ ○

大南佛 實生

左拳如東佛右舒開掌當右前仰空 文云蓋印

唯囉恒三婆特但洛

○ ○ ○ ○ ○

大西佛 無量

二手仰又進力曲背禪智端相拄安濟

唯嚴計濕轉羅惹訖哩

○ ○ ○ ○ ○

大北佛 不空成

左拳置臍右舒開掌當右肩 文云蓋印

唯阿目伽悉弟惡

○ ○ ○ ○ ○

大金剛婆羅蜜 如前阿闍

薩恒轉日里呼

○ ○ ○ ○ ○

大寶波羅蜜 如前寶生佛印

羅恒轉日里恒羅

○ ○ ○ ○ ○

大法波羅蜜 如前無量壽佛印

達磨轉日里顯里

○ ○ ○ ○ ○

大羯磨波羅蜜 如前不空成就印

羯磨轉日里惡

○ ○ ○ ○ ○

已上四波羅蜜

○ ○ ○ ○ ○

左東方薩菩薩

左拳置臍念取鈴右念取杵三度擲上即

置乳上

如例取杵作法三反旋轉擲上云

轉日羅薩恒轉阿

○ ○ ○ ○ ○

大王菩薩 法性記云亦名阿闍羅菩薩

以右拳腕押左拳腕交抱胸進力少屈鈎

招之

一反少召也

對記日院說三召 餘說不云反數云

淨地記云右拳近胸左拳在後而抱云

帖云謂以左付胸以右在肘上以右押

左也

轉日羅薩惹弱

大愛菩薩

左拳舒臂致左方右拳進著左拳即引著

右頬邊如弓射三反

左拳當左膝上正不置也云

轉日羅邏吸護

○ ○ ○ ○ ○

大喜菩薩

二拳面合當心上各以風空指彈指

法性記云各三彈指作華文花山同

轉日羅婆度索

○ ○ ○ ○ ○

大南方寶菩薩

二拳面合二頭指豎端柱如寶形

轉日羅恒那唯

○ ○ ○ ○ ○

大光菩薩

前寶印當心三度右迴轉念光迴相

轉日羅諸惹暗

○ ○ ○ ○ ○

大隱菩薩

左拳側豎橫向臍以右拳臂向身置左拳

上

右拳面正向身

轉日羅計都恒藍

○ ○ ○ ○ ○

大笑菩薩

二拳仰相並當口三反從小指開之

轉日羅寶沙都

○ ○ ○ ○ ○

六西方法菩薩

左拳仰當心上，念蓮花含形舒右拳頭指，

開左拳指，始自少指開散之。

右頭指左拳小指近開之，如此三反。

轉日羅達磨頤利

轉日羅達磨頤利

次利菩薩

左拳置左乳上，念執蓮花，右拳置膝上，念

持劍

轉日羅底乞瑟拳淡

轉日羅底乞瑟拳淡

次因菩薩

二拳相並，二風中節合少側豎，向下當臍，

三反平轉

穴云平轉者，右轉也

轉日羅係都轄

轉日羅係都轄

次語菩薩

如前笑菩薩印當口，始自轉指開散，

一反也

轉日羅婆羅藍

轉日羅婆羅藍

次北方業菩薩

二拳當心上，三反旋舞，次左頰邊三反，次

右頰邊三反旋舞，次金合頂上散之

轉日羅瑞磨劍

轉日羅瑞磨劍

次護菩薩

二拳當心上，三反旋舞，次額，次腦後各三

反旋業

轉日羅乞叉略

轉日羅乞叉略

次牙菩薩

二忿怒拳面相合，舉上當口，念如牙相

轉日羅樂乞叉呼

轉日羅樂乞叉呼

次拳菩薩

左拳仰橫置心上，右拳向下置左拳面

轉日羅散地鐵

轉日羅散地鐵

已上十六章

次嬌菩薩

二拳各置左右腰，向左方空少許低頭

見左右空不同在之，可見右方空云

對記諸說見右空

轉日羅遲細護

轉日羅遲細護

次變菩薩

二拳額上頂後各三反迴轉，念結變繫垂

轉日羅磨黎担羅吒

轉日羅磨黎担羅吒

次歌菩薩

二拳並仰二地中節合少側豎，從胸至口

散之

轉日羅擬論擬

轉日羅擬論擬

次舞菩薩

二拳心上左脇右脇，各三反旋舞，次金

合頂上散之

轉日羅濕囉訖訖哩吒

轉日羅濕囉訖訖哩吒

已上內四俱養

次燒香菩薩

二拳面相合，向下散之

轉日羅度飽阿

轉日羅度飽阿

次花菩薩

前印向上，開散之，如捧獻

二拳面向上散之，云云腕方散之

轉日羅補滿飽咤

轉日羅補滿飽咤

次燈菩薩

二拳面相合，觀智直豎，並如針，念燈

二拳腕上少右，迴也云云

轉日羅路計爾

轉日羅路計爾

次塗香菩薩

二拳中節相合，面向胸橫置左右乳上，三

反開拳掌，摩胸上，如香塗身

轉日羅獻弟咤

轉日羅獻弟咤

已上外四俱養

次鉤菩薩

以降三世印，蓮屈如鉤形

轉日羅矩捨弱

轉日羅矩捨弱

次索菩薩

次索菩薩

前印蓮力曲相捻

轉日羅播捨昨

大銷菩薩

前印二度相鉤

轉日羅薩普吒幾

大鈴菩薩

前印合腕微搖動

轉日羅吹捨解

已上四攝

次安立賢初十六尊

右拳仰置心上以左拳叙垂膝上始從東

北角至于東南角印壇四度每印唱素

字餘三方亦爾謂四十六尊也

銀案前廣敷其上正按也向西方我右

方始順按之可想印壇上雖向餘方向

西定思無妨云

次安立二十天

以左拳仰置胸以右拳舒垂膝上始自東

北角至于東南角印壇五度每印唱素

字餘三方亦爾四五二十天也

十六尊二十天可用各別印明也云

禾云如左抄之云

穴云入壇已後授之不容三藏拔而不

載儀軌此朝又傳受人希也云

慈氏

虛合二風屈甲背相合二空並壓押風

側
唯每但羅野安喇賀

次不空見

虛合二風安火背二大並置二中指中

節延佛眼印

唯阿目佉那羅捨錢野識

大波惡趣

內轉申二火端相柱二風從火背如三

股也并摩難印也

唯薩喇幡野惹賀野摩

次除憂暗

梵夾印置心上

唯薩轉皮迦世

次香象

鉢印 定慧印並如受物之勢

唯讚鉢賀悉多爾

次大精進 亦名勇猛亦名勇進

右拳中大輪堅臂向外左拳置腰

唯種羅野尾

次虛空藏

外縛二風如寶形

唯識 鉢形惹野思

次打打可介

次智幢

二拳以右拳壓左拳上

唯枳蟻蟻計視味恒嚴

次無量光

如前香象印唯想掌中有火珠

唯阿那多鉢羅婆野特錢

次寶蓋

准地神印二風加火側

唯跋捺囉播邏野鉢里

次網明

左手五指垂輪右拳中風柱左手心

蓋印

唯惹哩爾鉢羅婆野惹

次月光

右手以空捻風圓是持花印想花中有

伏窠左拳置腰

唯寶捺囉鉢羅婆野摩

次無盡慈

梵夾印

唯阿吒又野摩多曳吉爾也

次持積

同香象印想掌中有五色雲

唯鉢羅底婆那俱吒野藍

古印 作有 古印 古印

大金剛藏

外轉 二火如針 或外五古印

唵轉日羅婆娑野轉

古印 古印 古印 古印

大普賢

五古印 對云 不云內

唵三曼多跋捺羅野惡

古印 古印 古印 古印

已上十六尊印明

郭羅延

左手五輪開散如輪捧之右拳安腰 或云

左右三度通轉云 左手舒開少屈右旋

如輪云

唵摩羅轉日羅

古印 古印 古印 古印

次俱摩羅

右手作鈴印 或云三度助轉 左拳置腰

唵轉日羅建吒

古印 古印 古印 古印

次金剛推碎印

前網明印

唵轉日羅遇華

古印 古印 古印 古印

次梵天

左手空水相捻執花右拳置腰

唵轉日羅婆娑

古印 古印 古印 古印

次帝釋

外轉 二風指暨合獨股印 或內轉立合火轉

唵轉日囉腹賦

古印 古印 古印 古印

已上東方五天

次日天

如胎藏謂顯現合掌二水入內二地並

二火少屈不相著二風直立二空置二

水邊

唵轉日羅俱吒利

古印 古印 古印 古印

次月天

執花印如前

唵轉日羅鉢羅婆

古印 古印 古印 古印

次金剛食

以二拳並仰當心上從小指散之三度

如歡印

唵轉日羅摩尼

古印 古印 古印 古印

次歲星

內轉 二火端合是棒印

唵轉日羅母婆羅

古印 古印 古印 古印

次笑惑

如香象印掌中想火珠

唵轉日羅水讚囉

古印 古印 古印 古印

已上南方五天

次羅刹

金剛掌風空端相捻之

唵轉日羅難拳

古印 古印 古印 古印

次風天

合掌屈火風立地水以空捻火風端右

唵轉日羅伽羅

古印 古印 古印 古印

次金剛衣天

內轉 申二火端相又是弓箭印

唵轉日羅轉始

古印 古印 古印 古印

次火天

右掌向外空置掌中屈風召之

唵轉日羅婆羅

古印 古印 古印 古印

次多聞天

內轉 二火端合少屈

唵轉日羅陸囉轉

古印 古印 古印 古印

已上西方五天

次金剛面天

右拳申風如鉤 或云左拳

唵轉日羅矩捨

古印 古印 古印 古印

次焰魔天

虛合地風入內背相著屈空自風上越

致次指

唵轉日羅迦羅

古印 古印 古印 古印

次金剛調伏天

右拳以空押地水甲刀印左拳置腰

唵轉日羅惹野

次水天

內轉二風圓端相柱

唵轉日羅

次伊舍那

右手以空押地甲三輪開散是微印

唵轉日羅

已上北方五天

已上二十天印明了

未云對記等十六尊二十天印明等異

說甚多依案不注之

三昧耶會先活上念

帖云五古舌上臥觀之文

此會內證功德也云

初大日印

二初金轉忍願直堅端相合如劍首蓮力

開著忍願背

唵轉日羅惹南阿

次東佛

金剛忍願直立如針

轉日羅惹南阿

轉日羅惹南阿

轉日羅惹南阿

轉日羅惹南阿

轉日羅惹南阿

轉日羅惹南阿

轉日羅惹南阿

次南佛

金轉忍願如寶形

轉日羅惹南但洛

次西佛

金轉忍願如未開蓮華形

轉日羅惹南額利

次北佛

金轉忍願入掌中而指面指合二母指二

小指並堅合

轉日羅惹南惡

次金剛婆羅蜜

轉日羅惹南里呼

次寶婆羅蜜

如南佛印

轉日羅惹南但洛

次法婆羅蜜

如西佛印

轉日羅多羅頤利

次瑞磨婆羅蜜

如北佛印

次鉢日里尼解

次薩菩薩

金剛忍願直堅二大二小各開立不相著

是五胎印

三昧耶薩怛鏡

次王菩薩淨云經云不

金轉蓮力開堅屈如鉤二指面去少許

淨地記云經云頭相去二三分許文

阿婆耶安轉

次愛菩薩淨云經云

金轉蓮力堅少屈如鉤形相交如箭

聖行房云右頭指下也弓箭ハクル意

相叶云

或云右智泉祕傳也但文如箭云如弓

箭不云然者只如箭ハスノ可遺獻對

記惠和上云又立如矢首云

阿解索住

次喜菩薩淨云金剛書

金轉蓮力轉智各三反彈指

安度云

次寶菩薩淨云經云

金轉二頭指堅屈如寶形二母指並堅

索摩阿但鏡

次光菩薩

前印不改母指頭指開舒六指右旋轉

轉云

轉云

轉云

轉云

轉云

轉云

轉云

轉云

大檀菩薩 淨云：經云金剛、二地、二水直堅合、二母指並立、二頭指如雙形。

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

大咲菩薩 淨云：經云金剛、二地、二水直堅合、二母指並立、二頭指如雙形。

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

大業菩薩 淨云：經云金剛、二地、二水直堅合、二母指並立、二頭指如雙形。

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

大歌菩薩 如前印、指末向下、從膊至口開散、戌路但羅操契。

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

大歌菩薩

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿他鉢羅底

阿夜聽

大索菩薩

金磚以右大指入左大指頭指間

阿喇吽吽

男像為

大顯菩薩

金磚左右大指頭指端相捻如環左手准

之

保薩普吒

大鈴菩薩

金磚二大指入掌內振金磚

健吒囉

由心發

初大日 智樂印

此會演供養也

大供養會

布惹發羅摩摩安摩曳吽

大阿闍佛 觸地印

吃薩喇但他多惡乞葛昆也怒多羅布

布惹發羅摩摩安摩曳吽

大寶生佛 施願印

吃薩喇但他多羅恒養三婆喇多羅布

布惹發羅摩摩安摩曳吽

吃薩喇但他多羅恒養三婆喇多羅布

布惹發羅摩摩安摩曳吽

吃薩喇但他多羅恒養三婆喇多羅布

次無量壽佛 定印

吃薩喇但他多羅恒養三婆喇多羅布

羅布惹發羅摩摩安摩曳吽

次不成就佛 施無畏印

吃薩喇但他多羅阿目伽悉弟勞多羅布

惹安頗羅摩摩安摩曳吽

大金剛波羅蜜 阿闍印

吃薩喇但他多羅日羅薩恒喇多羅

布惹發羅摩摩安摩曳吽

大寶波羅蜜 寶生印

吃薩喇但他多羅日羅薩恒喇多羅

布惹發羅摩摩安摩曳吽

法波羅蜜 無量壽印

吃薩喇但他多羅日羅薩恒喇多羅

布惹發羅摩摩安摩曳吽

大寶波羅蜜 無量壽印

吃薩喇但他多羅日羅薩恒喇多羅

布惹發羅摩摩安摩曳吽

大寶波羅蜜 無量壽印

吃薩喇但他多羅日羅薩恒喇多羅

布惹發羅摩摩安摩曳吽

大寶波羅蜜 無量壽印

吃薩喇但他多羅日羅薩恒喇多羅

布惹發羅摩摩安摩曳吽

大寶波羅蜜 無量壽印

吃薩喇但他多羅日羅薩恒喇多羅

布惹發羅摩摩安摩曳吽

大愛菩薩 以轉安右脇

吃薩喇但他多羅薩恒摩涅哩耶但那

吃薩喇但他多羅薩恒摩涅哩耶但那

吃薩喇但他多羅薩恒摩涅哩耶但那

吃薩喇但他多羅薩恒摩涅哩耶但那

吃薩喇但他多羅薩恒摩涅哩耶但那

吃薩喇但他多羅薩恒摩涅哩耶但那

安腰後者只於前置想也云、法性記

云二手道後作轉云、

吃薩喇但他多羅薩恒摩涅哩耶但那

吃薩喇但他多羅薩恒摩涅哩耶但那

吃薩喇但他多羅薩恒摩涅哩耶但那

吃薩喇但他多羅薩恒摩涅哩耶但那

吃薩喇但他多羅薩恒摩涅哩耶但那

吃薩喇但他多羅薩恒摩涅哩耶但那

吃薩喇但他多羅薩恒摩涅哩耶但那

吃薩喇但他多羅薩恒摩涅哩耶但那

吃薩喇但他多羅薩恒摩涅哩耶但那

吃薩喇但他多羅薩恒摩涅哩耶但那

吃薩喇但他多羅薩恒摩涅哩耶但那

吃薩喇但他多羅薩恒摩涅哩耶但那

吃薩喇但他多羅薩恒摩涅哩耶但那

吃薩喇但他多羅薩恒摩涅哩耶但那

吃薩喇但他多羅薩恒摩涅哩耶但那

吃薩喇但他多羅薩恒摩涅哩耶但那

大端戲契 二掌開舒於心前左右脇各

一反旋舞如觀念

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

大寶種三昧耶 金縛二中指堅如寶形

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

母捺羅薩發羅摩三摩曳吽

大三摩地契 彌陀定印 觀如觀

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

咤薩喇但他說多寶寫運寫訖摩羅底

南悉地野擔

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

外縛二中指直堅如針

阿婆縛抄第三十 金記諸會

智證在唐記云師云成身會者此修行者立成自己法智二體兼莊嚴道場講

來於本尊其羯磨會明諸本尊立身之儀三昧耶會明立身後諸尊各有手中

把本三昧耶標隨各有一物其供養會明諸尊各以本三昧耶互相供養其四

印會明諸尊各立別會各一利物其一印會明諸佛同歸本地唯有一身更無

他佛獨住圓寂大圓鏡智自受法樂已絕能所文

對云報和上說○凡羯磨三昧耶會是如來自受法樂之境也又通於初心行

者自行已滿究竟位法性境界之事次供養會者真言門菩薩以大智心發行

大佛事業之行狀也就中從金剛拳大印以下至四印會也以表四種受茶羅

之義大三法羯也○如是無量色相威儀但是不週一法性中是故有一印會

也雖是獨一法身而舉沙萬德法門眷屬本來圍繞為表是上無比之法樂現

獨一法身之會文

羯磨會唐記云凡羯磨會則金剛樂等智在軌云結羯磨印於心而修習諸觀心月

輪而有羯磨杵文

生起真義云言羯磨者此云事業諸表諸尊之事業故云羯磨也言心月者諸

尊即真如也法性真如難知故變觀用相顯示事業故云諸觀心月輪而有

羯磨杵智悲名杵摧煩惱故文

帖云問何故羯磨會三昧耶會先於心上舌上觀五古及十字耶答十字杵是

事業故羯磨會是事業威儀會故耳五古是五智表故三昧耶會是內證三昧

耶故耳問一心上舌上心何特明曰但是三密隨一也設三昧耶會於心上觀終

不免難耳文

大日

智拳印

東山記同智記云法勝寺尊勝寺被造之時山門圍城以外有沙法大指立

可握之山也然而尊勝寺之時重被問仁和寺宮事功了兩寺共舉頭指也云

帖云智拳印者理上智冥時成正覺而所示印故名智拳印即羯磨身所結

印也理恒然變三世常住也智不冥之時遂不成佛若智冥之即○等正覺故

成佛時智是殷也文

四波羅蜜

對○云日院設慈覺大師決云四方四佛各從自體流出四波羅蜜加持大日

如來故四菩薩各用本佛印也文

薩善薩

對云真實云○行者自觀我身諸心金剛薩埵○想未成佛來常不退轉恭敬

薩善薩

薩善薩

薩善薩

薩善薩

薩善薩

薩善薩

薩善薩

薩善薩

薩善薩

薩善薩

薩善薩

薩善薩

薩善薩

供養毘盧遮那佛文

王菩薩

對云眞實云行者自想我是金剛王○
作念諸佛菩薩以鈎引來名爲金剛鈎
王文

愛菩薩

對云眞實云行者自想我金剛愛身○
以何因緣名金剛愛請此菩薩能施行
者所愛樂故文

又云日院說○想以大菩提心欲斷射
本尊心地文

喜菩薩

對云眞實云○是歡喜相容結此印即
得出離無明城故文

寶菩薩

對云眞實云我與諸佛菩薩衆生灌頂
文

光菩薩

對云眞實云行者自想我身是日光天
子於利那頌滅盡衆生內外黑闇文

又云日院說不改前印唯倒印末當心
三誦右平轉三反也平轉者倒手端
平迴轉也文

轉菩薩

對云眞實云行者自想我是金剛轉一
切衆生所愛樂物爾我身邊文

笑菩薩

對云眞實云微笑如是能令十方衆生
皆獲怡悅受大安樂文

法菩薩

對云眞實云能令衆生厭離世間樂出
世法入甘露城文

利菩薩

對云眞實云我是眞金剛利能斷除一
切衆生貪瞋癡等文

因菩薩

對云眞實云我是金剛因我是世間醒
醒甘露我是金剛大教法輪文

語菩薩

對云眞實云能達一切衆生言語文
業菩薩

業菩薩

對云眞實云我是種種事業能成就我
是能到一切處我是能作種種事我能
成就妙事業文

護菩薩

對云眞實云我是金剛甲堅實牢固不
可破壞我是金剛精進我是守護十方
無量一切衆生施無怖畏文

牙菩薩

對云眞實云我是金剛樂叉所以諸佛
大方便神通變化我口中有金剛利
牙一切見者壞大恐怖善能摧破一切
魔怨文

魔怨文

對云眞實云我是能解脫金剛繫縛者
文

舉菩薩

對云眞實云我是能解脫金剛繫縛者
文

內四供養

對云眞實云我是能解脫金剛繫縛者
文

外四供養

四區

對云運和上說四大護印文

對云眞實云五方便四波羅蜜爲眞印
金剛喜等名影相印金剛燒香等名親
近印金剛鈎等名爲智印行者以身語
意印契眞言供養毘盧遮那如來諸供
養中最高第一文

法性記云大師記曰四方四佛各從自
體流出四波羅蜜加持於大日如來故
四菩薩各用本佛印大日如來被甲
印也四佛加持已流出內供養菩
薩供養四佛受大日如來供養已
後流出外四供養菩薩供養大日文

智界問答曰問外四供養中有香花燈
塗菩薩何無調伽飲食菩薩耶答自
此二物之用故以六波羅蜜大供養
會攝六種供養飲食攝境關伽羅度文

賢劫十六尊

妙心太云若安立千佛位時結何印誦
何眞言千佛十六菩薩同一箇印同一
眞言何以故十六菩薩是千佛數故若
安置十六菩薩位時不用安千佛位之
持明房決云賢劫之位仰奉以拳背接
之文

持明房決云二十天之位伏拳以拳面
按之文

持明房決云二十天之位伏拳以拳面
按之文

持明房決云二十天之位伏拳以拳面
按之文

持明房決云二十天之位伏拳以拳面
按之文

持明房決云二十天之位伏拳以拳面
按之文

持明房決云二十天之位伏拳以拳面
按之文

持明房決云二十天之位伏拳以拳面
按之文

持明房決云二十天之位伏拳以拳面
按之文

禾云十六尊二十天各別印明祕之深
行後用之不空別譯之不載金軌頗祕
之故歟

寶劫十六尊二十天儀軌

明達律師智界記云有別儀軌名寶劫
千佛此儀軌智證大師傳之以前未有
之云

智證大師授性海阿闍梨本與云珍歸
國後性海上人請寫獨受此三十六箇
印了除此未然文

或云丁依右說者此軌慈覺大師無御
將來歟觀中院記與昔云此觀中院口
授說同慈覺大師將來軌說云

慈覺大師進臺灌頂次第十六尊二十
天印被祕之

或云丁依右說者覺大師有御將來歟
但彼進臺灌頂次第印許載之無真言
云

禾勒祕錄云梵字賢劫十六菩薩真言
二本仁二十天名並真言一本

言御將來之條不可疑
三昧耶會云三昧耶會用金剛經文
生起真言三昧耶會是本誓義雖具真

如性無其相狀乘本誓力示種形是
故名爲三昧也爲表無相貌不現其身
體爲表所有本誓示其三昧耶形文

法性記云或云此會五佛本誓文
對云云要云能令修行人人諸三摩地
佛性海中適悅安樂文

大日

對云古來呼大日創印今謂文云爲刀
是作印詞實是率觀波印何以知之彼
略出經○腰部三昧耶形是盧遮那部

想率觀波上想其部物○故知爾也若
不然者胎藏大日無所不至亦作刀形
而攝大軌名率觀其文難釋凡三

昧耶印是三昧耶形之標幟也其大日
尊三昧耶形是率觀波故其三昧耶印
亦率都波印

或云丁依創印
四佛
帖云間五佛契加五佛加持印五處安

之乎答不必爾只心前結之文
四波羅蜜
十六尊

八供
對云四印而一縛故以一縛不解而作
文

帖云三昧耶會大供可有十六菩薩二
十天也唯獨一法界成身會不圖諸尊
等餘皆具有之而不用印是略歟文

大供養會
對云觀和上說供養會真言門菩薩以
大智心發行大佛事業之行狀也文

四佛
記注云師曰或依順軌文不加之或用
前羯磨會印真言或金剛波羅蜜真言

除縛日羅薩怛轉句可加瑟乞羯尼也
句自餘准之今且依有四佛之說文

對云日院說○此門中唯說大日印真
言不說四佛印真言六卷經亦不說四
佛印四波羅蜜印唯說十六尊印傳法

阿闍梨云此中具用五佛印真言是故
大日尊印用前羯磨門中大日印唯真
言別在軌說四佛印真言用羯磨門中

四佛印真言文
又云日院說軌云金剛薩埵羯磨印乃
至金剛業羯磨印是四波羅蜜印也而

無明說印相各用前羯磨門中四波羅
蜜印唯其真言此文說也文

又云中院說惠和上說勸本軌不載四
佛羯磨印因之唐國阿闍梨或加四佛
契或依願本軌不加四佛契今且用有

佛說也是前羯磨四佛印文
生起真言云問何故不說四佛答答四彼
岸影而顯之故心要云此爲遮那及菩

薩即同五如來文
四波羅蜜
十六尊

生起真言云自下明能供養○一明金剛
部四供二明寶部四供三明法部四供

心要云是諸菩薩爲供養故各持器印
布在身上諸支分而能爲如來供作大
佛事

問何故不說業護牙樂答有二釋一云
依心寶業部有十七供養即以寶髮等

爲始也。藥護牙拳是業部故。偏聚諸等。攝顯業等。故心要云。精養等。四。北方四。善藥業部所管云。二云。若依對文。內。供四云。成事智用。故更不用云。此意。偏聚業護牙拳略諸等四文。

對云。然上二會十六章外。有四內供。今以北方四大菩薩爲內四供。其意云何。心要意云。爲足八供而轉用之。若爾。觀和上說。次文散舉以下八印以爲外四。內八供。即以寶聚。轉觀。轉觀。轉觀。四。爲內四供。是足八供。不誤。十六可否云。何。此意。心要云。次業部十七供養印。轉觀。轉觀。此四菩薩。北方四親近大菩薩。也。業部所管二。若爾。經軌何故。不別說。內四供。而以業部四菩薩印爲內四供。上以四菩薩印。亦爲四佛印。亦爲四佛印。兩重轉用。且據簡略。此中亦然。若廣明者。並當別明。三若爾。是四佛爲印。大日出四。大日爲供。四佛出內。此中何故。唯以業部四菩薩印。爲內四供。成所作智。本是成就二種事業。一供養諸佛事業。二利益衆生事業。故以內外八供。皆屬業部。若爾。達三摩地。軌住妙觀察智。修五相成身。大以成所作智。修道場。觀四攝。天人平等性。智。獻闍伽八供。次住大圓鏡智。持百字念誦。凡金界身法。總有七支。一行願。二三昧耶。三成身。四道場。觀五奉請。六供養。七念誦。一文中。皆住五智。或總成

別各有印明。且行願中。淨三業。明准。眞實經。是報身明。即法界智。遍覺。遍滿。是總五智。四禮。是別四智。五悔。是別五智。准眞實經。五佛如次寂靜。調伏。求財敬愛。增益。護摩。即是如次五悔功德。四無量心。是別四智。餘支。准知云。彼軌住。灌頂智。獻闍伽水。住。事業智。奉。園。八供養。住。園。念誦。百字明。住。觀。察智。金剛語言。而念誦之。故與今義。無有相違。五若此四明。是業部四明者。何故。論曰。香。花。燈。燄。大日。爲供。四佛。如次出生。嬉。戲。歌舞。四佛爲答。大日。如次出生。香。花。燈。燄。此中業部四大菩薩。住。內四供養。所。答。供。顯。能。戲。戲。供。能。所。八供。總。奉。曼。荼。羅。海。六。若爾。此中八供。具足。何故。次有外四供養。前是一切如來。香。花。燈。燄。後是世間所有。香。花。燈。燄。故於其中。可奉。事。供。七。外四供。散花。

軌云。觀察於十方。言我今勸請諸佛轉法輪。復應作是念。今此瞻部洲。及於十方界。人天意生花。水陸所有花。皆持獻十方。一切大薩埵。部中諸眷屬。契明密語天。我爲普供養。一切諸如來。而作事業。故云。

義釋云。意生。謂從心生花等文。帖云。持云。運心。花。獻文。

樂香。軌云。意生。香。花。暨文。而作。是。思惟。人天本體香。和合變易香。如來。現。前。香。

對記云。曰。院說。人天中本體香者。謂香自性差別。和合變易者。諸香。和合變作也。文。清涼記云。變易香者。如。濕香。沈香等也。文。

淨地記云。經云。和合變易香。所謂諸花香。或薰。或浸。變。成。此。香。文。帖云。人天本體香者。人天所有。沈檀等本體香也。

燈契。和合變易者。如合薰也。文。軌云。人天本體生。及差別光明。爲作。事業。故。我今。皆。奉。獻。文。

淨地記云。經云。差別光明。諸。文。樂香。軌云。人天本體香。和合變易香。如是。差別。香。如來。現。前。磨。故。我今。皆。奉。獻。文。

生起。其。云。問。何。故。不。說。四。攝。善。薩。答。能。

所二供。所不攝。故以無用。故略不說之。然對文云。若欲用四攝契者。此大安之文。

對云。已上外四供印結云。花。燒。燈。香。軌。

云。花。燒。燈。香。○此文次有珍寶伎樂衣。

食。獻。食。獻。心。五。維。供。印。故。成。九。種。此。是。

十。方。人。天。本。體。變。易。八。種。普。皆。觀。念。供。

養。○大。文。亦。有。六。度。三。空。佛。口。八。印。是。

法。供。養。一。文。中。皆。有。願。為。衆。生。之。言。

此。則。前。九。事。供。是。供。養。諸。佛。事。業。後。八。

名。爲。成。所。作。智。是。爲。衆。部。十。七。外。供。故。

此。九。印。文。云。供。養。諸。佛。作。事。業。故。八。印。

文。云。願。一。切。衆。生。等。也。文。

三摩耶寶契

軌云

此界及餘界

地中及海中

如來羯磨故

生云。自下明。寶類等三種供也。文。

嬉戲

軌云

人天所有

玩笑伎樂具

而作事業故

薩埵三昧耶

軌云

如是劫樹等

嚴身寶具者

而作事業故。我今當奉獻文。略出經第四云。西方國土長者以種。花香。環。路。莊。嚴。樹。上。布。施。一。切。此。名。劫。

樹文

羯磨三昧耶

軌云

於虛空藏中

我爲承事故

而皆有已身

生云。此後明承事行相文。

達磨三昧耶

軌云

我今卽此身

觀諸菩薩等

平等無有異

我今卽此身

應觀生死中

苦惱之所纏

我今爲救護

未度者令度

皆令得涅槃

生云。自下。檀。等。六。度。行。也。文。

心要云。次行。六。波。羅。蜜。法。運。度。有。情。文。

香身

軌云

願一切衆生

願悉皆遠離

願悉皆成就文

羯磨觸地

軌云

願一切衆生

遠離諸怖畏

諸相好莊嚴

關勝精進

軌云

願一切衆生

被堅固甲冑文

三摩地

軌云

花方佛羯磨

願一切衆生

隨煩惱怨讎

遍照尊印

軌云

願一切衆生

世間出世間

而得真實見

辨才無畏等

九會密記元某云。以六種供養。配六波。

羅蜜。○以圓伽配。檀波羅蜜。以塗香配。

戒波羅蜜。以花配。忍波羅蜜。以燒香配。

精進波羅蜜。以飲食配。禪波羅蜜。以燈明。

配智慧波羅蜜文。

慈心無懷害

相視心歡喜

成甚深法藏文

修善薩行者

應作是思惟

調伏於煩惱

獲甚深禪定

成就五種明

智慧普成就

除煩惱障智

佛法嚴其心

諸法真實性

應作是思惟

諸法真實性

空無相無作 諸法悉如是
生云自下明觀行相觀三解脫門義
說法印

軌云

而作是思惟

我今出語言

願一切衆生

悉皆令得聞文

九會密記云已上顯法身解說般若三

點具足般若波羅密大說解脫大說法

文

記云青龍寺契宗和尚傳云二手金合

二頭指作蓮花葉二大指頭指邊是說

法印文

對云香房說○又云慈覺大師得青龍

寺經藏契宗和上金剛界大儀軌將來

非從彼和上受後和上先減故大師不

達文

西印會

軌云金剛大摩印文

大摩印

已下四玄印

生其云

成菩提心

三昧耶印

生云

滿衆生願

法印

生云人勝義諦

羯磨印

生云滿足門也

花山記

云興善寺征和尚曰從此四箇

印同前

四佛印故不更記

三摩耶印

又不空三藏停止此文又按藏

莫本不記此文

淨地記云又檢略集開鎖儀亦不列此
四六卷標亦不說文

花山記云青龍兩卷本全載此四道真

言今依青龍寺契宗阿闍梨

持本文錄之契宗曰尋常諸師曰大摩

契者以金剛轉當心三昧耶契者同印

安類法印者不改轉印二大指堅安

羯磨契者以前法印安頂上寶月三藏

云金剛大摩印金轉安心上三昧耶印

左拳安腰右拳安心上法印金轉二大

指堅安心上羯磨印以前法印安心上

三迴轉又法全和尚云大摩印者右拳

安心上左拳安腰三昧耶以右拳安口

法印以同印安額上羯磨以同拳安頂

上文

對云日說○興善寺和尚云

前四佛印故此更不作也今且就青龍

寺和上傳之味耶法印者外轉忍願如

蓮羯磨者外轉地空各立合之安心以

上四印依青龍寺契宗和上本文記之

○元征阿闍梨傳云已上四印諸文中

所不說最秘密故名玄印文

又云問此四大印供養印歟爲當念誦

印歟若爾何失二俱有難若供養印何

故真言句中無供養言又心要云結四

大印誦四種真言誦百字明○若念誦

印何故軌中此四印後次云如是廣作

佛事已天應論心爲念誦私云是非

供養亦非念誦是四智印自滿頂法○

文

一印會

智摩印

法性記云道海和上說云是大日印大

師秘密不妄傳之經多年乃傳授此印

文

智蓮記云或曰四大印之後置大日如

來羯磨印前四印曼荼羅後是一印曼

荼之義○此一印真言置此間之意頗

難文

布字事

禾云或決疑說一印會次若三十二

相印布字若三十七條布字云又金

對受記第八可見之又東寺用之但非

常途作法

御本云

建長三年十月五日於小川草了

同四年九月八日於何所書寫了

是爲繼法命於未來也

敢非求名利於現在矣

無障金剛尊澄記之

建武元年七月二十四日書寫了

同二年十二月二十二日交合了

同四年五月五日正本交合了

文和四年二月二十八日於西山寺

戶與房書寫了

一交了

享德三年三月十九日書了

澄盛

右筆 乘源

朱點并一交了

持者 源喜

寶永二年乙丑五月十一日於兜率谷難

頭院教讀寫竟

阿闍梨法印大僧都嚴覺

享保九辰年同午年於出雲寺書寫校

合訖

阿婆抄第三十一

金界雜要

金經疏儀軌事

本經疏儀軌事
六卷
金經疏儀軌事
九卷
五部

金受茶羅事

經軌事

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

本古譯金剛智圓覺錄云六本不空譯

文年來不審之間或勝本治四爲六云

尤可指兩豈資本師治哉云

帖云金剛頂教之中委悉事無如略出

經而此經猶大本略出也雖然是甚抄

要給也文

略出經金剛頂經同本異譯也云

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛頂經

金剛經大瑜伽秘密心地法門義決一
卷仁海義釋云

覺師問云金剛頂義決誰人製作耶
江師答云或一行云造玄血脈禪師

一行製決三卷文此決上卷也奧未了
文見或不空云是又文狀所見也開

元六年中至西京一行禪師求我灌頂
文一行自作豈自名一行禪師乎云

金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一
卷並序不空真元修

金剛頂瑜伽略述三十七尊心要一卷不空

金剛頂瑜伽略三十七尊出生義一卷不空

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提
心論一卷不空真元

菩提心義一卷海仁

此外祕錄所載如左
三十七尊名一卷海

禪門用心一卷仁海

心次第一卷仁

菩提心記決一卷海

金剛頂經疏七卷仁和上

金疏舊本者四卷略出也云新本者教王

也別本者六卷略出也云

六波羅蜜經疏十卷智通仁

六波羅蜜經疏十卷和超

釋摩訶衍論十卷成明

初來之日道俗爲驚天德滋師引用

報山本師彼爲僞論仁和尙問南大寺
新羅僧珍聰云新羅中朝山月忠妄造

後海和上奏入眞言三藏中流行天下
次福貴山道詮和上嚴誨彼古僞論立

爲眞論文

釋摩訶衍論疏三卷法敏

眞言宗即身成佛四種曼荼羅義文字
實相義一卷

金剛頂蓮花部心念誦法儀軌一卷不空

金剛頂蓮花部心念誦法儀軌一卷不空

金剛頂瑜伽要略念誦儀軌一卷仁

瑜伽蓮華部念誦法一卷不空

瑜伽供養次第法一卷

金剛頂瑜伽修習毘盧遮那三摩地法一
卷金剛智元

金剛五支法一卷阿目

十七尊釋義述一卷金剛

略錄金界相承傳法次第記一卷海

賢劫十六尊二十天眞言一卷

純軌決

略出經云願方一肘量文

帖云願端直意也謂其方面不曲直行
也猶領筆引如不曲直又如流星頓走

也文

各以語言印記之即稱名字

帖云謂以名字蓋三摩耶形也如不空
見以眼爲其印等是也文

帖云謂云印契是同也
應向大壇天方文

帖云天方者上方也云梵天方也文

經云金剛薩埵極堅牢故文

帖云何故一諸尊皆云金剛薩埵三
摩地極堅牢耶答此等諸尊皆以金剛

薩埵三摩地爲初入位也無超金剛薩
埵三摩地故一諸尊皆有金剛薩埵

三摩地所成堅牢之義也文

略出經記西佛灌頂云結加持契已置玉
枕下文

醫家云頂上左右名玉枕下云

金軌事

生起具云軌有四品一成身會品明從
初發心至佛果位之行相故名成身二

羯磨會品明諸尊自體之業用故名羯
磨三昧耶會品明諸尊本誓之相狀

故名三昧耶四供養會品明弟子承事
之儀則故名供養文

對云此軌兼說二薩埵法各是別時行
法而非同時行法文

成身記云問今軌題云蓮花部心念
誦儀軌其成身觀即似蓮花部然人師

云作五部釋即出其印明今傳受記明
金剛部成身又軌加持薩埵備有五部

結義唯出四部次三會具五部宋

出二薩埵法若爾此軌爲是何耶答此
極難詳前述愚感云蓮花部五相

亦是蓮花部然後說諸部者入理之門

雖與所證之果是一體從一門入自備
五部德故雖云蓮花部五部具足文
軌云諸命禮普賢金剛蓮花手說修瑜伽
法文

生具云言普賢者佛部遍照輝○金剛
者金剛部金剛手言蓮華者蓮花部觀
自在手言通二譯祕密人必先可歸三
部尊故言瑜伽者唐云相應與法合故
文

軌云成普賢運心諸有情月上如來威速
成如普賢瑜伽經所說文

對云惠和上記云云月上如來威者
普賢會於月上如來所發菩提心故今
發菩提願一切有情亦如普賢皆於月
上如來所發菩提心也運和上說觀諸
有情皆有月輪如來性由我三密力速
顯月輪證大日位普賢者是大普賢地
自性法身瑜伽者是金剛頂經

記者私云觀自在菩薩說普賢陀羅尼
經云普賢會於月上如來所得此陀羅
尼云故惠和上說經然今云云瑜伽
者亦指此經無失可讀文云運心於諸
有情可觀以月上如來威力即成普賢
菩薩行願今如普賢陀羅尼瑜伽經所
說文

帖云月上如來者二說一過去如來也
上說和一月上如來觀文生起云入觀行
者先起此心一切有情心月輪上皆有
如來真如法性何以故一切有情皆如

來藏普賢菩薩自證遍故願我今彼諸
有情類顯如來藏速成普賢如是觀已
踰跢入定威者威德即佛性也文
軌云後十六生成普賢文

帖云十六生成普賢者即普賢如來
也即大日也故金界軌初云普賢金剛
蓮花手即三部也普賢大日也文
又云後十六生成正覺者斷無明生也
反易生也文

又云十六大菩薩皆是大日如來果所
現也故初後不二不可淺深約次位者
誠是初心也文

小私記事
淨地記慈覺大師即
禾云淨心口意三業入五相三摩地證
淨菩提心故為名號亦金界印初故為
名

金界記上下金輪院
智蓮華記
奧云弟子經題以清涼房本手自寫之
有上綱御筆外題并房號云云

金記一卷南唐
金記一卷天山
法性別記上下印真言三百三十在之云
金剛界私記小部

奧書云余初學此道猶如嬰居山抄問
未聞師說是以為消暗配釋如此還入
疑網三寶故言魚言細語歸勝義故以
此功德自他俱利而已云

成身私記都摩僧
奧書云此觀門者甚深祕密之祕密苦
海之浮木長夜之大燈往生之淨業成
佛之直道也學祕教者知甘露之門在
於茲也幸哉此身適值此教設得紫金
之妙體欲拜黃壤之朽骨矣
時長和二年季春三月末學沙門覺超
記文

谷新記

奧書云已前私記依安然大阿闍梨說
中以三十七尊總○大日一部意撰之
賢者知之可見對受記同奧書云寬德
二年四月二十八日於丹州池上大日
寺寫賜之是近日新披撰私記也五部
之祕蹟掌中依然矣長

金剛界書合次第子續同
大原私記二本不同
一本勝悉地印明天法意勝悉地○有
四無量觀又引有記云四無量心火勝
悉地大金剛輪次金剛大摩吒如之
連之自餘如常

一本勝悉地摩吒如常連之諸會略之
但三昧耶會八供四攝并大供養會之
華契香燈塗寶鼓藏堆三
味耶羯磨三昧耶蓮磨三昧耶許用之
自餘如常記

金剛界私記雜人記不知之大
奧書云寬弘二年秋八月比以入唐圓
通大師古點本校之了遍照金剛本長

金剛界私記雜人記不知之大
奧書云寬弘二年秋八月比以入唐圓
通大師古點本校之了遍照金剛本長

德四年五月八日於雲林院園町房西戶屋書了行著延般本同十八日點讀了大師月院律師御房云。
應德元年十二月一日於芝尾別所書記之。
金剛佛子經圖

金記

不知人記

後五佛加持次云。私云。安惠和尚御私記。奉送次用寶印中寶印安惠和尚御私記。奉送次用五佛加持學者可隨一說云。

禾云。古賢制記其數多之歟。今所持本內記之許也。悉之。

六種曼茶羅

指歸云。金剛頂續偈。有十萬偈十八會初會名一切如來真寶攝教王有四大品一名金剛界二名降三世三名遍調伏四名一切義成就表四智印於初品中有十六

曼茶羅所謂金剛界大曼茶羅并說毘盧遮那佛受用身以五相現成等正覺○成佛後以金剛三摩地現發生三十七智廣說曼茶羅儀則為弟子受速證菩提地法

第二說陀羅尼曼茶羅具三十七此中聖衆皆住波羅蜜形云。

第三說微細金剛曼茶羅亦具三十七聖衆於金剛杵中畫各持定印云。

第四說一切如來廣大供養羯磨曼茶羅亦具三十七彼中聖衆各持本標職供養而住云。

第五說四印曼茶羅云。

第六說一印曼茶羅云。

帖云。四種輪只金剛界輪度餘三輪未度大本中有之歟云。

問何故名四印曼茶羅。西曼茶羅抄云。指歸云。四印曼茶羅為弟子授四種速成就法。今謂依四種速成就法得四印名慈覺大師受唐阿闍梨口決曰。四印者是四

佛印也。四種成就者。即四印成就也。四印具二十一者。四佛四波羅蜜八供養。四攝中尊為二十一。今私謂四種成就者。敬愛。鉤召。降伏。息災。等。即在法曼茶羅中

大師曰。四印者是四佛印。四種成就即四佛印。今案護摩法云。敬愛用無量壽眷屬。鉤召與降伏用阿闍佛眷屬。息災用大日眷屬。增益用寶生佛眷屬。此即用四佛印也。

問何故名一印曼茶羅。答。西曼茶羅抄云。指歸云。一印曼茶羅說修一尊法。今謂依修一尊得一印名慈覺大師受口決曰。一印具十七。謂四五十尊隨取一尊印。以爲一印曼茶羅。以四佛圍繞八供四攝以爲眷屬。並中心尊爲十七。若持大日尊及薩埵兩箇尊真言具十七也。餘佛菩薩具十三。四箇佛已上。指歸云。金剛界輪中第六一印曼茶羅。若持大日真言及金剛薩埵真言具十七。餘皆具十三。又降三世輪中一印具十七。又遍調伏輪。又第六蓮花部一印具十三。皆觀自在菩薩也。又一

切義成就輪中一印具十三。說修一尊法。

文辨記明隨行五部阿闍梨行法中云。此

賜五部阿闍梨可用一印曼茶羅。其十七尊。部別五尊加十二供。指歸雖云。大日薩埵具十七尊。餘皆十三。而依理言之。五佛各具十七。文帖云。十七尊具大日普賢也。或私謂。四佛猶可有十七尊曼茶羅歟。四各

也。云。近加之。

金對記六云。珍和上說。○四大印。云。四印曼茶羅也。言假令若取東方一佛安中台而。○四菩薩四攝八供凡十七尊。是名四印曼茶羅也。又於三方亦復如是。今言四印者。謂於四佛各表此義。若大日尊安中台者。加四波羅蜜乃至四攝八供。爲一曼茶羅。此義可知。若於一佛曼茶羅安三十七尊者。四親近四攝八供。四忿怒十六天。是爲三十七尊。今於此處。不可必用四印。又一印曼茶羅。軌中不見也。但以義言之。毘盧遮那如來法身體性一體無二之義。是名一印曼茶羅。凡於此界而有九會。故其印。私云。○准指歸及理趣釋并諸別軌。只九會開言之。指歸說一印中云。若持大日及金剛薩埵真言具十七尊。餘皆具十三尊。云。四印中云。具三十一尊。云。大樂軌及普賢等。皆說三十一尊。在

王如來軌中只說十三。此則本尊四親近十二供尊。具此十三。皆名一印曼茶羅也。若三摩地大法中只出十三。亦名一印。准理可具十七。云。故四印中。此十七尊。更加四印爲二十一。此等四印。一印三十

七尊、一、皆爾、非但五佛故師說、又於一尊具三十七者、出五秘密、謂以大樂五尊各住合二十五尊、加十二供爲三十七名也、若五普賢及五大虛空藏具十七尊、謂五方如來共成一尊、以本部印爲此尊印、版有五印、加十二供是十七尊、唯十八會中、第三大三昧耶真寶瑜伽會言之、具如下出、故知師說難文

九會事

此三昧耶會
此三昧耶會
此三昧耶會

此三昧耶會
此三昧耶會
此三昧耶會

此三昧耶會
此三昧耶會
此三昧耶會

此三昧耶會
此三昧耶會
此三昧耶會

此三昧耶會
此三昧耶會
此三昧耶會

此三昧耶會
此三昧耶會
此三昧耶會

此三昧耶會
此三昧耶會
此三昧耶會

此三昧耶會
此三昧耶會
此三昧耶會

此三昧耶會
此三昧耶會
此三昧耶會

此三昧耶會
此三昧耶會
此三昧耶會

此三昧耶會
此三昧耶會
此三昧耶會

此三昧耶會
此三昧耶會
此三昧耶會

此三昧耶會
此三昧耶會
此三昧耶會

此三昧耶會
此三昧耶會
此三昧耶會

此三昧耶會
此三昧耶會
此三昧耶會

此三昧耶會
此三昧耶會
此三昧耶會

此三昧耶會
此三昧耶會
此三昧耶會

此三昧耶會
此三昧耶會
此三昧耶會

已上嚴注慈覺大師傳

已上、朱注、報和上、已上、朱注、新度金剛界九種曼荼羅

九會密記云、凡持法人傳云、儀軌唯說、成身、羯磨、三昧耶、供養、不脫、餘會云、彼人、意、中央之會、名成身會也、若爾、羯磨、會、在、何處耶、今謂、中央之會、名羯磨、現、羯磨、身之會、故言、羯磨者、事具足之義也、○其九會間、有成身、儀、凡、真、言、門、成立、尊體、其、嚴、已、定、先、其、種子、變成、三昧、耶、身、其、變成、羯磨、身、者、如入、體、諸、相、具、足、身、也、今九會、儀式、先、現、降、三、世、身、可、爲、成、佛、降、三、世、怨、敵、者、悉、降、伏、現、其、降、三、世、身、時、先、以、短、呼、字、爲、種子、現、三、昧、耶、身、是、降、三、世、三、昧、耶、會、也、即、儀、軌、說、極、喜、三、昧、耶、也、降、三、世、尊、持、弓、箭、極、喜、三、昧、耶、是、射、厭、離、心、大、悲、箭、也、其、三、昧、耶、者、是、本、誓、義、也、如、千、手、經、說、如、意、之、手、能、財、寶、等、也、儀、軌、云、極、喜、三、昧、耶、驚、覺、本、誓、願、云、○大、說、降、三、世、印、真、言、是、降、三、世、會、也、彼、三、昧、耶、身、變成、降、三、世、羯磨、身、降、伏、三、世、怨、敵、義、也、○次、至、現、智、身、見、智、身、四、明、陳、三、昧、耶、有、微、細、行、相、是、微、細、會、也、即、儀、軌、云、諸、觀、於、相、好、遍、入、金、剛、已、云、言、金、剛、者、三、股、杵、也、其、遍、入、金、剛、見、是、茶、羅、也、微、細、會、諸、尊、皆、以、三、胎、隨、其、身、也、次、至、道、場、觀、結、如、來、拳、印、先、觀、種子、變成、三、昧、耶、身、是三、昧、耶、會、也、次、觀、其、三、昧、耶、身、變成、羯磨、身、是、羯磨、會、也、然、則、言、成、身、會、者、是、說、九、會、

成身儀式品名也、非九會其一也、問若成身○品名非九會其一者○何加會言既成身會品是猶九會其一也○答言會者集會義也此品說諸尊成身故用會字也問會者集會義者一印會唯大日一尊也何云會耶答既其大日御身內攝入一切諸尊乎猶有會義也問降三世會現彼一行行相云何云會耶答諸尊皆現降三世身故其會諸尊皆現降三世印以之可知○問成身會品中皆說九會者何別說羯磨會品三昧耶會品供養會品耶答成身會品唯說成身義不說諸尊印真言故重置三品具說其印真言故羯磨身之體顯本誓願之意表大供養之儀加以入諸尊三摩地在羯磨會也問何故不重說微細會等餘會諸尊印真言答是樂取要也西曼荼羅抄云對記明四支印中云私云十八會指歸初教王會金剛界品六曼荼羅第五說四印曼荼羅法弟子受四種速成就以此曼荼羅求悉地成就像如上四曼荼羅中所求悉地於此像前求悉地六說一印曼荼羅若持毘盧遮那真言及金剛薩埵菩薩其十七尊餘皆十三尊亦說入曼荼羅與弟子受先行法修集本尊三摩地云又准降三世品四印曼荼羅具○十七是先行法遍調伏品蓮花四印曼荼羅二十一尊一印曼荼羅具十三修本尊法一切義成就品四印曼荼羅具二

十二、修先行法。一印具十三修。一尊法云

今此儀軌是六曼茶羅中。初金剛界大曼

茶羅修行之法。故不可以第五四印。安此

中也。若於第五四印像前。作此軌中成就

法者。可用二十一尊印。若以第六一印作

此軌中先行法者。大日薩埵可用十七尊

印。餘尊可用十三尊。日印言十三者。本尊四

攝八供。百十七者。加四眷屬。二十一者。加

四尊印。大三法。羯即是四。方初一薩。寶法

業四菩薩印。又高野說。金剛界大儀軌。或

為九會從淨三業。至中百字真言。為成身

會。一其中降三世明為降三世會。二大樂

明為理趣會。三五相成身為微細會。四羯

磨會。五次三昧耶會。六次供養會。七次四

印會。八次加羯磨大日印。為一印會。九供

讚等無所名也。今檢指歸。無九會文。但教

王會金剛界一品六曼茶羅。初金剛界大

曼茶羅。五相成正覺。發生三十七智。第二

陀羅尼曼茶羅。三十七尊皆住。波羅蜜形

第三微細金剛曼茶羅。三十七尊於金剛

持各持定印。第四一切如來廣大供養羯

磨曼茶羅。三十七尊各持本標幟而住。說

十六大供養。第五四印曼茶羅。第六一印

曼茶羅。具如上引云。私云。今唯指歸初

大曼茶羅。攝此成身及三昧耶。第三微細

攝此微細及三昧耶。第六一印。攝此一印

及十七尊。此降三世及三昧耶是第二品

降三世此五普賢會是第十三。大曼茶羅

真實瑜伽會普賢菩薩說十七尊支分各

入本尊身。共成五尊。居一蓮花臺。說一真

言。今此大軌初金剛界品。金剛界大曼茶

羅行法。故不可以餘品曼茶羅而攝此中

也。又成身會微細會各異。而名為一。特不

可然。金剛界品修行可用六曼茶羅。而作

九院。以呼九會。此是天竺隨宜繪像。不可

以為此界定量。文

帖云。九會天竺曼且難一定。但猶是人師

為一樓所圖歟。文

又云。九會。不空所為歟。文

或說云。惠果阿闍梨。為弟子義滿新圖

之。若叶聖意者。可有奇瑞。習給之處。忽降

甘雨。仍門弟等作奇異思云。

或說云。金剛三藏。欲圖曼茶羅。而所念之

時。九會顯現。見之三藏圖之云。

未云。右兩說。所可尋之。不愜歟

帖云。九會圖種子。本自但中心一會有之。

自餘八會種子。是源照入寺始所書出也。

自後自他皆所書寫也。彼人寺書出。最初

以之令覽師云。

九會中。羯磨會諸尊後。皆立三古。表之。此

是羯磨作也。而略在左右。畫歟。是即表羯

磨會之義也云。

八圖曼茶羅

帖云。胎金二曼茶羅。俱云現圖。體宜云。

對記云。金界天竺隨宜云。又現圖云。

顯圖故。善提心義云。金現圖云。又金界

曼茶羅。不云現圖。如說圖也。九會不空所

為歟。文

帖云。前唐院在普集會曼茶羅一鋪云。

必可拜之。謂是十八會中集會。薩伽也。未

度大本中。一曼茶羅圖來也。可見之云。

處。顯寺金泥手繪曼茶羅者。金界中央一

會也。世間普集會云是也。宇治御藏有之

云。

帖云。間。金界曼茶羅。是何重曼茶羅耶。答

或云。三重也。加內院金剛輪。而是非也。何

重曼茶羅者。只云外院故。此界是二重曼

茶羅也。如云胎藏三重曼茶羅也云。

帖云。間。二重各有四門。耶答。可有二四八

門。如前唐院曼茶羅。四方四攝之位。各有

門。中有四攝也。其門形如胎門也。文

帖云。間。胎藏界只開通門也。爾者。金界亦

可。爾耶。答。不爾。金界曼茶羅。四門皆開之。

故。開門印。四方皆用之。文

八寶性草事

智認大師雜記云。寶生草者。取不可窮際

之義。此草漫。不可取盡。天竺多有。今境

上畫此草者。取不可窮義。喻佛法不可盡

之意。文

往生論云。寶性功德草。柔軟左右施觸者

生勝樂。過加旃陀陀。文

智光云。迦旃陀陀。印度草名。其性柔軟。若

觸之者。能生樂受。故云。文

帖云。九會中。金。最中之月輪。四隅半月

上有寶珠。是安闍位也。即為月輪之莊嚴

也。即表四智寶也。又會。二十天等位中

有三古是闍位安之也。又會。月輪各。

角有一師說云是又安闕位也又此有

一師說謂入角是各四尊三昧

耶形安爲也故巽角會其四尊之三形畫

之又檢前詳院本於正北降三世會五月

輪各一角所有位皆畫一尊三

形謂四波羅蜜十六尊之三形也皆如立

五瓶次第右引繞畫之故知余會亦是

三形之位也而一離云正東並乾角三昧

耶會月輪角皆有也若爾既是可

畫何耶師云巽闕位之說佳矣又闕位安

除正東乾角二會之外會爲莊

嚴三形狀二俱無過歟

又云內四俱月輪下有雲形只是空處故

爲莊嚴畫雲形也文

五佛

對云私云四方四佛而向毘盧遮那文

又云眞實云東方不動如來○而向西方

四大菩薩亦爾文

帖云問大日即釋迦也何有北○耶答北

方佛釋迦事業身也西方佛釋迦智慧身

也南佛彌勒身也東佛發菩提心也故大

日如來即釋迦尊此尊即具此四方北方

佛名不空成就亦名釋迦即供養諸佛修

行圓滿三祇百劫事業成就悉達太子出

家成道名爲釋迦爲顯此義故在事業方

也胎名天鼓雷音者此事業尊隨諸界極

之機緣隨樂欲說法猶如天鼓隨入樂

有雷音滿陀說法斷疑尊猶堂爲十地

菩薩說法敷天鼓音遍應同說法救度故

六四攝

各天鼓雷音也文

帖云四波羅蜜八供養等是女也文

又云四波羅蜜衣又羯磨衣也事業衣也

有所爲時衣也羯磨衣多女人所著也謂

強隱身也四波羅蜜是女也但男形菩薩

又著之如胎較若菩薩十波羅蜜等也文

十六尊

帖云問金界四親近何故不順圓繞而前

右左後次第爾乎答謂是親近義也先嚴

親前居次親右居次親左居次親後居猶

世間之儀也文

薩菩薩

帖云東方薩菩薩青色也文

未云祕藏記并月輪寺曼荼羅肉色云

愛菩薩

帖云愛樂王是也但形異也文

薩菩薩

帖云薩菩薩與地藏恐同菩薩歟印相

似薩菩薩是也

八供養

帖云金界是切利天所說也故以天女等

爲供養天耳文

帖云攝眞實八供西南薩菩薩香菩薩在

之乃至東南舞樂也是一樣也非亂說謂

東南引迴安西南也文

又云薩菩薩三形三古腰曲也謂結轂之

儀故曲腰歟文

六四攝

六四攝

六四攝

帖云四攝各有四面之門中云即檢前

廣院本於千佛位四面各有一門其法如

門中各在四

薩菩薩云

賢劫千佛

海雲血脈云賢劫十六大菩薩表賢劫中

一手或賢劫千佛在曼荼羅四方圍繞文

對云兩卷執云賢劫千佛位十六大菩薩

文教王經三十七尊各住本位已大日說

召集心一切世界諸佛皆來往詣大日權

圍周圍作壇而住偈云外壇摩訶薩略出

經云方壇四圍繞道之中置十六大菩薩

○又應思想千大菩薩舍利弗等諸大比

丘私云此等文中不言賢劫千佛而兩大

執賢劫等者心要云今此建立金剛界三

十七尊大曼荼羅及賢劫千佛外金剛部

二十天及四十天等云准悲華經一千

王子贊成賢劫千佛一觀音二普賢三文

殊等其如彼文故知此十六菩薩亦是賢

○佛中十六也且是此界現在菩薩故粗

點之准理可觀十世界諸佛菩薩名唯以

帖云十六菩薩經中說之其菩薩名唯以

世所贊菩薩之名通用名之也不必三世

佛母之文殊寶威德佛國之普賢也況悲

華經說賢劫千佛寶蓋眷屬也非千太子

云私云金對記四云悲華○意千太子

贊爲千佛云今見經文不見此說可尋

之又補正記意云何文

持明決云賢劫十六尊賢劫千佛一十

六生經可成儀也是十六云十六生表也

千佛圖位可置或圖位此菩薩實或圖此菩薩不空也云

帖云千佛經中不說之天竺三藏等意樂歟但可尋之文

祕藏記云三世千佛過去莊嚴劫千佛現在賢劫千佛未來星宿劫千佛

對云若依心要可觀二十天及四十天私云三界二十八天加十二天爲四十天二十天如曼荼羅列文

妙心太云儀軌中云有四十天者更加何天每天天有后其位何處隨其本天也

二十天之中象頭天五體有之先達曰此蘇波呼經所說四部大將也若兩者今一體是誰就中彼經野干部主名象頭

文是則歡喜天其旨大自在天法則法委悉也仍更難列二十天中又四部中野干部主有象頭名餘三部主何現象頭耶

帖云金界曼荼羅火天方西北方也若依此意不可定東南恒八方天位凡兩界是定如彼兼頂之時也

又瑜伽義摩軌同東南也若依此意與胎文

藏同也文

對云記者私云曼荼羅中第一重四角有火天其水天坤風天乾地天且第三重四角有降三世軍荼利地焰覺德迦乾

動尊良此等八尊真言印契諸說不傳又金剛智三藏手繪曼荼羅中下方列安五

大明王立像又出生義於塔上方安諸佛頂於塔下方安諸明王又慈覺大師所傳

二十天真言次有八大明王真言唯略出經云隨其當方八大護等一說云八方天也一說云八大明王文

穴云問四大明王何安置二十天位耶答是鎮壇意也兼忿怒外護德故置曼荼羅四角令守護也

攝五部事

妙心太云賢劫十六菩薩及千佛於三十

七中何尊相攝隨其方面彼方佛相攝也

帖云四攝八供賢劫十六尊二十天各隨其部謂香鑪鉤香蓋並東方賢劫四菩薩

東方五天是金部攝也但千佛二十天可思之其中二十天是五類諸天也此

諸天若於佛前立解說說家佛印可攝部若於觀音菩薩等前立解說說家印可各攝蓮金部

攝其部歟云故此界二十天亦隨文可攝又云四大四忿怒不見文且唯香等可攝之文

又云四大并大圓輪即五輪也四忿是鎮壇也故不必攝部歟

又云四大即壇空輪依空輪餘四輪生意歟

祕藏記云蓮花部者自身中有淨菩提心清淨之理此理雖經六道四生界生死

泥中流轉而不染不垢○蓮花出生泥土中而不染垢仍名蓮華部二金剛部者自

心理所又有智斯智雖沒在生死淤泥經無數劫而不朽不壞能破諸煩惱如金剛

雖久埋地中而不朽不壞摧破諸怨敵固物仍名金剛部三佛部斯理斯智凡位未

顯理智具足覺道圓滿即名佛部又加二名曰五部一寶部佛真德圓滿中福德

邊云寶部二羯磨部爲衆生垂悲愍成辦一切事業云羯磨部

建長三年十月五日於小河草了

同四年九月十二日書寫了

遠邇後賢願致弘通無障金剛尊澄

延元二年三月八日誦同朋疏書寫了

同十日一交了不動金剛豪鎮

建武四年五月六日於華藏坊以五大堂嚴御自筆之本一交了

文和四年三月七日於西山寺戶奧坊以彼御本書寫了

同日一交了澄盛

筆者海壽
持者源喜
書寫之畢
筆者善祐
元祿十六年癸未季秋二十三日書之
中 天闍梨嚴覺洪道
享保九辰年同午年於出雲寺書寫校
合了

阿婆縛抄第三十二 三摩地法本 之私注

筆者海壽
持者源喜
書寫之畢
筆者善祐

先房中作法 如調
次持珠杵入堂 如常
次到門前以降三世印真言加持香水灑
身上
次超薰香入堂之間誦真言 如常
次到佛前懷悔偈並淨三業然後禮佛三
遍 如常
次著座
次塗香塗手
次加持香水 用降三世印
用若用杵
次灑淨 如常
次加持供物 用降三世印
用若用杵
次拍掌 除
次彈指 除
次去垢
次清淨
次光澤 已上如
悉道
次淨地 私云依師
脫加之
蓮合當前觀法離塵誦真言念淨地又火
印向身觀之真言曰
唵囉囉引波我多人薩縛達摩
次淨三業
定慧成合當前觀法本淨誦真言念淨三
業真言曰
唵一薩囉下同婆縛戌駄二薩婆達磨
次驚覺

二手各作金拳以右小指相鉤左小指二
頭指側立端相合向身指合向上念奉養
入定佛誦真言曰
唵日羅底瑟絳呬
次四禮印
先禮東佛
吽字想於心變成五智杵應想遍身中
所有微塵數為金剛薩埵金剛掌舒臂全
身委地禮捨身遍法界奉獻阿闍尊盡禮
事諸佛真言
唵薩縛但他我多布惹尼羅迦耶但摩南
南爾哩耶多夜弭薩縛但他我多縛日羅
薩埵縛地瑟絳安縛絳呬
次禮南佛
想怛洛二字於額金剛寶想為寶形身
中微塵數想成金剛藏可同全身以頤禮
金剛掌於心奉獻寶生尊想於無邊刹手
持五佛冠灌一切佛頂真言曰
唵薩縛但他我多布惹尼羅迦耶但摩南
爾里耶多夜弭薩縛但他我多縛日羅
但養尼誦者絳怛洛
次禮西佛
觀訖利於口即想八葉蓮觀身為蓮花
身中微塵數想成金剛法全身以口禮金
剛掌於頂奉獻無量壽想遍諸佛會而請
轉法輪真言曰
唵薩縛但他我多布惹尼羅縛哩多那耶
但摩南爾里耶多夜弭薩縛但他我多縛
日羅達摩鉢羅縛哩多耶絳訖哩

大禮北佛

惡覺字想於頂變為業金剛觀身業金剛
身中微塵數皆成金剛業全身以頂禮當
心金剛掌奉獻不空尊想於普集會觀金
剛業身而作供養真言曰

唵薩縛但他哦多布惹薩磨泥阿怛摩南
倆里野多夜弭薩縛但他哦多縛日羅羯
磨矩盧咎囉

次金剛持大印

如悉地三部中金剛部印右膝著地以印
置頂上念諸諸如來御足即舒指從頂左
右垂下如垂帶至留心上下三遍旋轉次
左脇邊三遍旋轉即左手舒左方次右脇
邊三反旋轉即右手舒右方如是如舞勢

大金合置頂上即可作歡喜心真言曰

唵薩縛但他哦多迦野弭縛訖只多縛日
羅訶那南迦嚕弭囉縛日羅勿

次唱禮

次供養文

次唱禮

次五悔印

歸命十方一切佛 最勝妙法菩提衆
以身口意清淨業 慇懃合掌恭敬禮

歸命頂禮大悲毘盧遮那佛

無始輪迴諸有中 身口意業所生罪
如佛菩薩所懺悔 我今陳懺亦如是

歸命頂禮大悲毘盧遮那佛
次隨喜

又應深發歡喜心 隨喜一切福智衆
諸佛菩薩行願中 金剛三業所生福
緣覺聲聞及有情 所集善根盡隨喜

歸命頂禮大悲毘盧遮那佛

次勸請
復觀諸佛坐道場 己身各請轉法輪
一切世登坐道場 覺眼開敷照三有
我今胡跪先勸請 轉於無上妙法輪
所有如來三界主 臨教無餘涅槃著
我今勸請令久住 不捨悲願救世間

歸命頂禮大悲毘盧遮那佛

次發願
懷悔隨喜勸請福 願我不失菩提心
諸佛菩薩妙衆中 常爲善友不厭捨
離於八難生無難 宿命住智相殷身
遠離愚迷具悲智 悉能滿足波羅蜜
富樂豐饒生勝族 眷屬廣多恒熾盛
四無礙辨十自在 六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢 願讚回向亦如是

歸命頂禮大悲毘盧遮那佛

次五大願
次普賢三昧耶印
二羽金剛轉忍願堅如針橫誦真言已自
身成普賢坐於月輪上 身前觀普賢真言

日 三昧耶薩怛𑖅

次極喜三昧印

二羽金轉檀慧禪智並堅忍願交入掌內
指面相合小許開腕橫當心上以忍願而
三遍指心上念以大悲箭射二乘厭離心
也真言曰

三昧耶解蘇羅多薩怛𑖅

次開心印

二羽外轉開掌腕橫當心上但羅字念
置左乳上吒𑖅字念置右乳上即三遍引
開心如掣開戶振即開心也又樣云怛羅
念置右乳上吒𑖅念置左乳上也真言曰

轉日羅滿歡恒羅吒

次召智印

二羽外轉轉智屈入掌致地水間以印當
心即念胸前有心寶殿此殿前有阿字
字光明赫奕流光即後以二大指掌內召
入阿字念心殿內召入阿字真言曰

轉日羅吹奢惡

次閉心印

以前印相屈進力三遍相拄二大指節上
如固封物觀以無漏智收善提心殿內已
固閉門戶

轉日羅母瑟致𑖅

次降三世印

隨誦真言作印至第一吽字左手作忿怒
拳次至第二吽字右手作忿怒拳以右腕
置左腕上至第三吽字二地相鉤至第四
解字二頭指堅開如牙次左三轉降除右

三轉結界次印天印地次印身五處

地風振振少起惡

真言曰

地風振振少起惡

真言曰

真言曰

真言曰

智金剛周普法界此法界即成一大金剛界

次即誦證金剛身真言曰

唵 縛日羅 怛 摩 句 哈

釋林金記云此證金剛真言依師說於此周出之即手執若手誦此真言想空中諸如來悉入五智金剛

次反同印誦垂下左手面誦欲金剛真言

念數彼唯一金剛法界入自身內

如法明能現於高僧法界自性體住於五智金剛

次觀身為本尊

自身為金剛

復白諸佛言

時彼諸如來

觀身為本尊

復授此真言

唵 野他 薩 縛 怛 他 哦 多 薩 怛 他 哈

諸如來加持印

以先劍印置心上念大日如來加持也又

諸如來者大日如來也真言曰

唵 薩 縛 怛 他 哦 多 薩 三 胃 地 濕 里 茶 縛 日

羅 底 瑟 吒

次東佛加持印

先外縛中指堅如針置心真言曰

唵 縛 日 羅 薩 縛 地 瑟 吒 娑 縛 哈 咤

次東佛灌頂印

結前印置印於額真言曰

唵 縛 日 羅 薩 怛 縛 毘 誑 遮 哈 咤

次寶髮印

先結先印當額誦其佛真言二羽分各作

金剛拳三遍回轉即如結髮次二羽分頂

後又三遍回轉即如結髮次二羽分從頂

左右邊垂下如垂帶即於前始自小指間

誦真言曰

唵 縛 日 羅 薩 怛 他 嚩 摩 囉 誑 誑 誑 誑

次甲冑印

二羽各金拳舒進力二度

當心三屈繞次至背三屈繞次至左膝

三屈繞次至左膝三面相繞次至膝三

屈繞次至腰同繞次至左肩同繞次至

右肩同繞次至喉至項至額至頂後各每

屈三繞從頭左右徐垂下於前始自小指

散之真言曰 唵 哈

次金剛指印

平掌而三拍真言曰

唵 縛 日 羅 觀 瑟 耶 解

次大海印

觀有大海有八功德水最底有劍有字色

種成空輪圓形空輪上有哈字字色黑

成風輪半月形風輪上有錢字字色白成

水輪圓形水輪上有鉢羅字字色黃成金

龜形上有素字字成妙高山方形有

劍字成七金山同形如是觀已二手內

相叉掌仰橫當前右三屈繞轉金壇場

即大海

次含錢鉢羅素劍唵尼摩盧娑地咤

次須彌山印

二羽內縛二腕相合直豎念山即以印置

壇上念立海中也真言曰

唵 阿 者 囉 呬 哈 咤 誑 誑 誑 誑

次道場觀用定印

行者想於己身前觀無盡乳海出生大蓮

花王金剛為華界周法界上想七寶珍妙

樓閣天如意寶以為莊飾花雲香海旋樂

歌讚

次觀曼荼羅用定印

於寶樓閣中師子座上淨滿月中現妙白

蓮觀輪字門放光明普照法界為毘盧

遮那如來身色如月首戴五如來冠垂妙

紗緞天衣環瑤嚴身光明普照無量無數

大菩薩衆前後圍遶

次金剛輪印

二羽各作金拳進力檀盤相鉤結仰印面

作印已以印面向身印自身次以印面向

本尊像印意次以印面向下低印增次舉

印面向大虛印虛誦真言如是印故自身

尊像壇場虛空皆成大曼荼羅真言

唵 縛 日 羅 所 迦 囉 呬

次用鈴杵

次觀佛海會印

先左手作拳次右手作拳二腕相交以右

押左如抱胸旁二頭指舒每誦真言各彈

指真言曰

唵 縛 日 羅 娑 摩 惹

次四明印

云記云二頭鎖開腕相鉤鈴合腕以振各誦
本真言曰

轉日羅矩捨弱鉤石轉日羅播捨昨案入
轉日羅薩菩吒鐵轉日羅伏捨惡鐵喜

次關伽印

二羽掌並仰回以二大指入掌內誦真言
念掌內有水洗佛手足即啓白其願志先

頂上舉奉供佛部次少下奉供蓮花部次
又下奉供金剛部或說先二手捧供

唵囉日盧娜迦陀呼

次花座印

三部三昧耶中蓮花部印相也真言曰
唵迦摩羅婆娑婆訶鐵軌中舞之

次八供養

先嬉菩薩

金縛禪智並豎指面仰
摩訶羅底丁反

次聖菩薩

以前嬉印舉上當額散之
路波戌陸

次歌菩薩

如前印契指未向垂下以印從臍至口開
散之

戌路合恒羅二操引契

次舞菩薩

大指水指相捻舞以足指左右手如此即
於前一匝旋舞次左邊次右邊各一匝旋

舞即金合頂上散之
薩縛布而

次燒香菩薩
金縛向下一散之一度

鉢羅合訶遍側停

次花菩薩

以前印向上散之

破邊引散

次燈菩薩

金縛禪智直並豎舉三度右同轉
素帶惹乞哩合二

次塗香菩薩

金縛開掌橫向身置乳上誦真言開
轉如塗香身三度

素獻蕩候異

次四攝

先鉤菩薩

金縛以右進指直豎屈如鉤
阿夜囉弱

次宋菩薩

金縛以右大指入左大指頭指間
阿囉呼昨

次鎖菩薩

金縛右大指頭指端相捻如環左手准之
係薩普合吒鐵

次鈴菩薩

建吒囉囉

二手金剛合掌二頭指覺如寶形並豎二
大指即成真言曰

唵阿謨伽布惹麼拏破納麼縛日隸怛他
藥多尾路枳帝三滿多鉢羅薩囉呼

次讚現也今軌意讀

次祈願

次百字明

結前劍印誦金剛百字明用之一遍曰
唵縛日羅薩怛縛三摩耶摩勞播囉耶縛

日羅薩怛縛底尾努轄底瑟陀濕哩濁弭
婆素親使喻弭婆素阿努洛訖親弭婆

婆素補使喻弭婆素阿努洛訖親弭婆
婆素補使喻弭婆素阿努洛訖親弭婆

阿阿阿解囉伽鐵薩縛怛他讚多縛日羅
摩弭間連縛日利婆縛摩訶三昧耶薩怛

轉惡

次不散印使誦根本明真言曰
唵囉日羅軌都鐵

私云依儀軌意出之若行別尊者可結
誦其根本印明

次捧珠聖印

二羽捧珠聖誦本真言七遍真言曰
唵縛日羅囉囉也惹婆三麼曳呼

誦此真言已以珠子從心致頂三遍戴
次正念誦

三遍頂戴珠了然後心前以二手大指無
名指捻珠而作念誦真言可問

次遺珠法

念誦分限了捧珠子發大願即置珠子
記金

15 JULY 2004

未云依佛頂上綱私記并任常師口授次第可修行之者也

尋云淨地印明無之可加用歟 如大

法可誦之

尋云驚覺明末呼字無之如何 可有

之大師憶讀加給

尋云觀佛印明無之云何 無答

尋云金剛持大四禮別有之如何 如

大法可用之但今軌四禮眞言終種子

在本有之

尋云如金界前方便悉地印等可用之

歟 爾也若不必爾谷以後一切行法

悉地前方便如此用之但又儀軌定用

之無妨歟

相決云爲初心如軌可用之若受大法

之後如大法可用之云

尋云譬白神分等可用之歟 如常金

界行法可用之但又儀軌定不用之心

也云

大師云定事此處譬白神分等用之サ

ラテモ有ナム譬若又用キンニテモ

行法皆畢有之

又初何事セヌ前ニマレ用テン中間

如此用之煩事也云

尋云五悔中作禮方便無之云何 四

禮等印明讓ナルヘシ驚可加用之台

兩發軌作禮偶無ケレトモ如加用之

云云金界軌作禮偶有之又此軌勸諸

方便中間有二句金軌無之

四無量心觀

千手儀軌委說之各別眞言有之五經

密發菩提心又四無量心觀也一眞言

有之凡此觀一切行法可用事也

妙觀察智定印

常只四佛配四智彌陀妙觀察智故彼

定印爲名云同事ナレトモ西方彌

陀說法斷疑佛此定印即說法印指合

也等云

尋云金界縛定印用之今儀軌用彌陀

定印其意云何 心少異也金界作印

縛爲本故縛印爲定印此軌心金界中

定印彌陀定印有也故用之但見行作

法只如金界可用之

義決云阿婆那伽云阿之言無婆那

那伽者譯也三摩地平等體也入此定

者能治攀緣散亂等障故云不應動心

及身支即靜而但合兩目似閉且心舉

緣勿令散亂也文

諸佛如胡麻

所二心見一諸佛聚集給事胡麻數

多如也事云義一胡麻油滿如一佛

歸法界給也云心也此義本體義可有

之但聚集云此周遍法界心可有也云

尋云此定印次眞言無之如何 此軌

眞言ナクハサテ有ヘシ

普周法界 金界金蓮花界文

云云此軌心金剛部行法歟所以文汝

於淨月輪觀五智金剛令普周法界唯

一大金剛文金界行法二棧事以之可

得意也

尋云諸如來加持印不說如何 略也

如大法可用之云

東佛加持

此軌金剛部行法說故東佛許明之云

寶印

額頂後其可繞也

尋云被甲如此軌十度可繞歟 如大

法十二處可繞也

尋云不說大海印如何 可有可加用

之俱道場觀之次觀有 金界須彌頂說

イカニマレ用之有何事乎

尋云道場觀曼陀羅如軌歟 如軌

可觀也略行法如此可有也

尋云金剛輪不說如何 此可有通引

入云又不有何事乎

尋云藥印異大法如何 如此相違

常事也如大法借之有何答乎

圓伽

尋云不說印如何 如此儀軌不說印

常事也但用否在意用之思常印也

顯識水梵語也和歌タカク諺同語

也 古語梵語相合常事也

尋云圓伽之次用四智讚如何 是又

不惡供養初先唱讚歎讚說供養歟常

不空軌樣也但是金剛智軌也可心得

云

師云開伽之時用讀事釋迦如來尼連
禪河浴水之時請天以奉讀獻心獻
云云浴水事如十八道

尋云花座印明無之如何 金ノヲ可
借用之金私記有之

八供養
尋云嬉戲爲供養事如何 小兒等ア
アソハセ候體事歟

尋云嬉戲本體何事ヲスルソヤ 不
知之

云云青頸軌云作如法者如以一切如
來智慧供養諸佛以爲遊喜由以嬉戲
供養故不久當證金剛定文

尋云舞所得如來意生身何事乎 常
事也神足見之心通可得心也

師云義釋悉地出現品所意生身事見
尋云內四供養花外供養華有何差
別乎 內四供養花即佛花見外四
供養花只可愛妙花供養歟

重尋云五供養花即花雲也サデ佛
供花何事乎 其何事有

云云青頸軌云金剛花雲印相捧寶雲
用嚴首〇作此法者如意菩薩花雲而
供養文以此莊嚴諸世界〇芬瓊雲遍
法界文

尋云八供養之後四明可有見如何
尤可用之
尋云普供養無之如何 不用之有何
事乎但用思心也然而摩尼普供養可

借用之
念誦分限〇動心發大願文
如金界可用之

修習五字旋陀羅尼
是阿尾羅呬阿真言也
根本印轉日羅駄都鐵用念誦阿尾羅
呬欠用也以此之作用根本印明他真言
念誦用證據也

以妙音詞稱揚讚歎文
四智讚也若別尊行其尊讚可用也
重以三摩耶印等文

如先可用之但整髮無之用否人心也
略時只想之同事也等云

六經軌事
金剛頂瑜伽修習毘盧遮那三摩地法一
卷金剛 貞元新入目錄 毘盧遮那
此軌五種三摩地所說故云三摩地
儀軌也

梵字毘盧遮那三摩地儀軌一卷 摩
六私記事

三摩地次第 房頂
奧云賜佛頂御本書寫之 比丘開朝
三摩地次第 軌儀

奧云建久九年二月二十七日於武州
足立郡抄記之更非今案併依師說

觀山無障金剛忠快記之
三摩地私記 是行奉私記也

奧書云建久九年仲春下旬或同行爲
初行次第關注之是依佛頂上綱私記

任先師大阿闍梨耶口授更不添私筆
後覽悉之而已
觀岳南溪隱光無障金剛忠快記之

建治元年初冬三摩地事如大法不注
之間初心之輩蒙昧難散歟仍准大法
書之了 求法比丘承澄記之

弘安第五年賜御本覽筆了
小比丘爾然

延慶三年六月二日於三州禪寺首座
賜御本書寫了 末學小僧圓照

興國三年仲冬二十五日於尾州岩屋
寺燈下書寫了

爲二親聖顯御書提也 金剛顯教
應安三年戊辰五月十九日於濃州伊賀
尼親顯寺書寫之了 能叙

同二十六一交朱點了
于時承應三年七月二十五日以總
持房本書了 善祐六十歲

元祿十六年癸未九月二十八日命松
安書之 兜率谷鷄頭院園樂嚴覺

寬永丙戌仲冬朝旦岸貞庵命書之
愛宕山威德院七代目現住
白雪堂道可庵癸辰年十二月十二歲
享保九辰年同午年於出雲寺書寫校
合了

阿婆轉抄第三十四 悉記本

彼等師兄又與大匠隨要印期
采巧儀軌與舊法式不同者記定用也云：

先入足真言

次懷悔偈

次淨三業

次禮佛

次著座

次用塗香

次加持香水

次灑淨

次加持供物

已上如十八道

次遣除身中毘那夜迦難

兩手作拳各舒風指左右又入虎口以

印從頂至足略去

唯聞沒踝帶賀舞々々々々々々々々

合拂障難心也云々

云云印有二說記山云至臍前拔風指

云云執不拔風指云云

三執用印云拔風指者每至臍二拳各

別引去之也師曰或不必引去唯結印

向外押出云々

次辟除諸障者

右手作三股印又腕左手作忿怒拳於

願上左右三轉而印五處

那謨轉日羅也許賀舞鈍義華他尾特
夢安瑞薩羅也許洋吒七反

次拍掌降除

次彈指降除

次去垢

次清淨

次光澤

已上如十八道

次啓白神分等

次供養文

次唱禮

次驚覺

次九方便

次五大願

次佛部三昧耶

仰兩手十指直向前舒並相側著微屈

二頭指上節頂散之

唯但他葉斯那婆轉也莎訶五反

合掌中間六指向外舒散勿令相著二

大二小指依舊相著其合掌中虛如開

花

唯鉢那婆轉也莎訶五反

傳記云用蓮花開敷印頂散如常文

次金剛部三昧耶

二手背相著大指小指互相叉頂散
唯轉折路那婆轉也婆訶三反

師要印明云私謂已上印或前用之具

有師傳文

此事大師熾盛光記見云

云勸彼記懷悔偈淨三業三部三昧耶

云云軌入室真言次三部三昧耶出之

傳法記著衣真言次遣除身中上出之

次護身

二小指又入掌二無名指雙押二小指

又上堅二中指端令相柱二頭指微屈

在中指上節側二麥許相去直堅大指

在中指側以印五處

唯轉日羅祇寧鉢羅備鉢多也莎訶

次大護身

印相與前護身印同印五處

唯入轉羅義也洋訶吒

問護身之外重用大護身心如何答

鄭重意也如云導師大導師等也云

次被甲

先作金掌安頂上散舒二手徐仰掌

安膝上二手作拳舒二風處迴轉如

金剛界中

唯被被甲

唯度比々迦也度比鉢羅入轉里寧

三軌用印云：散舒合掌。向上如引被物文。

奉云：被甲印後，唯本軌無之。何私記如此用之？答：師說也云。

次結髮

右手作拳，直舒大指印於頂上，此結髮印通三部用。

指末向上，小指方置頂也云。

傳記未說云：以大指端倒置十字處文。

唯蘇悉地、喝哩、莎訶、三節。

佛部結髮真言

那莽安怛隸也地尾迦離薩囉嚩怛他

藥多難唵悉駄路者寧莎訶七反

蓮花部結髮真言

那謨羅怛曇怛羅夜也那莽鉢那莽鉢

修曳唵迦離莎訶七反

金剛部結髮真言

義謨羅怛曇怛羅夜也義莽室戰華轉

日羅鉢修曳摩訶藥乞沙細義鉢多曳

義莽迦羅訖陳難多路比尼商迦鉢扇

底迦哩迦吒囉迦吒寧難多也莎訶。

蘇悉地相好印也云。

次地結

以左手手中指無名指，絞右手手中指無名指，二風指，二小指，直豎端相柱，二大指，直舒向下端相柱，是金剛印。

地結印也。誦真言三度，以大指端印地。

咤呖里。囉日羅拔折哩部羅滿陀。

咤呖里。囉日羅拔折哩部羅滿陀。

咤呖里。囉日羅拔折哩部羅滿陀。

次金剛壇

作前版印，開散二大指，當心，前右轉。

咤薩囉。囉日羅鉢羅迦囉咤呖吒。

次道場觀

應想大海中有寶山，其頂上想師子座。

於其上復有微妙寶蓮花，於蓮花上復觀諸寶樓閣，懸以綵幡，上有寶蓋覆於

瑞尼網，而以莊嚴。

有師說者：隨其所居等，可替之意歟。

次大海

咤尼莽哈囉地訖。

次寶山

咤阿者羅併三反

次師子座

咤阿者羅微鉢莎訶。

次寶蓮花

咤迦羅鉢莎訶。

次寶樓閣。云云。見已上，不說別印之轉。

唯義莽薩囉囉，怛他藥多南薩囉，囉他

咤呖里。囉日羅拔折哩部羅滿陀。

咤呖里。囉日羅拔折哩部羅滿陀。

咤呖里。囉日羅拔折哩部羅滿陀。

咤呖里。囉日羅拔折哩部羅滿陀。

咤呖里。囉日羅拔折哩部羅滿陀。

咤呖里。囉日羅拔折哩部羅滿陀。

咤呖里。囉日羅拔折哩部羅滿陀。

咤呖里。囉日羅拔折哩部羅滿陀。

咤呖里。囉日羅拔折哩部羅滿陀。

咤呖里。囉日羅拔折哩部羅滿陀。

咤呖里。囉日羅拔折哩部羅滿陀。

咤呖里。囉日羅拔折哩部羅滿陀。

金剛翻案 軌云以金剛翻案

右手以風屈著大指根下以大指直立

押風甲微開令有圓孔右手亦如此以右手三指背著左三指內於胸前三度右轉

一跌折羅波舍二訖理伽那摩羅

三軌用印云如火院印勢胸前聚之又

二空端不著文

妙心太云以右手三指背著左手三指

內著猶如定印之勢文

三軌用印云如火院印勢胸前聚之又

二空端不著文

左拳大指直舒立右手五輪直舒橫側

置左大指上於胸前右轉三反又以左

代右亦復此印相也以結西方

唵鉢鉢祇祇囉吒三反

軌云左拳直豎大指舒右手五指側置

左手大指頭上掌向身文

妙心太云右側置左大指頭上是一樣

也若左置右亦是一樣也文

金剛翻案 軌云以金剛翻案

右手舒五輪以風指著大指中節左拳

以風著大指中節以左拳握右大指端

胸前右轉三反此印與軌文大相遠今

依前傳結北方

唵轉日羅迦哩囉吒奉吒

軌云二大二指二小指合頭相著餘

指各自屈向掌中勿令指背相著亦勿

著掌

三軌用印云又軌中印如文但二大二

小反中如獨古形也文例如烏瑟沙摩

印文

金剛翻案 軌云以金剛翻案

左拳直豎大指右拳大指風指相捻以

右手橫側置左手大指上又說右手中

指以下三指舒散而橫側置左大指上

結南方

唵轉日羅尸依羅嚕吒奉吒三反

三軌用印云如文但右拳如無量壽軌

如來學印文

結上下方

左拳安腰右手舒五輪而以掌七反拍

地成結下界又以右掌仰以拍上方虛

空七反即成結上方又說左手作拳安

胸上右手舒五輪而以風指地七反

成結地界文

唵商羯羅三弄嬌涉訶七反

火火院

以右手背置左手內令無縫錦二大指

向上直豎右轉一反即成火院

唵阿三秒祇寧加喇咩咩吒

實喇二字不加之云

次獻關伽

先捧器祈願 次結誦印明之明可用

二手如清淨印小指方並合

唵樂乞衫囊那也見捺羅達舒鉢里也

鉢捨莎訶

傳記云以本真言持誦而獻關伽

用關伽真言在常額部心部膝部

或作護身印印中改大指安於風指側

蓮心想奉關伽

次獻花座

開敷蓮花印也通三部用之此印與軌

少異也文

唵味羅也也莎訶

唵鉢那鉢羅也莎訶

唵日羅味羅也莎訶

軌云合掌二手頭指中指無名指並相

轉文

軌軍查利諸佛金部用四業印云

妙心太云頂上額上面如次佛蓮金

部奉之妙

次善來偈印

善來世尊 由本願力 而來降赴

願垂加持 奉斯所請 並受我所

辨諸供養 起大慈悲 惟垂納受

軌云若辨衣裳環堵等物以辨事真實
持誦奉獻文

夫重結大界

結前被甲印於頂上左轉三反次右轉
次上方次下方次五處加持結比大界
印時假令持念一字頂輪王者不能破
壞之

唯昇獨鉢弄阿三弄焰莎訶

舍介系可司可司可司可司可司可司
間前者指何處乎若護身印彼此印相
少異如何 答任此記被甲印可用之

軌云二手小指無名指相又入掌直豎
二中指頭相著二頭指屈在中指背
上節勿著中指如三古杵二大指在頭
指側文

夫誦香

右手舒五輪向外舒立以左手把右手
腕四指在外大指在內而握之
伊咩言默輪變微夜輪者也輪者瑞
留阿打可司可司可司可司可司可司
耶也弄夜輪吹伽斯薄訶底夜鉢羅底
可司可司可司可司可司可司可司可司
乞囉囉也鉢羅四端咩咩阿賀囉

夫誦香

薩羅轉尾側夜達羅布爾帶莎訶
三都
阿阿吃路多羅乞囉微流曳養弄莎訶
三都
阿阿吃路多羅乞囉微流曳養弄莎訶
三都

夫誦香

薩羅轉尾側夜達羅布爾帶莎訶
三都
阿阿吃路多羅乞囉微流曳養弄莎訶
三都
阿阿吃路多羅乞囉微流曳養弄莎訶
三都

夫誦香

薩羅轉尾側夜達羅布爾帶莎訶
三都
阿阿吃路多羅乞囉微流曳養弄莎訶
三都
阿阿吃路多羅乞囉微流曳養弄莎訶
三都

唯那囉知 那囉吒鉢底那囉帶
夜那囉底夜鉢弄咩吒訶 七蓮花部
夜那囉底夜鉢弄咩吒訶 七蓮花部
夜那囉底夜鉢弄咩吒訶 七蓮花部

夫花籃

內轉仰掌二風指相柱也
伊咩蘇弄養索爾尾夜輪者瑞
留阿打可司可司可司可司可司可司
養也弄夜寧吹伽多薄訶底夜鉢羅底
可司可司可司可司可司可司可司可司
吃囉囉也鉢羅四端咩咩阿賀囉

夫花籃

薩羅轉尾側夜達羅布爾帶莎訶
三都
阿阿吃路多羅乞囉微流曳養弄莎訶
三都
阿阿吃路多羅乞囉微流曳養弄莎訶
三都

夫誦香

薩羅轉尾側夜達羅布爾帶莎訶
三都
阿阿吃路多羅乞囉微流曳養弄莎訶
三都
阿阿吃路多羅乞囉微流曳養弄莎訶
三都

夫誦香

薩羅轉尾側夜達羅布爾帶莎訶
三都
阿阿吃路多羅乞囉微流曳養弄莎訶
三都
阿阿吃路多羅乞囉微流曳養弄莎訶
三都

夫誦香

薩羅轉尾側夜達羅布爾帶莎訶
三都
阿阿吃路多羅乞囉微流曳養弄莎訶
三都
阿阿吃路多羅乞囉微流曳養弄莎訶
三都

夫誦香

薩羅轉尾側夜達羅布爾帶莎訶
三都
阿阿吃路多羅乞囉微流曳養弄莎訶
三都
阿阿吃路多羅乞囉微流曳養弄莎訶
三都

也 能陀值也 蘇羅部若 養
弄夜寧吹伽斯薄訶 底夜度報
可司可司可司可司可司可司可司可司
圓鉢羅底夜輪也難 咩阿賀囉
可司可司可司可司可司可司可司可司
薩羅轉尾側夜達羅布爾帶莎訶
三都

夫誦香

薩羅轉尾側夜達羅布爾帶莎訶
三都
阿阿吃路多羅乞囉微流曳養弄莎訶
三都
阿阿吃路多羅乞囉微流曳養弄莎訶
三都

夫誦香

薩羅轉尾側夜達羅布爾帶莎訶
三都
阿阿吃路多羅乞囉微流曳養弄莎訶
三都
阿阿吃路多羅乞囉微流曳養弄莎訶
三都

夫誦香

薩羅轉尾側夜達羅布爾帶莎訶
三都
阿阿吃路多羅乞囉微流曳養弄莎訶
三都
阿阿吃路多羅乞囉微流曳養弄莎訶
三都

夫誦香

薩羅轉尾側夜達羅布爾帶莎訶
三都
阿阿吃路多羅乞囉微流曳養弄莎訶
三都
阿阿吃路多羅乞囉微流曳養弄莎訶
三都

夫誦香

薩羅轉尾側夜達羅布爾帶莎訶
三都
阿阿吃路多羅乞囉微流曳養弄莎訶
三都
阿阿吃路多羅乞囉微流曳養弄莎訶
三都

夫誦香

薩羅轉尾側夜達羅布爾帶莎訶
三都
阿阿吃路多羅乞囉微流曳養弄莎訶
三都
阿阿吃路多羅乞囉微流曳養弄莎訶
三都

以手不 行不 行 以手不 行

偏垢薄訖底夜鉢羅底化陳剛也鉢羅

四鄰咩 咩咩阿賀羅 鉢羅轉

尾觸夜達羅布爾蒂莎訶 七反三

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

咩咩 咩咩 咩咩 咩咩

大根本印 大加持珠 才即脫男天云胎用之

軌淨珠明可用之 無旁則但如胎結習云

大正念誦 問胎金如用不動降三世此法可用軍

奈利明歟 答此法不用之云

大珠置本處 大入三摩地

大根本印 大部母印 各部佛印

先合掌開二風指按中指上節側三三大

指入掌中 天用印作法

養護婆伽伐姪隔瑟賦沙也唵喃 娑

普喃若轉羅底瑟吒悉默路者寧薩羅

轉離他安歇寧莎轉訶

蓮華部佛眼 是白蓮華也

合掌十指端相柱如未開敷蓮花相也

部羅合養安鉢羅摩舍養便演譯室羅

娑羅安養羅摩舍者為薩薩羅轉薩

娑羅安養羅摩舍地指相踰迦唵迦

娑羅安養羅摩舍地指相踰迦唵迦

娑羅安養羅摩舍地指相踰迦唵迦

娑羅安養羅摩舍地指相踰迦唵迦

娑羅安養羅摩舍地指相踰迦唵迦

娑羅安養羅摩舍地指相踰迦唵迦

娑羅安養羅摩舍地指相踰迦唵迦

娑羅安養羅摩舍地指相踰迦唵迦

娑羅安養羅摩舍地指相踰迦唵迦

娑羅安養羅摩舍地指相踰迦唵迦

娑羅安養羅摩舍地指相踰迦唵迦

娑羅安養羅摩舍地指相踰迦唵迦

娑羅安養羅摩舍地指相踰迦唵迦

娑羅安養羅摩舍地指相踰迦唵迦

時底微若曳莎縛詞

金剛部佛母佛眼

合掌屈二風二水入掌中如馬頭印相

那該羅恒髮恒羅夜也那那室戰拳縛

日羅羅佛曳弄詞樂乞沙細養鉢多曳

唯俱蘭達里滿歌々々々々々々

次五供養

次普供養

次讚或此次新明

次奉送

請車轡迎請印用之

次佛部

次蓮花部

次金剛部

次被甲

次九方便

次隨方週向

次下座禮佛

次出堂

次堂外作善

建長三年九月十六日於小河草了
同四年二十五日書了

求法比丘章澄

以彼御本書寫了

弘安三年二月十九日 澄修

以右御本書寫了
建武元年九月二十三日同二年十二

月二十二日一安了 豪鑑

改本云
弘安四年二月二十一日書梵字了

比丘承澄
建武四年五月六日於花藏坊以右御

自筆之御本交合了
文和三年十二月二十九日於西山

寺戶與坊書了 澄盛

享德三年四月十日書了 有持者源喜

本云
承應三年五月二日書了 善祐七歲

元祿十六年十月上柱日 兜率谷難頤院嚴覺

阿婆縛抄第三十五 蘇悉地記本

第一部闍事 第二可祕事

第三經軌事 第四私記事

第五供養法 家內作

疎云蘇悉地羯羅者是謂西域音今此

云妙成就蘇悉地可知羯羅者又云迦

羅提此云作也又羯囉摩提此云業又

迦羅提此云務也并應通用今此經妙

成就世出世諸作業也世業者謂六趣

四生諸有情所樂之業也出世業者是

二乘菩薩等諸聖者所樂之業文

十諸決然云胎藏金剛兩部以理爲正

兼事也蘇悉地以事爲正而兼理文

第一部闍事

教時發云問第五藏何答或可言一藏○

或可言二藏一金剛界祕密藏二胎藏界

祕密藏○或可言三藏加蘇悉地祕密藏

以十八道而爲記綱與前兩界少差別故

又阿闍梨印信云是兩部大法別異也奉

勅學兩部大法竟者方始授之或可言四

藏加瑜祇祕密藏○謂蘇悉地行十八道

雖異兩界而立三部同胎藏實是胎藏大

法之悉地成就法也文

智證大師在唐記云妙成就玉觀耶等應

是十萬大本抄出文玄降律師云十萬本

者指大日經梵本文

帖云蘇悉地胎藏妙成就法也謂胎藏修經年月未得成就時即修此法得成就也

經上云若依此經一切諸事無不成就此經雖屬金剛下部爲奉佛教亦能成就此

二部法譬如國王隨有教勅自亦依行此法亦爾文

帖云蘇悉地教是胎藏三部中金剛法也以此金剛部成就上二部也故文云蘇金

剛下部云此金剛部中分別三部也故全不同胎三部耳文

又云妙成就以轉迦爲曼荼羅主云謂蘇悉地是金剛下部故耳文

此法山門獨知之人壇以後可齊之智證大師御起請在之

智證大師起請云與阿闍梨位之後可授蘇悉地大法事

右大法者爲胎藏金剛兩部大法之羽翼是以所大師等并我慈覺大師殊祕惜之

不同他部仍自今以後傳法者須教弟子令登阿闍梨位之後方授伴法若不爾者

惡損人道故定加件貞觀十六年十一月十一日

阿闍梨大法師圓珍阿闍梨大法師承雲

玄降云慈覺大師御流不必限受職已後池上蓮實坊等所承此又一說也智

證大師御起請已前慈覺大師御說同智證大師遙昭授阿闍梨狀云伴遍

昭○慈覺大師○以遺囑故於故阿闍梨安惠座主邊慕學○三部大法了華

授師位又遭遺舟文此文未授阿闍梨位已前受蘇悉地明

證也此歷狀貞觀十五年正月十五日文起請文貞觀十六年也

仍起請已前未登阿闍梨位入受之江師云蘇悉地大法自慈覺智證兩大師

御時尤盛也傳教大師雖傳給不委歟弘法大師不傳事分明也而云眞言三藏給

時以蘇悉地蘇婆呼毘尼藏云事經傳給如此宣給行法儀軌也儀軌不傳給不能

第三經軌事蘇悉地羯羅經三卷

此經於須彌頂上慈覺軍陀利菩薩講金剛手所說也

玄降云問傳教大師進官錄不見之五大院依何人之哉答依合州錄入之

云蘇悉地經疏七卷仁和上邊蘇悉地供養法二卷

蘇悉地供養法二卷仁蘇外與前少異蘇悉地供養法二卷仁

蘇悉地羯羅法一部二卷與前更廣都有四本第二是最初本除三法治定

玄降云問依入唐次第者惠慈慈覺智證大師御起請已前慈覺大師御說同

智證大師遙昭授阿闍梨狀云伴遍昭○慈覺大師○以遺囑故於故阿闍

梨安惠座主邊慕學○三部大法了華授師位又遭遺舟文

此文未授阿闍梨位已前受蘇悉地明證也此歷狀貞觀十五年正月十五日

文起請文貞觀十六年也仍起請已前未登阿闍梨位入受之

江師云蘇悉地大法自慈覺智證兩大師御時尤盛也傳教大師雖傳給不委歟弘

法大師不傳事分明也而云眞言三藏給時以蘇悉地蘇婆呼毘尼藏云事經傳給

如此宣給行法儀軌也儀軌不傳給不能行用歟十八道許也是支流也

證可載之何答不依入唐次第只文廣略爲次也

又云蘇本何不載之乎錄有之云蘇悉地羯羅供養眞言集一卷仁

經軌決經上云若有持誦餘眞言法不成就者當令兼持此經根本眞言當速成就文

疏云此經根本眞言威德既勝諸餘教法眞言故令後等不成就者速得成就文

問此經根本眞言者何乎答一說云三種悉地印明是也云云

印明是也云云禾云在別記之帖云根本眞言者即是三種悉地眞言

也又即有根本印謂三種悉地印是也文又云亦一說云三種悉地經中印明也

此經蘇悉地中最極成就法也瑜祇經疏云經中不出根本眞言別有

尾盧遮那別行經出蘇悉地眞言及功課眞言并三種悉地法也文

玄降云三井說云用金剛童子印明經上云辨才眞言日

庵咄咄合底素囉囉囉尼舒虎體以此眞言、水三反灑身作淨文

問辨才眞言者辨才天歟如何江師云最勝心明王經中又說洗浴嗽

口眞言與今同小件經又此洗浴眞言何眞言不傳而與說入堂所以辨才

天眞言散灑云無眞言仍推之彼端有

證可載之何答不依入唐次第只文廣略爲次也

又云蘇本何不載之乎錄有之云蘇悉地羯羅供養眞言集一卷仁

經軌決經上云若有持誦餘眞言法不成就者當令兼持此經根本眞言當速成就文

疏云此經根本眞言威德既勝諸餘教法眞言故令後等不成就者速得成就文

問此經根本眞言者何乎答一說云三種悉地印明是也云云

印明是也云云禾云在別記之帖云根本眞言者即是三種悉地眞言

也又即有根本印謂三種悉地印是也文又云亦一說云三種悉地經中印明也

此經蘇悉地中最極成就法也瑜祇經疏云經中不出根本眞言別有

尾盧遮那別行經出蘇悉地眞言及功課眞言并三種悉地法也文

玄降云三井說云用金剛童子印明經上云辨才眞言日

庵咄咄合底素囉囉囉尼舒虎體以此眞言、水三反灑身作淨文

問辨才眞言者辨才天歟如何江師云最勝心明王經中又說洗浴嗽

口眞言與今同小件經又此洗浴眞言何眞言不傳而與說入堂所以辨才

天眞言散灑云無眞言仍推之彼端有

洗浴眞言也。仍爰不著眞言也。以之思之。今辨才眞言。辨才天眞言也。是兩經相合。見殊勝事也。凡蘇悉地行法。最勝心明王經。可見覺云。

問。以辨才天眞言。用嗽口意如何。答。義決可見云。

軌云。出外出入處。乃入室便禮拜文。

帖云。蘇悉地軌。二重謂先室內。次入堂也。各有其作法故也。

軌讀次出。懺悔等事。

帖云。讀後懺悔。是一說也。初不修五悔。於此修之也。文。

軌下云。成就物有二。一離黃朱砂等類。二心意淨文。

帖云。閉心不淨。不得成就。故心意淨之。總必可具之云。

軌下云。金剛降三世。讀曰小讚也。○文。

帖云。悉軌下卷末。有一亂脫。謂讚文一中。絕有奧。於上菩薩金剛等讚之。次可又之文。

又云。加持土印。非亂脫也。於未出之也。又云。灌頂印。密故與說之。非亂脫文。

第四私記事

藥師儀軌一具

此書次第一帖印相一帖。眞言一帖也。帖云。蘇悉地次第。妙心太中之。正是慈覺大師御私記也。又蘇悉地中行法次第。不可新作之。傳教大師御○藥師私記是也。文。

傳教大師御作三卷。藥師私記。蘇悉地行法也。師秘密口傳。悉地記用之云。智泉云。件齊。傳教御作。云。傳事。其故蘇悉地行法。慈覺大師始令傳之。給故也云。

江師云。師云。三帖記慈覺大師御作。覺吉。古說慈覺大師就蘇悉地制三帖私記。給云。則是歟。何況又法性房弟子增欽云。人依此三帖文作私記。其文分明也云。

祕錄云。藥師法一卷。多依阿闍梨之文。是前三卷記也云。但傳教書歟云。地故澄和上集云。九。猶別書歟云。

江師云。傳教御作中。千枝燈。外題書。書又藥師法。書澄和上集云。九。若是歟。非三帖書歟云。

玄隆云。問傳教大師。蘇悉地儀軌。不將來。給何記。彼行法乎。答。祕錄云。蘇悉地經三卷。經三卷。蘇悉地。羅羅供養眞言集一卷。仁。將來御書。籍如此。不知其。上。隨順曉阿闍梨面受。師。朝後。制彼記。給歟。五大院注。澄和上集。給池上。備悉地。規模。換御兩院說。仰而可信。問。覺大師。燈盛光私記。行法首尾。與傳教藥師記。全同之。可知。猶慈覺御記歟。答。誰知。祖師受學。藥師御記。後製作。燈盛光記。給云。事。努力不可貽疑歟云。

或云。雙嚴決。經。決。大原。傳慈覺大師御作藥師私記三卷。傳安惠云。分明證據也。

蘇悉地私記。覺大師云。奧書云。天治元年十一月十二日。以理智藏慈覺大師御筆。本書寫之云。

未云。此中唯記次第。無印明。其次第依儀軌。

妙法記

玄隆云。智體大師蘇悉地記也云。妙成就記。北山。傳法記。卷。

顯下云。墨字。先師所傳。宋書後師說文。奧批云。墨字。先師所傳者。謂權僧正遍昭。依慈覺大師遺囑。於覺大師付法第一弟子。○惠座主。所而學得三部大法。故云。先師所傳也。宋書後師說者。年月以後。亦依珍座主。重再學之。故云。後師所說也云。

未云。此記依軌次第。其說大旨。同妙心太。軌與傳法記有不同者。可用私記說云。

妙成就隨要印明。大原批云。寬德二年六月上旬。依師說。隨要抄之。金剛弟子長冥記之。或云。此法諸尊通用。傳教故。名隨要印明云。

此私記定可行用之文。蘇悉地略三昧和尙。未云。此記道場觀前內外五輪觀用之。第五供養法。京內。

傳法記云。夫行者欲作法。當知三部大意。

○第五供養法。京內。

傳法記云。夫行者欲作法。當知三部大意。

傳法記云。夫行者欲作法。當知三部大意。

傳法記云。夫行者欲作法。當知三部大意。

傳法記云。夫行者欲作法。當知三部大意。

傳法記云。夫行者欲作法。當知三部大意。

傳法記云。夫行者欲作法。當知三部大意。

胎藏從阿字生起以五輪成身金剛界從
 鏡字生起以五相成身今此中從吽字生
 起以三吽成身行者先心觀吽字一誦吽
 眞言字變成五智金剛次舌上置同字次
 置頂上共成五貼金剛誦時即結五貼印
 五處加持想自身成金剛牙菩薩是則此
 界初入門也文

帖云此字是三解脫門成就一切物義

也又云此字故爲蘇悉地種子也文

又云此字成就是事業部故成藥部尊歎文

玄降云從吽字生起者從成所作智生

起云事也吽字成所作智種子也成所

作智種子有三種所謂金剛寶也金

剛牙菩薩爲初入門事者不空佛成所

作智故以金剛牙菩薩爲初入門也

秘藏記云金剛夜叉不空成就佛是也云

間從成所作智生起意如何答一切

悉地彼智所用故也云

三金剛觀以鼻字心舌頂三所置之是

淨三業義歎云

一往後處作法

受觸忿怒 慈覺具作禮身交觸

右拳直豎大指當護五處謂頂兩肩心

及咽上左拳安護 掌散頂而後心前合

唵句路陀薩吽惹

云云云云

軌云分土洗淨者謂以五聚土當洗下

部以三聚土洗小便處以三聚土觸洗

左手以七聚土共洗兩手或恐未淨任
 意洗之以淨爲限其三聚土以受觸眞
 言及用印土持誦七反然後用之文
 妙心太云云云五聚土及三聚土者謂
 以五指共聚全土而爲一聚云

右手仰掌五輪直舒無名屈中簡大指

屈著風輪本左手持水瓶澆于右掌誦

眞言三反飲之三反勿令有聲

吃成喻底娑沒里底陀羅尼併誦三反

云云云云

一灑掃神室等作法

帖云神室者道場也西國天神廟有之

習彼云神室歎云

一說金合印又說合掌二小指二無名

指相又入掌中二風直豎端相柱二中

校食指上簡二大指入掌中別印

那弄娑底隸也側尾迦難薩縛他他藥

云云云云

路難聞尾羅而云云

云云云云

日里薩多云云

云云云云

云云云云

云云云云

云云云云

悉陀化隸但監莎訶

軌云或時忌念法則錯誤犯三摩耶每

日當誦此明三〇七反或一百八反能
 除其過文

除萎花 帖云此花已先誦此明除其萎花也

右手持拂子 拂子者以絲布等也 左手安腰

吃濕尾帝摩訶濕尾帝仗拂摩娑娑訶

云云云云

傳記云若拂除時先自中央尊像上始

而從內徐向外當誦眞言拂除文

又云誦說以花造拂子拂之云

拂地

右手把拂左手安腰

吃寶羅云云

傳記云其拂地法者自西起右回拂之

云云云云

帖云拂地自西起悉地意多向東修之

胎藏具法也故自前起拂之歎文

塗地

右手散舒五輪如塗壁之勢

吃羯羅隸學訶羯羅隸莎訶三反

云云云云

傳云自東北角起進之其塗法者一寸

二寸〇一尺二尺餘自狹而及廣文

一往後處作法

加持供物 軌云持後時先以此明及其手

右拳風指直豎又說如文以印五處加

持頂散如加持供物時同用此兩印若

作軍荼利三古印右手以大指押小指

甲三指散舒如三貼若作不動尊用

大刀印以大指押無名指小指甲也

咤尸却羅轉日哩開三反

古什印丁丁 咤

佛部三昧耶

蓮花部三昧耶

金剛部三昧耶 在如雲上

軌云凡作法先作三昧耶然後作護身

等一切諸事教如是說文

結縛諸難軌云東茶利手印及

二手各作三古印以左印安右肩以上

右印安左肩上

與羅羅但義多羅夜野義莽室戰罕時

日羅癡停曳弄詞藥乞差細義鉢多曳

義謨轉日羅句路駄野能瑟吒路得羯

吒波也羅羅轉野阿徒毘薩羅鉢羅戊

路捨訶婆多野但姪他唵阿沒摩多軍

罕里佉 佉佉 佉 佉 底瑟吒 佉

滿駄 訶義 瑟羅若 佉 佉 佉 佉

微婆鋪吒野 薩喇微伽義

野到弄訶伽修鉢底西尾丹多訖

又 又 又 又 又 又 又 又 又 又

羅野錯汗吒 七反

妙心太云或云若欲縛即此真言後置

滿駄 若欲解即此真言後置四左

文

漢浴軌云三義以真言手印持誦之云云

二手作外縛舒二風端相柱如針二大

指並立在此

軌云以此印胸所取土誦真言五反然

後取之

唵寧依義縛鉢提沙訶五反 此是淨

軌下云加持土後後加二印其印文云

內縛二地合頭交爲杵形用判其土三

下即是也

又印內縛並甲合二空輪二風空在風

合內二地亦申合便以印於土上右轉

三匝即成結護次後至辟除印於一

時如法念誦文

持明房決云加持土爲密印心何答不

必勢之成云非凡大境界故云

辟除 方軌云凡作諸事先須誦除然後

拍掌辟除

彈指辟除 已上三別

護身

左拳按腰右手三胎印舉頂上左轉右

轉各三反而倒印打東方次西方次南次

北次東南次西北次西南次東北次上

次下次第一度打之

次五處加持

咤商迦轉三弄焰沙轉訶

去垢

清淨

光澤 已上如別

加持浴水

金剛縛屈二風指端安大指上節誦真

言即舒立二風指散發而入湯中右三

轉加持之 軌云足

唵一併實發二轉日里轉日誦罕訶三

取土塗身

取土和水二大指各押小指甲上除

指散開互相搭以右手遍塗身上 軌云

土印

咤部羅若縛羅訶 七反

攪水澡浴

右手作忿怒拳但以中指無名指押大

指甲上以印攪水而後澡浴

咤閣沒摩帝錯汗吒七反

除遺身中毘那夜伽難

護身 已上二如

持誦分土

二手合掌屈二中指無名指入掌中相

背不令相著二風二小端相柱二大側

相著具在軌中事竟當心三右轉解印

唯度比：：迦也度比鉢羅餌縛里寧
莎訶

妙心太云文稍難見或本云其手印相
以二手頭指小指頭相著二中指二無
名指各屈入掌指背勿相著以二大指
各按中指無名指頭所置三聚土一分
以印土誦呪三反用洗身分從足至
臍即洗其手用水濯淨第二第三如是
又取一聚如前誦呪用洗從臍向上至
頸又取一聚如前誦呪用洗從頸至
頂畢已還誦呪隨意入深水澡浴還作
此印誦呪七反轉印於身一度已即當
心解印是名被甲印亦名呪土印法也
文中云轉印於身者當於胸前石平轉
一度已頂散文

誦軍荼利根本真言以手澆水水印
隨意澡浴

義護囉怛發也羅夜也那莽室戰率縛
日羅鏡修曳摩訶藥乞沙細鉢鉢多曳

那該縛日羅句嚕駄也鉢羅入縛哩多
傾鉢多能瑟但魯得迦吒波也現羅縛

也阿能母婆羅縛日羅鉢羅輸波捨賀
婆多也但姓他咤闍沒讓多軍摩里伏

結變通三部用 末云如前卷記之

阿婆縛鉢卷第三十五 (金剛經記本)

佛部結變
左拳安臍上右拳舒風指大指端相合

令圓輪以右手倒安頂上即散餘三指
而更又握如是三度而作結變之勢

蓮花部結變
印相如前但右手大指風指以端不合

爲異用法如前
爲異用法如前

金剛部結變
右拳安頂上用法同前

唯一尸依寫莎訶三反
三執用印云金部結變四指把之開之

傳云凡於上三印有二說或云佛部印
安頂上蓮花部安右肩金剛部安左肩

雙合二手以風指捻大指如常
唯一帶羅鉢佛陀莎訶

唯避哩：：鉢訶吒 蓮花部摩水
唯微濕時縛日羅鉢鉢多 三反三指水

軌下有二淺浴印一如今一右手三古
印也

結變通三部用 末云如前卷記之

自灌頂
結前被甲印以印取水誦眞言三反而

自灌頂
唯一賀依里：二鉢訶吒 三反

傳記云以印取水者仰印取水灌頂也
軌下有二淺浴印一如今一右手三古

所居之方以印掬水而獻○或於水中
隨意念誦云

結云浴本尊及奉關伽者是洗浴嗽口
之意歟水中念誦者洗浴之大於水中
念誦也云

解
結云火院印明左轉一匝

軌云奉獻已訖澡浴又畢所結諸印應
須解之文

一換衣灑水等作法

軌云至道場門外而立洗手及足用前
所說眞言手印重更飲水并灑淨之

飲水灑淨

佛部仰舒右手屈無名指中指向前內勿

著掌蓮花部前印屈無名指○小指

金剛部前印以頭指小指散開佛部印云金

今相與中指小

軌一摩訶入譯囉咤二佛部

軌一觀一羅二俱囉

軌一觀一羅二俱囉三莎訶蓮花

軌一入譯囉多二譯日里尼訶金剛部

軌一入譯囉多二譯日里尼訶金剛部

軌一入譯囉多二譯日里尼訶金剛部

灑淨換衣

以右手仰作拳取水持誦用灑淨衣

唵一微弄羅莎訶

唵一微弄羅莎訶

唵一微弄羅莎訶

唵一微弄羅莎訶

唵一微弄羅莎訶

唵一微弄羅莎訶

唵一微弄羅莎訶

妙心太云圖中作普印文
唵鉢里轉羅多轉日里尼訶

現行私記此次結髮次三部佛眼治路
奉請句在之

其書云奉請句三部通用 私家書入之
佛部者三鉢里轉羅多轉日里尼訶

一辨諸供具法

軌上云辨供具者謂塗香等五種牛淨
神線茅環己身之座及關伽器金剛數

珠白芥子纏腰線等是名供具先當辨
之云

向云云備朝日羅等者謂金剛數珠指

環腰線寶網蓮花標旗等物以香水淨

或餘物淨用本尊眞言而持誦之於念

誦時及護摩時皆須具備如上等物文

妙心太云文云用本呪持誦者謂以五

供養眞言各一加持也或本云呪王者

或云謂軍荼利根本眞言也請金剛者

謂青面金剛也此等三說未詳可證結文

軌云圖青面云者何義可尋之若是胎

藏金剛其色碧色之見也故云青面

歟今悉地意只是依胎藏意耳若依金

界意者東方薩若薩或青或白二色不

同也軌云所說耳文

成就拔折羅

唵度曇羅日羅莎訶

唵度曇羅日羅莎訶

唵度曇羅日羅莎訶

唵度曇羅日羅莎訶

妙心太云成就拔折羅眞言無印直依
文作之細尋文意或云左拳置腰右拳

抱拔折羅右三度轉當胸持之文

佛部淨珠眞言
那謨羅但曼怛羅夜也唵闍揭薄帝微

蓮花部淨數珠

那謨鉢特弄鉢摩曳唵一闍沒里耽微

袂室哩曳室唎忙里彌莎訶

金剛部淨數珠眞言曰

那謨羅但曼怛羅夜也那非室觀摩

日羅薩摩曳摩訶梨乞沙細鉢鉢路曳

唵呖里二勞捺哩尼莎訶

妙心太云三部淨珠眞言直爾誦本部

呪穿珠孔等文印本細註曰末云五部數珠

佛部成就數珠眞言

唵一那謨婆伽特底二蘇悉怛三堅駄

也四悉駄囉替五莎訶

蓮花部成就數珠眞言

唵一轉蘇弄底室哩曳二鉢特弄忙里

唵一轉蘇弄底室哩曳二鉢特弄忙里

唵一轉蘇弄底室哩曳二鉢特弄忙里

唵一轉蘇弄底室哩曳二鉢特弄忙里

唵一轉蘇弄底室哩曳二鉢特弄忙里

唵一轉蘇弄底室哩曳二鉢特弄忙里

唵一轉蘇弄底室哩曳二鉢特弄忙里

唵一轉蘇弄底室哩曳二鉢特弄忙里

三沙河四

金剛部成就數珠真言

唵一轉日羅二爾耽若曳三沙河

妙心太云三部成就數珠真言無印直

爾誦本部呪加持香花供養文

執持數珠中本誦註曰采云五部持念

以右手大指捺無名指頭直舒中指小

指而微頭指著中指上節側案軌文云

通三部應知此佛部印通攝三部以右

手印執數左手以大指捺無名指輪穴

蓮花部執數

以右大指捺中指頭餘三指直舒左手

亦如此

金剛部執數

右手作拳舒大指捺頭指端左亦如此

持劍

軌云其臂劍中穿一活兒子等珠以部

母真言手印持誦香花而用供養及香

水翼還以此部母真言手印請來加持

劍上復以部母真言印次第供養乃至

持誦千遍以捺婆草作環置無名指用

部心真言如前作法成就乃至持誦千

各依本部次第應知

護摩支分釋云善提子亦名活兒子

有一外道以死兒置著提樹下乞活依

佛悲力還活故名活兒樹出數珠經文

妙心太云此中云捺婆草者或云茅草

也 則便未足

腰線

軌云其腰線法令童女撻食以俱遜婆

染此云紅或鬱金染如前作法成就乃

至持誦千反於念誦時護摩時及以睡

時續於腰間能止失精○其印與部母

印同於佛部中其線白色蓮花部中其

線黃色金剛部中其線赤色文

唯一詞羅滿載○爾二束訖羅

合賦羅尼三悉賦囉替同沙河五部用

特反

爾然云現行弘觀此次有歟佛德有之

現行考理智私記也

建長三年九月十二日草了

弘安二年二月二十八日書寫了偏是

興法利生爲本緣文心

延慶三年庚戌六月二日於三州禪房莊

元寮賜御本二箇日中書寫了

興國三年壬午仲冬二十五日於岩屋寺

書了 金剛末寶類教

應安三年庚戌五月十七日書寫了

能教

同二十二日朱交了

承應三卯年六月二十四日於河原森

草庵書之了 善祐六十

元祿十六年歲次癸未初冬下級日令

寫之

兜率谷鶴頭院

阿闍梨大僧都嚴覺

正德六年六月二十一日以實藏房本

校合其卷尾云

建長三年九月十二日草了

同四年六月二十八日書寫了

偏是興法利生爲本懷 尊澄

以師御本書寫了

建武二年十二月二十三日於燈下一

交了

後日可書直之 豪嶺

同四年五月六日於花藏房以御本一

交了

御本未貽并梵無之

延文三年戊子十二月二十九日於西山

寺戶奥房以右御本書寫了 澄盛

享德三年三月二十二日書了

朱點并一交了 右筆乘源

持者源喜

阿婆轉抄第三十六 悉地記

清淨毘盧遮那三種悉地經一卷 後題云毘盧遮那經

那別有

永云此經毘盧遮那如來在蓮花藏世界與百千億化身轉迦牟尼佛說此經是蘇悉地中最初成就法也此中有四明如次用普印、鉢印、五胡印也云

蘇悉地經上云此經根本真言文一說云三種悉地印明也一說云今經印明也云

心地神呪 普印云

唵蘇底瑟吒轉折羅

緒動呪 普印

曩牟婆伽伐帝嚨瑟尼沙嚨部林盤陀

曳安婆訶但他揭都婆婆曳安婆訶鉢

頭摩尼安婆曳安婆訶跋折羅摩尼安

婆曳安婆訶摩尼、俱羅曳安婆訶

恒他他訶、叭吒摩尼達哩訶叭吒

呬、歌、叭吒摩尼伐折羅哩訶叭吒

諸魔夜迦等惱亂即急誦此呪

經云或在深山曠野之中持誦呪法未

得成就乏少糧食之以是養故令退善

提之心我今爲此等善男子說誦天厨

神呪云

防諷呪 外轉五結印

恒他他唵跋折羅婆婆耶婆婆訶

經云若持呪之人覺有不安當知即是

向緒動名義如何 答緒功云謂若

求開持法者先持念誦滿百萬遍之後

欲作最後成就法之間 見轉 有障起

若不遂之而後先持誦與成就法即有

間斷故終不能作成就而今此真言功

故即緒前動功若非真言之功用者

更作先持誦法即可作成就法也且舉

求開持一法餘先持誦之

經云若人持三部呪未得悉地者爲是

凡夫無明熾盛忽生退轉之心遠諸非

法貪著五欲於所持呪而令間斷或經

多時於後忽然自發開悟善提之心重

持本呪我爲此等說緒動心神呪文

天厨神呪 飲食印如木土塵印也

南牟喝羅恒那修羅那夜闍摩訶闍

囉返迦摩訶返迦訶急連訶尼攝唵急

連訶尼接連

經云或在深山曠野之中持誦呪法未

得成就乏少糧食之以是養故令退善

提之心我今爲此等善男子說誦天厨

神呪云

防諷呪 外轉五結印

恒他他唵跋折羅婆婆耶婆婆訶

經云若持呪之人覺有不安當知即是

諸魔夜迦等惱亂即急誦此呪

經云若持呪之人覺有不安當知即是

諸魔夜迦等惱亂即急誦此呪

諸魔夜迦等惱亂即急誦此呪

諸魔夜迦等惱亂即急誦此呪

諸魔夜迦等惱亂即急誦此呪

諸魔夜迦等惱亂即急誦此呪

弘安二年三月三日書了

延慶三年六月六日於三州賜御本書

之了

興國三年十一月二十日於岩屋寺書

之了

應安成康五月七日於觀進寺書之

元祿十年秋九月二十日於左龍書之

天台兜率谷雞頭院主

大僧都覺洪道

正德六年六月二十一日以實藏房本

按攻其卷尾云

弘安三年五月十九日於小川按合了

建武元年六月八日書寫了

同二年十月二十二日一安了

同四年五月六日於花藏房以御本一

安了

延文四年己三月二十三日以西山寺

戶奥房以彼御本書寫了

享德三戊正月二十日書寫了

朱點並一安了

享保九辰年同午年於出雲寺書爲校

合訖

源喜三十五

合訖

合訖

合訖

合訖

合訖

合訖

合訖

阿婆縛抄第二十七 十八道次第本

先以吉日擇定勝地

大建立壇場

次洗衣浴身

大門前置灑水加散鉢

門前便處立札若置

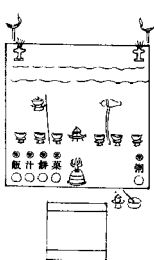
花一枝並散鉢云

大門內置香象若用香器

次以燒開塗花等壇場右旋置之壇左置灑水器加散

永云先以壇敷布洗淨引之壇外人所

上辦備供物等初夜花木俱也後夜粥二杯備之日中飯汁餅菓各二杯備之

前後夜粥左右同之

日中飯汁餅菓左右同之

次加持衣 以右手作摩取水持用灑

淨衣真言曰

結云右摩小許開西從酒
經云淨衣即有水文
後師四指與大指三四分去之文

唯微弄羅莎阿

袈裟許加持之法衣本體故初行時餘

衣等加持云

次著衣 真言曰 無印

唯鉢哩囉多囉日哩尼咎

次護身先於淨處跏趺坐

次淨三業二手虛心合掌頂上散之真言

日

唯薩囉婆縛性自輪賦淨薩縛切一達

摩薩囉婆縛性自輪賦淨薩縛切一達

師說中指微開淨三業罪障顯本性清

淨功德心蓮小開形也

次佛部三昧耶

以二手虛心合掌開二頭指屈二中指

上節二大指屈二頭指下節其印成置

印當心想於如來三十二相八十種好分

明如對目前至心誦真言七反真言曰

唯他葉觀 納婆縛也 婆縛訶

論了印散頂上云

次蓮華部三昧耶

以二手虛心合掌散開二頭指二中指二

無名指屈如蓮花形安置於當心想觀自

在菩薩相好具足誦真言七反於頂上散

真言曰

唯波哪波 納婆縛也 婆縛訶

花 蓮 天 不 日 生 寶 不

次金剛部三昧耶

以左手翻掌向外以右手當背安左手背

用左右大指小指互相鉤如金剛杵形安

置於當心想金剛手菩薩誦真言七反頂

上左散之真言曰

唯轉日盧 納婆縛也 婆縛訶

次結護身三昧耶印亦名威甲

以二手內相又右押左緊二中指屈二頭

指如鉤形於中指背勿令相著並二大指

押無名指即成印身五處所謂先額次右

肩次左肩次心喉於頂上散各誦真言二

遍真言曰

唯轉日羅銀鋼鉢羅捻跋跢也婆縛訶

次持珠杵上堂

次到堂門誦辨事明加持香水灑自身用

杵若無杵用三古印右手以空捻地中餘

指散叙真言曰

唯阿密利帝呼發吒

次堂內入足 真言曰 次入右足

唯入縛哩多路者婆縛作吒

次到佛前長跪合掌虛心住誠心盡陳說

三業一切罪

我從過去世 流轉於生死

今對大聖尊 如先佛所攝

盡心而懺悔

盡心而懺悔

盡心而懺悔

盡心而懺悔

盡心而懺悔

盡心而懺悔

盡心而懺悔

盡心而懺悔

盡心而懺悔

光澤大指手外縛 祈念是祈加持成就

次啓白

先打金一丁次取香爐並珠杵次又一丁以風俗語宣其願旨也他開白一時用之後時只神分許也云

次神分祈願等

次供養文

次唱禮

次驚覺

二手作金剛拳二地相鉤二頭指舒端相柱三遍上下誦明眞言曰

唵轉日盧地瑟吒吽

唵上上下下也云

次九方便 若五條

若不用供養文明禮九方便者若用金剛輪印眞言用金剛合掌眞言曰

唵轉日盧地瑟吒吽

唵轉日盧地瑟吒吽

唵轉日盧地瑟吒吽

唵轉日盧地瑟吒吽

唵轉日盧地瑟吒吽

唵轉日盧地瑟吒吽

唵轉日盧地瑟吒吽

唵轉日盧地瑟吒吽

唵轉日盧地瑟吒吽

唵轉日盧地瑟吒吽

唵轉日盧地瑟吒吽

唵轉日盧地瑟吒吽

唵轉日盧地瑟吒吽

唵轉日盧地瑟吒吽

唵轉日盧地瑟吒吽

唵轉日盧地瑟吒吽

次五大願

衆生無邊誓願度 願智無邊誓願集 法門無邊誓願學 如來無邊誓願事

菩提無上誓願證 護持佛子或菩提 打金

次佛部三昧耶 如上

次蓮花部三昧耶 如上

次金剛部三昧耶 如上

次護身 如上

次地結

右無名指入左無名指小指內右中指入左中指頭指內左亦如之餘指並頭相柱

即想印成大焰金剛杵形以次指著地掣之一掣一誦至三便止隨意大小標心即成堅固地界眞言曰

唵呬里 轉日羅轉日里部律滿歡

唵呬里 轉日羅轉日里部律滿歡

唵呬里 轉日羅轉日里部律滿歡

唵呬里 轉日羅轉日里部律滿歡

唵呬里 轉日羅轉日里部律滿歡

唵呬里 轉日羅轉日里部律滿歡

唵呬里 轉日羅轉日里部律滿歡

唵呬里 轉日羅轉日里部律滿歡

唵呬里 轉日羅轉日里部律滿歡

唵呬里 轉日羅轉日里部律滿歡

唵呬里 轉日羅轉日里部律滿歡

唵呬里 轉日羅轉日里部律滿歡

唵呬里 轉日羅轉日里部律滿歡

唵呬里 轉日羅轉日里部律滿歡

唵呬里 轉日羅轉日里部律滿歡

唵呬里 轉日羅轉日里部律滿歡

唵呬里 轉日羅轉日里部律滿歡

唵呬里 轉日羅轉日里部律滿歡

唵呬里 轉日羅轉日里部律滿歡

子座上有七寶樓閣垂諸璫瑤瑤縹緗縹緗縹緗

寶柱行列垂妙衣周匝香雲○普雨羅華 奏諸音樂寶瓶闍伽天妙飲食摩尼爲燈

樓閣中有曼荼羅已下且彼不 上有慧一盤 石上有數字變成劍形劍變成不動

尊圓滿諸相好右手執智劍左手執網索 極忿怒相

次三力偈用普印

以我功德力 如來加持力

及以法界力 普供養而住

次普通供養

以二手合掌以二中指外相又以二頭指相柱如寶形結印成已誦眞言四遍普通供養眞言曰

唵讚 雲三轉婆轉日羅解

次振鈴初心不

二手作金剛拳各置腰邊誦金剛杵眞言

三反明日

唵轉日羅轉日里

先舒右臂取杵橫仰上右三遍轉如日輪

次三度轉舉口唱長聲吽反拳向右置右

乳上次誦金剛鈴眞言三反明日

唵轉日羅轉日里

即舒左臂取鈴自心上至于額振舉五度

即念驚覺聖衆次耳邊二度振之成名誦

而後重二度振之即觀聖性寂靜如是振

了以鈴置額夜次以杵印五處而後鈴半

但置本處初夜初九度後七度日中夜半

初七度後五度也七度者順邊五度耳邊

初七度後五度也七度者順邊五度耳邊

初七度後五度也七度者順邊五度耳邊

初七度後五度也七度者順邊五度耳邊

初七度後五度也七度者順邊五度耳邊

初七度後五度也七度者順邊五度耳邊

善來尊者 山本願故 降臨道場

當就此座 受微供具

大重結大界

以二手小指無名指又入掌中直豎二中指頭相著二頭指屈在中指背_{上節}勿著

中指如三胡杵二大指在頭指側_{著轉入方上下及誦真言成結大界}_{上云云此有轉}

方上下及誦真言成結大界

之真言曰

唯昇羯隸奉訶三拜焰莎訶

大施香

未云此處先取塗香器薰燒香拂供之

置本處

次花鬘亦如此 次捧供燒香

次飲食 次燈明

懸掌向外以定印仰握懸手腕三處奉之

如除之勢明曰

養莫三曼多沒駄南尾輪歡讚度納婆娑

婆娑訶

三處奉之額心臍也

次花鬘

二手內相叉開仰之二風指側相柱空

置風邊三處奉之明曰

養莫三滿多沒駄南摩寶妹但哩也昆庚

納藥帝莎訶

云此印與軍轡印相似尤可用心也

如器盛花相也

帖云軍轡六指頭各臥著掌花鬘六指

頭小許起立也

本尊不動

次燒香

二手中指以下背豎相著二風舒側不相

著小許也二空置頭指邊三處奉之明曰

養莫三滿多沒駄南達摩歡但轉摩藥帝

莎訶

次飲食

二手虛合開掌向上如持物之勢三處奉

之明曰

養莫三滿多沒駄南阿羅迦羅沫薩

捺羅彈沫薩捺羅藥訶沫薩莎訶

次燈明

懸掌以空端捻火面向上三處奉之每處

動之如燈炎之勢明曰

養莫三滿多沒駄南但他藥多羅旨婆巨

羅傳轉婆娑婆娑誦誦誦里野莎訶

未問動之樣如何

廣大軌云念彼真言已右旋而照明文

車荼利軌云云右旋照勢文

次著供養

二手合掌以右押左交指即成誦真言三

反想無量無邊香雲海花鬘雲海燒香

雲海飲食燈明雲海皆成清淨廣多供養

普供養真言曰

養莫三滿多沒駄南薩轉他欠提娜藥底

婆羅羅四輪誦誦誦誦誦誦誦誦誦誦

大讚 用片印 先送此大所願 本尊細別四智

本尊不動

養摩薩轉沒駄母地薩但轉南薩轉但羅

僧句素彌多鼻枳若羅始狀養婆素都帝

莎訶

四智讚

唵轉日羅羅但轉僧達摩羅寶轉日羅但

養摩都但藍轉日羅達摩迦也奈轉日羅

羯摩迦魯波羅

次入三摩地誦真言

心月輪上有含字變成劍形劍雙成

不動明王

次根本印

二羽內相叉輪各如環二空住永側大

藥住空面二風和合豎真言曰

養莫三曼多轉日羅散散摩摩寶路薩寧

婆破吒也咩但羅吒悍轄

次加持珠

取珠以左右大指捻無名指頭直叙中指

小指微屈頭指著中指上節側以大指無

名指捻珠右引轉誦旋轉真言三反引轉

之真言曰

唵轉日羅羅耶惹跋三摩曳呼

即轉左手頭指以下四指而更脫取之以

安二掌中十指作虛合勢二中指指開頂

戴誦真言曰

唵尾盧左那摩黎莎訶

以右手名大二指執母珠以左手名大

二指取母珠邊一兩珠子即誦旋轉真

言至五十四引轉至真言悉數字次五

十四引轉至母珠邊珠子誦真言至昨

字不越母珠又如前引轉誦真言如此
三反了以左大頭二指取母珠即左手
頭以下四指轉之隨珠長限之轉了以
右大指甲當左掌珠拔取置右掌薰香
燒薰了置二掌內母珠當指掌弟子顯
即作未散蓮花形捧頂上誦淨珠真言
七反誦了發五大願或誦願我今念誦
所生福等偈云

次正念誦 加持後當心念誦

真戲珠已以右名大二指捻母珠邊一
箇珠子以左手名大二指置二箇珠子
捻第四珠念誦之間常如此不越母珠
如旋轉法云

禾云左手持杵大日百反一字百反本
尊千反三部百反諸天總呪百反如此
可誦也但必無定相誦法異也云

次正念誦了珠置本處盤珠法如加持珠
而後置本所置珠時母珠為上火舍方向
母珠置之云

次入三摩地 用定後
實字因不可得義阿字寂靜不可得
義空點太空中行三昧義不動供

次根本印 如先
大部母印 如先

二手處心合掌屈二頭指以端著二中指
背上節二大指捻二中指中節真言曰

唵沒駄嚩囉彌步訶

次瑩香 次華鬘

次燒香 次飲食

次燈明 次普供養
次讚頌 次闍伽 祈願
已上燒香乃至闍伽等行者左方持供
之云

闍伽作法如先但今度奉獻口也讚後
祈願闍伽次祈願隨一用之云

次振鈴 初心
次迴向方便 普印

所修一切衆善業 利益一切衆生故
我今盡皆正迴向 除生死苦至菩提

歸命頂禮阿梨耶阿日羅那跋冒地薩埵
婆耶摩訶薩埵婆耶

真言曰
唵薩縛他他薩多怛哩野怛曩布惹迷伽

三慈捺羅薩巨羅佛三摩曳呼
次隨方迴向 取善成就

所修功德 迴向三界天衆 一一
切神等 一一一切靈等 一一國主

聖朝 一一仙院陛下 一一文武百
官 一一百姓萬民 一一信心佛子

二心中善願 決定成就 決定圓
滿 迴旋法界 迴向無上大菩提金

次解界 火院印明左轉三匝

次奉送 先結請車轡印除羯羅縵也句加藥瑟

句以大指向外撥之 未云亦次結前迎
請聖衆印明除阿鞞車 句加藥瑟

句以大指向外撥之

次佛部 次蓮花部
次金剛部 次被甲
次下座禮佛 次出堂

建長三年八月二十二日於小河草了
是爲初行者也 委細在別卷
弘安元年七月晦日於三州書寫了
應安三年五月二十六日一安朱斷了
承應三年卯月十一日書寫了

眞言加持衣服此即名爲勝義深浴文
軍荼利軌云云修驗伽者不應執著外
淨常以勝義自性清淨法水洗滌身心
如理相應文

攝眞實經下云或時行者不及洗滌以
此法印眞言加持即得清淨文 云云
此法印者淨三業也

次門前置灑水

散杖散制借善也人以謂散灑水故云
散杖云云

隨聞記云清淨水等皆應以柳枝制三層
八葉是昆瑔瑪王雲五百釋女大迦葉
以三層八葉蓮花裏阿耨達池水灑釋
女子時身心安樂也表此義如此制之
云云此義難用其故用灑水事據經軌

說或束茅草或用三古印灑之替此等
說我個人師用散杖然者不必用瑠璃
王緣事無難然正觀時不可失方角束
刻八葉其心高全如花雲蓮花形也世
多用之是具意樂也所用木柳尤吉又
用枝杖云云

義釋十一云分茶利迦花可有百葉許
○故外葉極白漸向內色漸微黃○昔
瑠璃王菩薩女大迦葉於阿耨達池取
此花裏八功德水灑之諸女身心得安
樂命終生天因是投花於池遂成稱至
今猶有之○此法花所引者是云曼荼
羅八葉者也文

無量壽化身俱摩羅儀軌金剛云執持

楊枝自身內外間淨除煩惱垢文
次門內置香集若無象用薰香器或說安
門外文

帖云同門前香象或內安香如來在世有
香象蓋大會從此已來用香象文
雖迫在世儀所詮爲香氣仍或用香盤

次以藥園塗花等壇場右旋置之壇左置
灑水器註壇下右方置塗香所行人

右旋置之事四面供時事也自東北角
至于同角順可觀之若一面供自右方
可祭之獻云云

摩決云六肘四肘壇四面供二肘若一
前机一面供也云云

不云火舍前方可立鈴
圓靈法印云一說鈴鈴當前一說角當
前云

或云智師云開白初夜吉日故佛供二
坏供之

次灑房重以楊枝淨水洗手嗽口文

是宜莊嚴間經時刈可用之關伽一前
奉不必用之云云

次加持衣

次著衣眞言曰無印

前何故不用印耶三密闕減者歟 答

身著衣以之爲身密呪是蘇悉地軌文
也何可信之但一師說合掌內置衣誦

明然後著之是人師意樂也云云
妙心太云著衣眞言中作書印

大悲成就軌不云著衣時誦是呪○印
者以二手各爲拳即是文

次護身淨三業佛部蓮華部金剛部護身
三昧耶

已上五箇印是護身作法也雖非行法
時常可作之委事如軌決云云

次持鉢杵上堂

持鉢事蒙師許三鉢獨結之間隨二持
之謂行者其如來金剛性爲欲發明其

理手持金剛杵如世男士懷苦心故手
持兵器爲害煩惱敵顯金剛性常持不
離如金剛手菩薩等也但世非官持阿
闍梨之人不持之略西上人持之蒙誨

訪云云

金剛壽院記云向道場時不起三毒取
念本尊觀想步踐八葉蓮花文

次到堂門誦辦事明加持香水灑自身
若不覺門前灑水者用印明記如前行

云云左牽押腰仰舒右手屈水中節向
內以印汲水飲之使以灑淨取水事

陀摩訶入嚩羅呼

次堂內入足眞言

知入右足是外道爲事業之時皆用左
今弊彼左道順佛道之意也云云

又云智慧門佛入右足大悲門尊入左
足云云

想流轉生死之間始入眞如佛性之家
證正等菩提如反掌越香象之時想除
邪惡業具燒芬散尸羅戒香云云

次到佛前長跪合掌文

拿決云長跪者二膝著地也但嚴重時裝束等有煩者右膝著地宜敷云

又云高太夫說歸命合掌誦偈至真言時用蓮合凡漢語皆用金合故敷云

流轉於生死下可加句云

持誦不同云我從過去世流轉生死界恣身口意業及嫉妬慳吝邪見覆心故遠越三摩耶今對大聖尊云

末云是師說加句潤色也

次禮佛

蘇疏云智論何以頭而禮足答曰人身中第一貴者頭五情所著而最在上故足第一賤履不淨處最在下故是故以所寶禮所賤貴重供養故文

又云有下中上禮下者揖中者跪上者稽首頭而禮足文

釋迦文佛一乘修行軌云禮有三種一者晉禮二者心禮三者身禮是則三業禮拜也若行住若坐臥稱南諱字是為

世禮復於恒時雖不恒有歸唯心中觀世尊德隨喜歸命是為心禮復五輪著地心同歸命是為身禮或作合掌低頭是為身禮三者要須身投地但歸敬為禮所以者頭上藉而觸世尊之下足故名

稽首文

甲本異本日私云南行云左足是右足

受左臂禮右臂禮頭觸五體投地云云

禮拜之時唱尊號先云南無歸命頂禮

次舉本尊德次稱名號如云南無歸命

頂禮婆娑世界施無畏者大悲觀世音菩薩等也云

義釋一云西方語法言及尊者不敢直斥其名心先歎其功德如云大智舍利弗文

尊決云凡禮佛時可奉唱梵號也云

又云摺念珠事不用之乞求時摺手事可有之云

間軌文先禮佛次懺悔偈也今何先偈後禮耶答軌生善滅惡今滅罪生善據一義云

次著座先跏趺坐整衣裝

義聲論云若行住身速疾疲勞若倚臥增棉睡唯結跏趺坐無斯過失入天敬信魔軍怖畏故如是結跏趺坐文

弘決三云大論第九問云有多坐法何故令跏趺坐耶答最安穩故攝持手足心不散故魔王怖故偈云得道慚愧人安坐若龍蟠見盡加跏趺坐魔王亦驚怖文

三昧云無畏三藏云不須全跏若全跏者支節多痛若緣痛處即難得定云

今案若堪者全跏不難云

納衣裝事為令安身心正威儀也云

次塗香塗手

法華軌云其塗香於石上水磨白檀龍腦如泥即是遍塗一手乃至臂肘文

生義云想磨塗五分法身證得尸羅波羅雲云

次辨備供物

問壇上供物先已辨備了何重云之耶答壇香水用印明令其闕少圓備之故云然也非重備供物又云見過壇排供可引直也云

次加持香水

帖云凡顯密二教是一也顯教分別諸法相性密教其可修方法說也以淺事顯深理也即是速證之道也彼如加持香水空觀也假觀也真觀也真觀中觀也真不生也真不老死也即不老不死之義也是云甘露之明謂是實相中道

不老不死妙藥也世間上藥何物如之耶凡一切壇上供物本尊像行者身等件是實如一理上今以此甘露中道理水彌灑之作其觀念也文

次灑淨

或云唱呼發之事即破壞之義也云

義釋三昧云以等至法界之香與大悲三昧之水和合能普灑一切衆生心地除其垢穢文

又云如水性本淨故能淨諸垢穢如來香水亦如是山本淨故能淨以一切衆生心文

水有清淨麝香有遍至用和合灑之普遍清淨也云

拿決云用灑水何意耶師云是非獨真普教所用天然風俗淨物時必用之法

花○香水灑地文

又大品常啼菩薩爲供養無竭菩薩
爲淨物求永滅隱水時常啼出自身血
灑之時所出血變成白乳云
無畏口決云灑淨者有二種意一者除
去不淨穢物二者成天甘露文

次加持供物

次拍掌

三昧云拍掌印明一師云拍掌名降除
謂辟除諸魔也一師云拍掌名歡喜謂
本尊諸尊歡喜也○二說共常理所以
然者辟除魔故諸尊歡喜○彼魔網出
三界是故三度拍之法花云滅三毒出
三界破魔網爾時如來亦大歡喜云

次去垢

次清淨

次光澤

去垢穢物不必清淨、物不必無光
澤故已上三印用之云
東山記疏然云清淨光澤等佛部明許
用之一說也故法印相實如此所授仍
用之云

次啓白

三昧云啓白爲四段一敬白諸尊二所
修本意三歎本尊德四隨樂祈請也云
問取香爐意如何答此則起西天佛
說金光用來是如香煙迴法界我言香
隨之遍十方佛刹也云

最勝王經第六云大王自持香爐燃香
○其時香煙剎那頃至自他三千世界
乃至梵釋諸天龍鬼神宮殿化成香蓋
諸天見被來集抄

三昧云行者所出言語有二種一者自
作言自恣發言啓願求之事二者依他
教出言謂眞言等如來說教也然自言
言口穢惡有臭香是故執香呂被祕密
言有法威力雖從口出或作光焰或作
化佛無有臭香云
禾云俱養文是佛說也然而取香呂如
何

次神分 祈願等

心經續了重云大般若經名是談說也
祈願等某甲寶號云佛事也直可唱某
佛又自國王至于女御等樂師佛號唱
之軌柄已下唱樂音名號施主時唱本
尊並餘佛菩薩等云
舊說行法了迴向前用神分是一樣也

次供養文取香爐

觀佛三昧經文也漢土作法一切法會
用之如法花燭法請觀音儀法等云
問何五供養時不用之耶答是非祕
密要須准餘法事用之許也云
次唱禮并發心
問入堂禮佛之外軍名禮之心如何
答大國法事供養文次有此事准彼作

法也四種三昧布薩等皆如此云
次驚覺

諸佛常入定故驚之云
三度上下者驚覺三部諸尊或驚三界
諸佛或驚三千界佛云

金對受記云珍和上說初度驚覺道場
諸佛第二度驚覺三千界佛入定第三
度驚覺十方界佛○忠和上說慈覺大
師說初樂時驚小千界佛第二樂時驚
中千界佛第三樂時驚三千界佛云
次九方便若五 若善用金剛輪陀羅尼
此印明補闕分功能廣見諸經軌
蘇悉地軌云或時忘念法則錯誤犯三
摩耶每日常誦此明三七反或一百八
反能除其過文

底哩軌云誦此明即滅前所犯諸罪厥
文

阿闍軌云山○此眞言如再入輪壇突
念破三昧四重五無間是等諸罪障悉
皆得清淨文

智證大師門流非入壇人者不授之是
功用不思議同入壇灌頂故也山家不
然底哩三昧耶阿闍軌雖非深行法載
之故也云

慈金剛輪菩薩印明也大輪金剛機發
意轉法輪菩薩同尊也云
末云法花軌大輪壇境云機發意轉法
輪印云

次發願

穴記云初夜用之後夜日中唯用五大

顯文

胎對記云私云五大顯出尊勝軌不空

本文菩提心義二心同

未云尊勝陀羅尼念誦法不空出之

八大童子法五句如次對當五智初句

大圓鏡智乃至第五句法界性智也

菩提心義二云間於苦樂因果立誓化

度此事合理何於佛智誓度衆生又四

弘中誓斷煩惱今五大顯何無此誓答

大圓鏡智普現有爲無爲諸法能發自

他大菩提心故於鏡智照了衆生發大

誓願爲化度之平等性智普了能取二

執其性平等或即解脫一切衆生五住

煩惱無非佛地福德寶藏故於此智照

了惑性而修習之妙觀察智觀察法門

於大會中轉妙法輪故於此智照了法

門而修學之成所作智作二事業一者

供養諸佛事業二者利益衆生事業若

事如來亦爲衆生故於此智照了承事

而成立之法界性智總上四智以爲體

性名爲菩提故於此智照了極果而修

證之文

大佛部

大蓮花部

大金剛部

或云智師秘傳云此大本書印明用之

見准泥軌等云

又云又用金剛輪多羅尼密印此說見

阿闍軌

大地結

大地結

大地結

大地結

大地結

大地結

大地結

大地結

大地結

大地結

大地結

大地結

大地結

大地結

大地結

大地結

大地結

大地結

大地結

大地結

大地結

大地結

大地結

大地結

然而恒沙功德本來具足所謂大悲大

智等也緣苦惱衆生以悲愍救濟其人

遂大悲成就歸遍法界理其悲周遍法

界本來清淨功德也本有大悲顯是則

應正等覺者也從悲一門本有法身顯

大定大智等一切功德皆悉圓滿如云

從此一門得入法界即是普入一切界

門也故行者觀本則法身證法身以月輪

中觀種子即是法身理中大悲大智

等也譬如觀寶大悲爲門遂成正覺以

月字爲種子無染不可得義也云心爲

拔苦衆生離塵生死中心無染著而施

利登其大悲利益相猶如蓮花在泥水

不汚染依此義以蓮花爲三摩耶形具

此大悲之誰即觀世音菩薩也種子三

形尊形次第如此種子者實如佛性種

子則指本尊初入法門三昧耶形者本

誓義謂從大悲門得覺菩提度苦惱衆生

其誓形顯即蓮花也文

帖云三昧耶形者凡諸佛菩薩示成道

登覺位皆不離定慧二法謂慧者陀羅

尼也即陀羅尼中一字以爲其種子三

昧形者三摩地目標轉也謂百八三昧

等數非一故一諸尊所好所樂隨三

昧顯其定標也如日光三昧以日光爲

標慧短三昧以尊爲標金剛三昧以杵

等爲標可歟若不爾何顯其定標耶故

此二法中出顯尊形也文

帖云道場觀時見本尊身量大小隨意

但稱行者身量可歎

今所觀置尊我心理性佛也所名請尊

修得佛也請入之令無二也云云

大悲成就就云前所觀者名為法身相

今所請者名為慧身屈彼慧身來就法

體由是義故先觀後請文

帖云道場觀之時觀作曼荼羅是我心

所變曼荼羅也奉請本尊入前所觀之

佛身為一身也而是唯我心所見佛也

必彼顯教是猶以心度量之限見佛相

好等也不見如虛空身如法花教佛所

無靈像即壇上所觀尊無異無別即所

觀尊所請尊所懸畫所布畫是唯唯一也

不可各別故輪壇印亦印所懸畫像觀

入我入并於其像心觀月輪相字道

等從畫口出字觀云

或云三光略出經中說護摩處火中觀

寶字變為火天云後更請火天

已來與前一體無二也云以之可

准知諸道場觀云

祕藏記云問何謂假諦空諦中諦耶答

謂因緣所生法問何謂因緣所生法

耶答據喻以本質為因以鏡為緣以影

像為所生法問約法者如何答〇以

觀心為因以三密為緣所現普門海會

即所生法文

大三力偈

大普通供養

或云智泉祕傳云普通供養之次大輪

印明用之見阿闍軌云

次振鈴金對記云珍和上說先作鈴印真鈴上

首云

或云以風指當心中鈴上振之以風動之

意也云

國雲法印云鈴五智也中鈴上不可充

指古人多只中振振之只非中鈴其頭

不可充指云

問於耳邊二度振之時間斷又振之是

誰人傳耶答虛心記云九箇振鈴七

箇之後少時以鈴停住耳上諦聽鈴音

觀聲本性諦觀已後兩度振鈴覺覺一

切諸佛菩薩文

花山記云次復於左耳上二度振之臂

有間斷又於同處一度振之文慈惠和上

同說之由

問觀聲性寂靜者如何答外五音樂

也能養五藏生五行內此聲性不可得

也離執著義也云

金對記云日院說聲解脫者觀聲性空

不可得文

義釋十四曰此聲者約衆緣而有謂

依喉舌助等衆緣相觸而有衆聲生

但屬衆緣無有自性而此能生衆緣

亦復從緣音知即是本不生也文

又云以識空聲等故即入真性之理入

真性即是住三昧也云

問振鈴何義耶答大國帝王出入之

時樂也我朝行幸之時有此事步納言

奏之號鈴奏云今准被風欲召諸本

尊之時奏之

問振鈴正作法如何文耶答結決云

出不空經索經文

未勅金剛童子持念經隨經大論其委悉

也

在唐記云若無鈴鈴左拳置腕右拳印

五處文

次送車轂

或云以大指端向外撥之見准毗軌云

帖云中指已下六指各轉掌中不起

二大付一風本一說文二大向外撥二

火端送意也文

次請車轂

次迎請聖衆

妙心太云召請明末又云此中安來句

者若諸佛部時云唵囉囉囉但使衆

觀若諸蓮華部時云唵囉囉囉外那

摩若諸金剛部時云唵囉囉囉拔折

羅是即安來句也〇若送道尊時云唵

薩囉大略如此可

次除從魔

帖云馬頭印有二說一者二空車並與

二風相離二空小論一者二空各散開不

文同也即如馬可而已文

次示三昧耶

除除印明力恐本尊可變本土故示本

誓願奉留也託者附說也

尊決云向外託者非云智聖樂奉著此
場也云

禾云軌無此印明准悉地大法用之也

次金剛網

帖云有二樣一如常二頭指已下八指
闕互立之（此）是也文

次大院

大圓伽（此）是也文

揮器祈願奉近佛之時啓白願旨也如
世人主君獻手水之時啓所望事其詞
無定量任意樂啓之或說誦偈讚以本
清淨水洗浴無垢身不捨本誓故證成
我承事云此說可也東寺多用之云

禾云獻圓伽之時可啓白心中所求之
旨見法花千手等軌

薰香煙事令遍法界之意也（千手軌云）
時心中所希望事

禾云薰香煙事可見蘇悉地經奉請品
云（按持明經）
香雲之文

或說獻圓伽時傾器灌花盤三灌是見
准泥軌東寺多用之山門都率流用之
云

花山記云獻了即以圓伽水三滴於盤
當念奉諸諸尊文

薩門記同印本真本曰禾云城西
大原決云四面之供先捧左方圓伽之
時運心四面之右方圓伽又塗花香食
燈皆爾也云

捧圓伽印相有二說一八葉印也一鉢

次花座

次善來偈

軌無此偈准大儀軌用之舊來著之啓
意也大國法就物之時必用祝願見客
來必唱善來如佛命善來成羅漢云

次重結大界

軌無之依悉地軌用之
問重結界先已了重用之心如何
答持金輪之人傍五百山旬之內餘尊
行者其法不成就被擊彼威神故也而
今以此印更結一重設障近頂輪王
合法成就妥以火院外用此三古界也
是軍荼利印明也云

時處軌云修行諸尊著五百山旬內尊
皆不降赴亦不屬悉地以輪王威勢斷
壞諸法故云

蘇軌下云（大界所也）如此作了假令側
近輪王佛頂及餘相違諸眞言者不能
爲壞亦不損減本尊威力文

軍荼利軌云若結此大界設近持誦頂
輪王人不能相礙不奪威力文

或云祕說云已成本尊之身今至後供
養之時佛身其義不相叶仍重結大界
次用成事業身印明如是祕說也不聊
爾云

次塗香

塗香磨水入器其香麝部隨法所用不
向也廣如悉地經並義釋西天風俗九

夏磨梅檀塗其身爲清涼也三冬磨沈
水塗其身爲溫暖也今准被風奉本尊
也云

次花鬘

問花鬘其形如何答結髮爲首飾是西
天風俗也問然者結髮可作髮何器
盛之答於盛花成髮想也其形難造故
也問非首飾被大日尊爲身飾又家
舍花鬘代何必云首飾耶答然也身有
之宴舍有之代者正不預花作其形故
也此中以首飾爲本云

疏七云採采以爲髮者謂錯雜莊嚴或
綴或結以行人懸淨淨心故則令諸尊
歡喜文

陀羅尼集引阿彌陀大思惟經云若無
香花供雜生極樂莊嚴少文

次燒香

燒香令香煙芬散也西天風俗諸客之
時燒香置胸前答見之來入其所今准
被風云

三昧云欲以所樂事啓通佛聖者向燒
香應語之其煙遙至佛前現其所語事
也須達多女三摩竭與祇園精舍隔八
千里居離國土爲諸佛故燒香向香唱
請佛語爾時香煙遙至佛所遙佛已住
於佛上變成香雲佛知是已赴彼女國
云

義釋云燒香是遍至法界義如天樹王
開敷之時香氣逆風順風自然遍布普

提心香亦復如是隨一功徳即爲智慧所燒解脫風所吹隨悲願力自在而轉普滿於一切故文

大飲食

藥水名飲飯餅名食其所用隨部不同也廣如悉地經並義釋但我明先達日中備飯藥餅藥後夜粥奉之

間初夜花水供也然者初夜用飲食印明初夜用飲食印明是本教說也今三時且準僧中儀式許也致諫之時六時四時三時二時別所備飲食也云

蘇悉地經上品云獻諸花菓及諸飲食常須念之不應廢忘仍依本法若言一時念誦一時供養諸根菓食若言二時念誦二時供養若言三時念誦三時供養文

次燈明

問已上五種供養軌中不說之依何加用之乎

答悉大儀軌並胎藏瑜伽皆用之今軌依如意輪軌不用各別印唯用普供養是又一說也

問今法悉地略行也然者何不用彼中五供印明用胎藏印明耶

答雖須用悉地智祕悉地說也是非忽緒胎藏學兩部大法後受悉地故軌不能抽出也云

問六種供四面各二器也其中燒香燈

明何一器耶
答燈香等配前後供養各二器也燒香燈明者其香氣明相前後不失不滅故一面各備一器也

大供養

問供養天竺法衣服等可供之而今學五種如何
答衣服等可供敬諸尊軌皆衣服印明出之今攝普供中存略歟

蘇軌下云若辨衣裳環瑤等物以辨事真言持誦奉獻文

凡六種供養觀念並深祕釋義釋蘇疏軍荼利軌法花軌等廣明之或滿六度或破六道云
以本具本六度云云

次普供養

問五供各別印明諸事既具更用普供其心如何
答軌中無別印明只普供養功能云蓋香雲海至燈明雲海文相

加記文得心是總別心也表鄭重志歟奉請本尊供養爲宗故名供養法仍用總別印明云

問普供大誦偈之說在之所謂我今奉獻諸供養一諸座皆實相

供養自他四法身三世常住普供養此說用否如何
答尤可也大僧正常住金剛記被用之況獨心甚妙者也云

三陸云大聖本尊雖不用世間六塵供養而隨順世俗諦故不受而受爲令行者得大利益故受此供云

問軌普供養以後更無文私記依何加

之耶
答軌自無量壽軌撰出之而彼軌此後出阿彌陀讚並觀自在三摩地根本印等今爲諸尊通用略之也以後儀式必可有之故記加之云

大讚

此次讚歎偈可用之是漢語文也諸經教中歎佛文隨宜加誦之是師說也又有證文云

蘇悉地經云其讚嘆文應用諸佛菩薩所說偈不應自作讚歎也文

旌云惡修行者任自胸臆作讚頌辭大違聖意云
又密誦三身可加誦之但非初行所作云

帖云佛菩薩忿怒尊諸天○諸隨部用之或只四智用之云

或說行天等之時不誦四智讚或說誦之四智功德誰不具之云

諸尊若無別讚三部通讚隨部可用之或通用本尊讚云

未云本尊讚者藥師讚也梵號處許改之

三陸云若依蘇悉地用五讚
儀法略述

悉地經並軌出所語
五供也宜用梵語
在大毘盧遮那經廣大軌也

祈願如個側大但闕健次若讚次隨一可用之兩所用之事繁故也
次入三摩地

正翻爲等持三摩地者。正翻爲等念。如
至謂遍一切處等持。自智即入一切如
來智也。即入一切普賢智持。此智行猶
如金剛。入有情界平等攝受而護念之。

於此入三摩地事。爲成本尊身故。可想
我心上有圓明月輪。是則佛性也。心性
自本無形。佛性亦爾。行爲修證。於無
形想其形。月輪中種子字。理具佛性中
大定智慧等。無量差別功德也。今寄本
尊所證。以眞言一字觀之。種子變成三
昧形。者本尊所證三昧。也是則以本
智修行證入。手所執。標幟也。蓮花金剛
杵。類隨尊不同也。其三昧形。漸大
舉我體。三摩耶變成本尊。如此觀也。閉
目靜心。一緣一想。止攀緣覺觀。設離觀
力微弱。本尊宜必加被云。

三陸云。心月輪者。即是第八識也。心中
諸染淨諸種子。本自在之。故於月輪上
所觀見。眞等諸字。即是第八識中所出
現也。非他所現。字變成三昧形。形
又是第八識中所具。故即現也。三形變成
算形。亦是第八識中所具。法門故。即顯
現也云。

三陸云。問月輪者。喻教法歟。答。且有二
種。一者。喻謂世間月也。二者。法謂菩提
心也。心月者。以喻合法也。又約法。且有
二。一者。凡夫勝解有相月輪。二者。聖人
實證無相月輪。如眞實經中說云。

問。人身胸量狹少。云何容受一肘月輪。
八寸。答。一肘者。即取周圍量。徑量六
寸也云。

次根本印各別

本尊所證功德。爲根本印契。名之爲根
本印。文殊劍印。大日五古印。以之可覺
云。

眞言行法。以念誦爲正宗。故今成本尊
身爲念誦也。意成本尊身相。身口結誦
本尊所證印眞言。故三業悉與本尊同
一體也云。

三陸云。供養法時。根本印必入袖中作
之。不令人知其印也。同結
密抄云。西方作印。甚以祕之。不令人見。
密誦眞言。不令人聽云。

准提軌云。結契印時。以衣覆手。勿令人
見云。

次加持珠

帖云。珠寶。先薰香。次旋轉。樣未見之云。
對記云。海說。盤珠左手入之。掌二小珠
緒。從二手上。越之垂懸云。

同說。以二水取珠。佛部以二火取珠。蓮
部以二風取珠。金部抄

同說。先以念珠而三轉者。表三轉法輪。
即示勸證是也。示者示是苦等。勸者勸
是苦可知等。證者證苦我已不復更
知。又云。示者示其相狀。勸者勸人令修
證者引已證後。初一轉表。示中一轉表
勸後一轉表說。可細知之云。

三陸云。以三密行。速超三祇行。即身成
佛。表示此義云。

金對記六云。觀和上說。旋轉想轉法輪
於世界三度旋轉。從母珠轉一珠至
半。擬著薩下化也。從半至母珠。擬著薩
上求也。每轉一珠。斷一煩惱。除百八
煩惱。成就百八三昧云。

或名千轉眞言。是旋字。借音歟。但以此
眞言加持珠。故一轉珠子。即成誦千反
功。力或名千轉。若依此心者。千轉。旋轉
其意。別也。故不引轉誦眞言說有之云。

帖云。唯轉日羅。金剛獄。也。左波。語
日羅。獄。也。左波。語。五三摩曳。呼
百轉。如之。還令三反云。

江師云。一說。轉日羅。獄。也。一左波。三
摩曳。呼。曳之云。

妙心太云。持念之時。不驚母珠。過若過
所有功課。悉皆折盡云。

時處軌云。不應母珠。驚過。越法罪云。

次正念誦
同。正念誦者。悔念誦可有之歟。答。對
加持珠云。正也云。

或云。對散念誦云。正念誦。散念誦。加
持珠。火用之。又加持珠。名散念誦。或加
用眞言云。散念誦云。

帖云。東寺正念誦。如常結根本印等。了
後。散念誦。謂任意千萬等念誦。遍數滿
之。如世人常念誦也。如淨內供如意輪
記等也云。

大日佛眼加誦事。大日是眞言教主故。本尊本身故佛眼一字爲成就也。大日本尊內證三身佛眼本尊五眼功德也云。

定慶阿闍梨阿彌陀供養法手代時蓮實坊座主示云。大日眞言阿彌陀大日也。佛眼眞言阿彌陀佛眼也云。

此說尤可也云。

帖云。念誦之間字道觀用之。謂本尊心月輪運眞言一字。分明字義而我心月輪亦觀而念誦。即彼尊心月字從尊口出入我頂。運我心月從我口出入尊之連心月。如之相續而念誦畢時眞言字尊心月止。奉預本尊也。或本尊右邊觀部母納入其眞言字。更周

三薩云。問念誦其義云何。答。念者觀也。觀是意密也。謂者所顯之義也。即在口密。如是念誦。必用數珠。以二手持之。是身密也。問是三密共成者。何名念誦。不名三密耶。答。雖具三密。其口意勝是。故別名念誦。又動口意。雖身雖動。身若不致口意不發。念誦無所顯。故而口意勝云。

秘藏記云。將就念誦時三平等觀。先觀五大於身中。如五字反身。所謂吾遍法界身。諸佛亦遍法界身。以吾身入諸佛身者。吾歸命諸佛。以諸佛身入吾身者。諸佛接護於我。以吾口業入諸佛口業者。吾以口業如實讚嘆諸佛功德。以佛

口業入吾口業者。諸佛說法教授。加持於我。以我意業實相理。入諸佛意業實相理者。吾知諸佛心及吾自心。以諸佛意業實相理。入吾意業實相理者。諸佛以觀照門。開示於我。已成如來。從因向果。於其中間所修功德及淨煩惱。成正覺後度衆生利他功德廣大無邊。一佛功德廣大無邊。況無數如來功德不可說。斯不可說。功德入吾身者。諸佛開法界藏。以無量功德施與我。以吾本來所有功德與此生所修功德入諸佛身者。吾供養諸佛。本尊三密鏡明如大圓鏡智照一切色相。本尊與吾無二無別。吾三密鏡明如本尊三密鏡。已成未成。諸佛與吾無二無別。已成未成。諸佛三密鏡明如吾三密鏡。諸佛萬德圓滿。眷屬圍繞。吾亦萬德圓滿。眷屬圍繞。諸佛遍法界身。吾身在諸佛身中。吾身遍法界身。諸佛身在吾身中。譬如因陀羅網文。

又云。三平等以三密攝一切諸法。色攝身。即印契見色也。一切聲攝口。語即眞言。聞音也。一切理攝心。即本尊表實相是三密平等。遍一切處。是故行者常可思。一切所見境皆遍一切處。身一切所聞音皆是陀羅尼。即是諸佛說法音也。又吾口所出音皆是誨他之教。誨前人。是身語之下理攝自心。即實相心。即本尊心。即自心。如是觀謂三平等文。

正念誦者是極大事也。其故一切行法以念誦爲正宗。前次第作。觀身與成佛也。念誦時說法相也。故三度念珠。旋轉三轉法輪也。念誦印。即是說法印也。無名指大指念誦。是佛部說法也。中指大指。蓮花部頭指大指。金剛部等云。密說也云。說法云何。自受用身自受法樂。本有也。其自受法樂委樣金剛頂經有之。經難得。心義決並大師疏見之也。爲機說法等云。自受用法。上事也。常恒不變說法云。是如此不變說法。故衆生內薰密益。發心修行也。法花常在藥山說法。是則常恒不變。自受法樂也云。

諄云。一切行法。本意等正覺作法也。然忿怒尊行此尊等正覺處。觀正覺成。可思歟。答然也。但天等只請供許。爲本只請供許。有也。其作法常事也。深行大阿闍梨位心。忿怒尊等。等正覺正形。非是。則自受用法。身智身也。行也。帖云。問行法之時。行道旋繞。滿數偏耶。答。見縣婆呼經可爾也云。未云。念誦了。磨念珠事。自流不用之。妙心太云。從始至終。不令數珠作聲文。帖云。記云。念珠不令有聲爲吉文。次正念誦了。珠置本處。悉地軌云。念誦已。隨所懷願及擬成就。懇求之文。未云。發願願樣。也。

金剛壽院如意輪軌云願我念誦所生
願奉入本尊大智海平等一味同法性
我及衆生共成佛文

頂戴珠事奉敬珠也敬珠猶如佛云故
也廣可見瑜伽念珠經數珠功德經等
云

三昧記如加持珠時薰香煙置之云
次入三摩地

觀種子字義不可得或觀心月輪廓周
法界或我身即本尊也三說中世常用
初說

帖云念誦後三摩地念誦於心月上布
字一觀字義也諸字皆觀不可得義
此即與本不生義也即中道實相義也
諸字皆帶實覺故於諸字皆不可得義
有也云或種子字許觀之

種子字義不可得也觀也所以與字如
天竺無言也今廣言教依無義本來不
生也不生法定是不滅也不生不滅法
云實相常住真言法性也餘字准之云

或云寶地坊法印云修禪事終
皆可唱後明是善事著心惡也云今
字義空也觀後明心耳文

帖云若依來聞持法本尊身射數云
若准之餘法亦可爾歟而多用觀字義
等耳文

行法等正覺說法儀式後入三摩地常
般涅槃等義云
三摩云問何故念誦之後更入月輪觀

耶答爲表覺道圓滿之義更入月輪
觀也佛證覺有三義一自覺自受用身
是也二覺他義他受用身是也三覺道
圓滿義入月輪觀是也云

次根本印
大部母印

部母者隨部諸尊從此出生是則般若
波羅蜜也三部母佛部佛眼蓮部
白處尊金剛部母忙摩難通用今以念誦功
課奉負部母此尊常持不令散失遂至
成佛尅必成大事云

時處軌云瑜伽者縱有違犯闕法等時
際不見過亦不陵逼他持諸密語者若
不作此法不得微闕少文

蘇跋云一能衛本尊二能衛衆罪三除
諸災障四悉地相應五母通成事六諸
天增衛文

續體中卷云忙莽計通三部母文若
依此說者摩難是佛部母也故此云云
佛部忙摩難也云

帖云悉軌處文金剛部眞言通用三
部用云謂此軌本是金剛部成就法
也故雖金剛下部能成三部云故本
部金剛部成就法故以本部成就眞言
通三部文

又云悉地經忙摩難通三部者是
金剛部母謂忙摩難者母義也三部母
中二部母各有別名唯金母得母名也

次塗香

次華鬘

次燒香

次飲食

次燈明

次普供養

次讚新願

次關伽

次振鈴

次迴向

次解界

次奉送

次車轆

次空

次大指撥

次天

次塗香

次華鬘

次燒香

次飲食

次燈明

次普供養

次讚新願

次關伽

次振鈴

次迴向

次解界

次奉送

次車轆

次空

次大指撥

次天

次塗香

次華鬘

次燒香

次飲食

次燈明

次普供養

次讚新願

次關伽

次振鈴

次迴向

次解界

次奉送

次車轆

次空

次大指撥

次天

次塗香

次華鬘

次燒香

次飲食

次燈明

次普供養

次讚新願

次關伽

次振鈴

次迴向

次解界

次奉送

次車轆

次空

次大指撥

次天

次塗香

次華鬘

次燒香

次飲食

次燈明

次普供養

次讚新願

次關伽

次振鈴

次迴向

次解界

次奉送

次車轆

次空

次大指撥

次天

次塗香

次華鬘

次燒香

次飲食

次燈明

次普供養

次讚新願

次關伽

次振鈴

次迴向

次解界

次奉送

次車轆

次空

次大指撥

次天

戒壇決云：一期修法中間時、及安居等之中間時、不奉送也、至最後結願之時、可奉送也、抑尊意、僧正每時奉送也、
文云：天供、每時奉送也、久令請住、有其悉故也、

三陸云：或師傳云：設修七日、初時結界奉請、修時解界、其中間時、不奉請、不解界、陳其由云：初時請、本尊而行法之間、何煩奉送之耶、仍不解界奉送、之故、不受奉請云、此事私案之、便宜雖可然、頗有其憚、所以然者、若不解界、妄越先所觀之界者、有違越之罪、又時、可請故、時、可送之、是故奉送、偶云：各當隨所安、後復垂哀赴云、
禾云：慈覺大師在唐記云：七日等行法之時、解界奉送、不可用之、但辟除結界可用之、
禾云：每時都表如意軌、解脫時別皆作迎送之事、奉送時也

次佛部

次蓮華部

次金剛部

次被甲

本尊還歸給後行者有恐怖、故用三部被甲云、

禾云：大日經七卷、奧、入佛法界等三部云：若念誦竟、以此三印持身、所有

真言行門終畢、法則皆悉圓滿云、

次下座禮佛

問本尊已還歸給了禮何佛耶
答：奉禮安覺尊像也

次出堂 次堂外作善

出堂之後、於淨處讀誦經典、或講說、或

印佛、印塔、坐禪入定、任意樂可修之、但

我山必以法施奉莊嚴地、主三聖、可所

靈驗勝利云、

宇治殿仰云：修法堂外作善集讀經事、

覺欲快譽勤之、餘人不用之云、

隨行軌云：以法施心、讀誦大乘方廣經

典、或以心誦、而諸諸天神等、令聽受之

禾云：師說法樂山王准據也

建長三年八月二十二日於小河草了

弘安元年八月九日於參州書了偏爲

末世流傳也

延慶三年六月十一日於參州實相賜

御本書寫了志念無他、只此爲二撰成

佛三世流通也

興國三年仲冬晦日於尾州岩屋寺書

寫了

應安三年仲夏二十三日爲口口於濃

州伊賀金剛院書寫了

右筆

承應三年卯月九日書寫了

善祐七歲十

阿婆縛抄第三十九 十八契印儀軌 別

小名義事
此中有十八印契故爲名

問：勘軌文印明正十七也、一淨三第、二淨三第、三淨三第、四淨三第、五淨三第、六淨三第、七淨三第、八淨三第、九淨三第、十淨三第、十一淨三第、十二淨三第、十三淨三第、十四淨三第、十五淨三第、十六淨三第、十七淨三第、十八淨三第、

答：有二說、一、加三力偈普印、一、加道場觀

定印云、

問十八所表如何

帖云：二十空、十六空等中、十八空、中容不

多不少也、十八道表十八空、是生師、
一說云：大原法儀也、住口傳也、文也、又書十八不共法、又何必可、

問契印義如何

持明坊決云：印契者、符契意、獸符、破竹、一

片、出外契以鐵作契、以一片出外、若有王

宣時、以所留一片合之、故知王宣當朝用

木契、如不破關、固關開關時也云、

弘決一云：符合也、漢書封公臣、以竹長六

寸、分而合之、爲信、故字從竹、文

生義、
生義、
共可爲題、何今從印立名耶、答：有二意、故以印爲名、一、三密中以身爲首、印是身之所作、今以略取首行、是故名契印也、二、三密其爲諸佛智印之所印、故總以印字爲目、也、彼此猶有深密、故後代之師呼爲道法、謂三密法皆助佛道修之界、道是故名、

法、謂三密法皆助佛道修之界、道是故名、

目、也、彼此猶有深密、故後代之師呼爲道

法、謂三密法皆助佛道修之界、道是故名、

目、也、彼此猶有深密、故後代之師呼爲道

法、謂三密法皆助佛道修之界、道是故名、

目、也、彼此猶有深密、故後代之師呼爲道

法、謂三密法皆助佛道修之界、道是故名、

目、也、彼此猶有深密、故後代之師呼爲道

法、謂三密法皆助佛道修之界、道是故名、

目、也、彼此猶有深密、故後代之師呼爲道

法、謂三密法皆助佛道修之界、道是故名、

目、也、彼此猶有深密、故後代之師呼爲道

法、謂三密法皆助佛道修之界、道是故名、

十八道也文

六道事

奮迅王問經偈云

平等名道 以一切法 皆真實故

寂靜名道 以一切熱 皆悉離故

安穩名道 不離一切 善方便故

無漏名道 諸漏盡故云

義釋十一云三業道者道是慧義言與理

同故會之故等所行是菩薩道即是三

同師一致文

譯者事

問諸軌題下多注譯者而此軌不見如何

答此軌初已下至于淨三業實是金剛

智如意輪瑜伽法要文也自下不空如意

輪軌文也故無別譯者名耳 問然者誰

人抄之哉答安然和尚無量壽儀軌中梵

唐對註真言云海阿闍梨指出此儀軌中

一十八道真言印契以充持明通行之要

世呼十八道儀軌焉文付此海阿闍梨實

或云弘法大師^空或云道海和尚 問若

是弘法作山門何依用之耶答傳教大師

隨順教阿闍梨傳之弘法大師隨惠果傳

之所土可有此作法之由見在唐記然者

悉此軌弘法雖書出給山門用之云或

云此儀軌二本有之一傳教隨順曉傳之

一弘法隨惠果傳之云

中川上人云弘法御撰也云

大悲藏^知持地菩薩印如無量壽

中金剛部是十八道^本也

或人云前唐院御厨子見在背目錄中云

十八契印一卷云何及道海弘法之不

善唐土有此作法慈覺御將來歟又安然

梵唐對注所記更非當世流布本歟依無

量壽軌記給今本無其義依如意輪二軌

之故也云

軌大意事

生義云今十八契者胎藏支末蘇悉地行

也是故立三部攝諸尊○竊案行儀有六

法○一莊嚴行者有五^{一淨三三二佛三三}

二者結界法有二^{二金剛三}三者莊嚴道場

法有二^{二道場三}四者勸請法有三^{一三三三}

五者結護法有三^{一三三三}六

者供養法有三^{一三三三}七

秘密門者先須誦淨莊嚴自身^{三三三}

既身調淨者亦應加持淨界地^{三三三}

既加持淨地者須莊嚴道場^{三三三}

嚴者應請本尊^{三三三}既得請者須作結

護^{三三三}大陀羅尼^{三三三}供養^{三三三}

供養也^{三三三}

從師獲灌頂

問灌頂是深行所受也受法已前何受灌

頂哉答灌頂有多種^{內外}心又受灌頂

所謂受明學法灌頂等也今文瑜伽法要

文也然者指如意輪一尊灌頂也十八道

悉地總灌頂歟云

生義云謂入本部大曼荼羅灌頂之境知

器非器相謂所投花若過三度不當曼荼

離像者是非真言三昧耶法器也若得尊

者是入即法器也文

三陸云從師獲灌頂者指是結緣灌頂云

此即如意寶云

問如意寶者指弟子法殿將云教法 答

指教法也云

生義云如意珠是佛舍利所變也能雨財

穀種珍寶利益衆生而非於好惡者所

而兩難於持戒者所雨又此如意珠有種

色隨色用異或除病患或消凶藥或雨

萬寶也如是等種種利此真言法亦復

如是如有經云力士額如意寶珠彼若起瞋

珠入肉中不能自用云世間之寶猶爾

況今真言法寶哉是故除貪瞋癡等惡將

持此法勝利無窮也云

如經說處所文

問指何經耶答指蘇悉地經賦但今軌

意指金剛頂經賦瑜伽法要出金剛頂故

也或又總指諸經何必限一經云

山間及流水清淨阿闍若隨行之洞谷

離諸厄怖難文

生義云山間者山以登山爲○表上末菩

提云

又云阿闍若者天竺之語唐云無喧處去

里最近三里

或云去村一狗盧舍^{此云波婆}謂閑靜處不

令閑村鼓聲也云

不思議故云阿闍若此翻名爲空閑處文

不聞牛聲處云阿闍若云

生義云。澗谷者。以降下爲道。表下化衆生云。

有水云澗無水云谷云々

問山間流水何必勝處山水滿國恁是勝
所歎 蒼山間空寂神仙所讀也流水清
澄善神所遊戲也疏文光明豈非勝處耶但
難空寂有虎狼畏非勝處雖澄有毒蛇
難非好好地故下文云唯諸厄而難文然者
山河雖多勝地尤希歎善神擁護地諸佛
八相所尤爲最

問聚落田里隨請修法是非勝處爭得成
就耶 答今文書經文之許也不必限山
間流水依之師說云置經卷所成諸佛成
道轉法輪所故不擇別勝所云

法花云當知是處卽是道場諸佛於此得阿耨^三菩提諸佛於此轉於法輪^文義釋品^具釋云若人已發菩提心卽是諸佛生地亦是得道轉法輪較涅槃處^文又云猶如般若經所在之處諸小鬼輩不敢停留故法輪易成也^文

行人面於本方禮拜本尊文

本方者。指本尊所住方。謂若修彌陀之時。向西方禮之。餘准知之云。

問息災等五種。向方各異。若指之歟。如何。
答。既云本方何息災等方。況瑜伽法要。行
人面於西。提自在王。文今爲諸尊通行
之日。改西云本。○去自在王云。本尊若准
本文。其意顯然也。但息等向方云。義強不
可棄捨歟。云。

次禮餘方佛文

·生義云：限一本尊者，初心行者，不悟一佛一切佛同一故，恐生偏少之心，是故次禮。

餘方佛云：瑜伽法要，源依金剛頂，故可指四禮。餘法之時，更不可用之云。

觀自在王軌。不空云。以五輪著地。頂上聽
本尊觀自在王如來。大禮。北方不空成
就如來。乃至無動寶生。遍照如來。文

以五輪著地如教之敬禮文
釋迦文佛一乘修行軌云須五輪著地二願
平二膝也神心迴轉故名爲輪文
不思議疏云五輪者身中五支也文

阿含云二肘兩膝及頂名五體文
弘決三云准地持阿含皆以雙膝○肘及
頂至地名五體投地亦曰五輪五處圓故
云受左本異本曰采云弘決左足色右足
左手想右手行頭配五體云云

雙膝長跪文

二膝雙屈著地也。若半跏右膝著地云。

問胡跪長跪同異如何 答胡跪胡國例
大跪云長跪長跪云此二同事也云

陳說三業一切罪文

生義云三業者三謂身口意也爲諸業本
業者十惡業也以是爲根本惡謂身三口
四意三也由是等罪于今流轉是故文云

既懷三業罪。須顯三業清淨。是故懺悔之
大有眞言也。是清淨眞言也。後師名淨三
業也。

秘藏記云。於誦此真言有二說。一曰。身者。

印語者眞言意者顯照如斯自他三業本
來清淨故曰淨三業眞言二曰吾三業本
來清淨遍法界他衆生三業本來清淨遍
法界三業具也衆生三業不用章疑圖

法界。譬如千燈光明。不相障礙。故淨土三

業者。他衆生三業。俱時清淨。故曰淨三業。

結跏趺坐或半跏趺坐交

名如來座佛部所用也半跏趺坐者以左

也是座法名菩薩座蓮花部所用也金剛

座法祕之。○在大法中。謂降伏法座也。
起大慈心。我修此法。爲一切衆生。速
證無上正等菩提。文

牛義云。夫修此法者。卽非爲二乘偏小果。

亦非一身自度行。是故今誓一切衆生同

證無上正等菩提也如是發廣大菩提願
是入佛三昧耶也

紫贛并虫食等。常取淨好者以水研之。冬

者類聚之義也。三昧耶者有多義。今暫暫
顧義。即諸佛行願也。陀羅尼者。總持義也。
印者。決定義。謂以印、身等處。必定成就
所念之事也。

三陸云。以分法爲名。謂佛部者人也。三昧
耶者力也。陀羅尼者法也云。

又云。佛部身密也。依行見佛。身故三昧耶
者。誓也。即意密也。諸佛以因位。誓願爲力
也。陀羅尼口密云。

問。今陀羅尼文下。出陀羅尼處。眞言曰。文
然者。陀羅尼眞言同歟。答。爾也。陀羅尼
者。總持總攝之義也。眞言者。義釋云。梵曰。

曼荼羅。即是眞語。如語不妄。不異音也。文
或云。密語或云密言。諸佛密語故。或云明
破無明闇故。或云呪。縛鬼魅。怨家。呪禁
邪魔外道故云。

秘藏記云。陀羅尼者。佛放光。中所說也。
是故陀羅尼。與明其義不異。呪者。佛法未
來漢地前。有世間呪禁法。能發神通。除災

患。今持此陀羅尼。人能發神通。除災患。與
呪禁相似。是故曰。呪密語者。凡夫二乘
不能知。故曰密語。眞言者。如來言。眞實無
虛妄。故曰眞言。然皆是舉一邊所名也。以

受奉羅爲眞言名耳。文

想。於如來三十二相八十種好。文

生義云。三十二相者。勝衆人。故稱八十種
好者。超天衆。故爾也。或輪王。人中雖具三
十二相。而非處正圓明。唯佛相好。處正圓

明也。

明也。

問。今宗意。可觀內證。眞實功德。何想三十
二相等耶。答。想相好。則是想內證也。所
結印。如來無見頂相也。諸相中。最爲第一。
手作此印。諸相悉具。心想相好。一切功德
悉備。從內證。眞實法身。所顯相好。海也。法
身即相好也。相好即周遍法界功德也。若
執色相。唯見相好。是可行邪道云。

止觀一云。深達罪福。相遍照。於十方微
妙淨法身。具相三十二。一。相好。即是
實相。法界具足。無減云。

弘決二云。智淨法身。故名深達。即指法
身爲諸相本。故云。法身具三十二文。
教時義一云。釋尊出世。應輪王相。故具
三十二相。世間皆知。佛具三十二相。隨

此世情。三十二相。以爲佛相。故示衆生
身中佛相。多云三十二相。又說法身相
好。亦云三十二相云。文

問。從鳥髮頂至輪狀。一。網觀之。然者。
初心行者。觀力難及。如何。答。只豫可想。

相好莊嚴。身三十二相八十種好。細觀尤
有煩。但眞言行人。於前時。廣按經教。普達
相好者。尤宜。始向此文者。觀行其遠歟。

或云。問下。蓮金二部。想觀自在。金剛手菩
薩。何至佛部。不舉其名耶。答。佛部舉總爲
顯。如來悲智。尤觀普金剛手。雖但念誦結
護法佛部。文云。常想釋迦尊云。文。

誦眞言七反云。

一三五七九是陽數也。此中七是陽數。極
也。故取此數也。九是三三重數也。故云重。

陽。非單數也。又勝眞言字數。用三三七反。
上三下三反。中三下五反。下五七反。云。

三陸云。或人云。三部聖衆。皆是如來。四種
法身。從此法身。出三密加持。今顯彼能發
之四法身。所發之三密。故用七反也。文。

所有罪障。皆得消滅。壽命長遠。福慧
增長云。

問。壽命長遠者。壽命千秋歟。福慧增長者。
世路調屈歟。答。壽命一得。水不失金剛
慧命。福慧過恒沙功德。如虛空智慧也。然
而又墮入衆萬歲算。七珍寶。何不成耶。佛
教常習事理。兼備者也。法花云。現世安穩
後生。善處可思之云。

生。世。離諸惡趣云。

問。縱雖生善趣。未來來水。流轉非速疾頓
成之本意耶。

答。經教常說也。爲云。永離惡趣也。於菩提
遲速者。可有念力之淺深也云。

蓮花部三昧耶印

生義云。此部以譬爲名。蓮花雖在泥水。不
染。淤泥雖水。以譬善薩雖住惡世。而不染
煩惱也。印相從名作之。即開八葉花之勢
也。花雖有多葉。今取八葉者。表四德四行。
皆出清淨而成也。文。

想觀自在。在菩薩蓮花部。主故觀之云。

三陸云。觀自在者。有深重願。不捨衆生。常
遊穢惡世界。堪度衆生。得大慈悲名。○以
是可爲菩薩本行。所以爲蓮花部主云。

觀自在菩薩等持蓮花者一切蓮花
部聖衆文

問文殊取劍虛空藏持寶珠猶可云持蓮
花者耶 答以大悲拔苦義何不云持蓮
花者況虛空藏寶珠置蓮花上文殊又持
青蓮花凡一切菩薩所持多不離蓮花是
大悲利生意也但不可求所執蓮花可
爲事大悲利益楊枝淨水像豈非觀音耶

於頂右散文

以三部宮三處佛部最上義故頂上也蓮
部隨衆生萬品施利益是有運用自在義
也金剛堅固不可動是左闍定之義也

三陸云佛爲尊是故爲中央餘部圍繞之
一切衆生有邪正二事是故如來現二種
身一於趣正者現正法輪身即蓮花部慈
悲形也二於邪者現教令輪身此金

剛部威猛忿怒形是也而右是准正左是
喻邪是故蓮部居右金部左云

一切善薩當爲善友文
問上佛部設無上菩提云今善薩爲善友
如何 答只是舉各一印明功力也非云

證究竟菩提之後歸下位云
金剛部三昧耶

未云從喻立名也金剛堅固利用之義能
摧怨敵以譬如來大智能破煩惱怨敵

如金剛杵形文
金剛有多種一古二古三古四古五古等

也此中印土風以三古或戰具中爲最故
用三古印也云

或云烏瑟沙摩軌說金部印云如十股金
剛文今師說三古云彼十指總譬金剛

杵今左右三指譬三古也云
三陸云有三種杵以配三部謂五古杵五

智所標是故佛部所用也○獨古杵是中
道第一義所標也善薩好中道是故以此

杵爲蓮花部所用也三古是三德祕藏所
標也從意而生是故爲金剛部所用也皆

堅固利用之義故通名金剛也
想金剛手善薩文

金剛手是部主也善賢善薩從佛受得金
剛杵名也云

金剛部衆文
金剛手等持金剛者并不動降三世等忿

怒尊也但不動胎藏佛部使者也云
向帝釋等持金剛杵又是金剛部聖衆歟

答大教地心不入之歟以如來所證金
剛智爲金剛部聖衆釋天難持○只是爲

禦修羅兵也異金剛手等但行者修諸天
法猶可屬金剛部崇釋天之時降伏無明

住地修羅顯現法性廣如智慧之意忽忘
生義云問部者是聚義聚者行位同者總

集爲一衆云爾者此三部諸尊云何集
於一身頂上若廣多集遍滿虛空無能容

一功聖衆功德各攝在一意謂一切如來
所有因果功德皆攝大日一身一切善薩

慈悲皆攝觀音一身一切執金剛自在威
德皆攝金剛手一身也是故意密之文出

一發功德之文兼一切是其意也云
一切痛苦不著身文

非障消滅無明痛盡法性理顯得常住體
也故次下文云當得金剛堅固之體文

護身三昧耶印
上三部印蒙諸尊擁護今印明自身被金

剛甲冑也云
生義云被精進觀住善薩威儀也○又由

三部加持故既得消除身口意內障大須
臾被法性光明甲冑消除外障也內障是

罪業外障是天魔等也文
無量壽軌云遍緣一切有情願皆被大慈

悲莊嚴甲冑速緣一切有情願皆被大慈
印身五處

三陸云身中五處最爲重處是故加持之
舉身最要處印此五處遍體著甲冑也又

大國著甲冑結諸處歟云
未云後義不明印五處多之何皆被甲

義耶
問上三部印各諸尊總印也今印主何尊
耶答只是護身也強不可尋其主但重

結地界真言印文

打界也爲令地堅固也故下功能文云如

金剛座文

帖云問地結印心何答以鐵打入地故其

地即堅密也如樁客綫束之木更打入一

兩枝等更堅密耳

印成火焰金剛杵形文

有火炎金剛杵也是則金剛極也之以打

地也以火指著地望之此意也云

隨意大小願心文

隨行者心力有結界廣狹一由旬乃至一

丈等也但相承說云隨道場間數可結界

之若及道場外諸魔怖之不自在遊行○

者致障礙初心行者尤可怖之觀力縱難

淺印明功力不思議令魔恐怖云

結界之時若檀越之家若○一家之

內結之若自行等者若一房若一間結之

而於其中觀法界曼荼羅皆圓備如淨名

之室也而畏魔事故結之佳矣文

又云我主宅之內有何違者耶故家內房

內任意結之無懼也而極廣結界七重結

界云不越之云

痛真寶經下云釋迦如來說曼荼羅道場

儀軌廣狹大小有三千五百第一道場一

千由旬是金輪聖王持念儀軌次有五百

一百五十十如是漸小乃至掌中爪甲

之景建立道場皆獲悉地文

下至水際如金剛座文

生義云水輪上有金剛座三億由旬其上

有九大山八大海四大州而山入○至金

輪際量八萬由旬也又四州地與八海上

等是故下至水際者金輪隔地三億八萬

由旬也

間微世界底者可云風輪際依俱舍等者

可云下據金輪何云水際耶答水際者

水輪上也故不遠下據金輪乎或又堅固

事譬金剛座何必同下據金輪文云

無量壽軌云下至金剛輪際成金剛不壞

之界文

步擲軌云下至金剛際悉如金剛座文

生義云金剛座者成佛之處在中天竺摩

迦陀國菩提樹下有堅固力能持此故成

佛時○坐此座云

方隅金剛壇真言印

結界也因方週立成金剛壇也

想印金剛杵形

准大教三結杵其互鈎繞立也云

帖云金剛壇之形云何答周圍立三古金

剛而較相連如杵道界也或高大三古

立周或衆多三古即連或只堅固之壇也

如築壇等

生義云想印金剛杵形是四方壇各角有

金剛極形○獨古杵也開二大指堅之

者表其極形也是故無量壽軌中此印名

金剛極也云

右邊身三轉標心大小

生義云右轉者入正義也文

禾云又是

法界心也

文云三轉者一師云表三重結界又一師

云重切故致三轉謂無上世尊向爲勸重

用三言況餘人哉又一師云人身爲三惑

所縛不得堅固是故今對治彼惑故用三

也○標心大小等前地界廣云

諸佛菩薩尚不遠錢何況諸餘難調

伏者毘那夜迦及毒虫利牙爪者文

印明功力不思議諸佛無礙通力猶不越

之也云

生義云引大敗小也敗小者除三種魔謂

天魔常隨魔地魔也離調伏者天魔摩醯

首羅等也毘那夜迦者此云象鼻是常隨

魔也天地魔有來時不常而是毘那夜迦

恒常隨逐一切有情是故名常隨魔外人

所呼荒神是也毒虫利牙爪者是地魔也

有十二畜三十六禽獸等是皆利牙爪者

也云

行者次應想於壇中文

生義云祖師名道場觀爲聖衆集會故名

爾也云

水壇上可觀○也云

帖云師傳云壇中者非所造拔等壇是則

金輪壇也如云阿字金輪壇也而於所造

壇上觀法座樓閣等者本尊坐高遊行者

處底下也故今可觀金輪之壇中大蓮花

上有師子座上有樓閣云然猶文異意

含謂金壇上有大海中有寶山上有

大蓮花上有師子座上有樓閣可觀

其大蓮花臺即花藏世界也行者即住其

臺上師子座前文

生義云問此法行儀皆用三密而何此觀
無印真言者三密不闕而今以觀法為旨
故不明印但師傳云用定印多觀故云
又一師云觀後有偈頌印與合掌相應
而則前用入定印後改作合掌似別異而
以頌為此行口密是故先作合掌印天作
觀法不改合掌而誦偈也是故成就三密
也文

而誦此偈文

生義云後師以此偈名三力偈力字有三
故也案云由行者本有功德力故要如來
加持力然法界力相應作諸供養也文
我所修功德力如來所說印明加持力法
界法爾自然體力以此三力所觀置道場
供具如觀想皆成就也第四句無量壽軌
願成安樂利文准之隨本尊願成攝鷲山
等可改也若本土不攝本尊如文頌之若
供養觀世音等可頌云

帖云而住云謂我觀念一莊嚴供具
等不散失不似想成就住新意也此偈猶
呪願意也文

向此偈有梵語耶答有之者何不唱梵語
若無之真言教源起西天何始作其頌耶
答傳譯聖者隨意樂加之無咎尚本朝先
達加之例非一但今偶可有梵本為令知
三力之心願之也云

示云大日經悉地出現品云以我功德力
如來加持力及而法界力周遍衆生界文

甲本真本又第七
卷和音譯所支文

問真言教法結印誦明何也何用偈耶
答偈又真言也是呪願文也今法中儀悔
善來偈其類也云
蘇疏六云偈即真言文
中大虛空藏普通供養印文

普通通至供養故名普通供養云
生義云以觀行者慈自作也而不知成
不成是故更依虛空藏菩薩加持令前
觀成是成就也○此菩薩福德智慧功德
力故亦於一切諸佛世界雨諸供養雲海
○諸佛故名普通供養文

無量壽軌云縱觀念力微由此印及真言
加持力故諸供養物皆成真實
誦真言四反文

人師云表四面供養也云此說不甘心
為演四面供誦四反何云所表耶云
帖云四反者謂身行也佛身也壇上所
茶所布空誦此四處皆曼茶羅成故四
茶誦也空誦也

生義云四反者為成以前四種觀法也謂
四種者大壇寶座樓閣及諸莊嚴具等也
羅也文

寶東轆
玉篇云轆大車文
白虎通曰轆者正也人君之正車也詩註
云人君之車曰轆是也云

七寶車轆金剛鸞轆御寶車乘空而

去於本尊世界文

金剛者師說云軍荼利明王也是則御車
也云
問諸摩訶悉以軍荼利為御車賦又修軍
荼利法之時其御車如何答悉地中以軍
陀利為御車故雖修何寶同用之修軍荼
利之時御車更問之依大教心雖修軍荼
利而不別御車又隨部隨法辦事不同
或以使者為御車不動二童子等類也若
不云其眷屬者但以自部眷屬為御車云
帖云金剛鸞御謂悉地之意軍荼利也猶
隨尊隨法可改之如佛眼日月曜等鸞御
轆如不動二使者駕御鸞云

生義云金剛鸞者御也也用三部使謂若
佛部行用不動尊若蓮花部行用蓮花軍
荼利金剛部行用金剛軍荼利也云

請車轆
先送車轆於本土本尊乘之住空中今請
彼車轆令住道場空中也
請本尊三昧耶降至於道場文

本尊下從車轆降至於道場也云
三昧云既難本尊來而住堂外虛空不入
道場此即有結界三昧耶故不妄入也上
文云諸佛菩薩尚不違越文是故本尊要
更應待行者之許請也云

問云本尊三昧耶文意如何答本尊發
誓願者請我必來至指其本誓云本尊三
昧耶故下文云本尊不越本誓故前赴集
於道場文

於道場文

問印相何物形耶

答或師云瓶形也瓶中必水；是大悲義故爲蓮花部心云此義難用佛金二部其印相同之但以大指爲異然者餘二部又可有「大悲水義歟如何此印相以義作之歟云

生義云印相以義作之內又者內是不顯露貌即表裏義相又是不離散貌即表合義此是法身如來理智冥合標識也○若佛○以二空向身招之表諸佛以空；現形也若蓮花部左大指入左掌以右大指向身招之此是掩左道空計而立正道妙空是菩薩大悲方便也若金剛部右大指入右掌左大指招之此是佛菩薩隨衆生意作利益故祕顯慈體更現速忿怒之標識也云

問軌唯出蓮花部心一印明或本出蓮花部一印三部眞言共出之如何 答勸正本唯出蓮花部心明是顯如意輪軌也或本傳持者書加佛金二部眞言是爲宛諸尊通行也

問然者何印相只出一部耶 答雖須出三部心印以眞言自印相可知故略而不出之歟云

次應詳除諸作障者結蓮花部明王馬頭觀自在菩薩眞言印文

生義云本尊來時聖衆皆發來聖衆亦有所從聖凡皆俱凡中有未悟者有作障者是故招聖應內結界內上凡可令在結界

之外所以令用明王印等辟除作障者也三部各有忿怒明王蓮花部馬頭明王○印相馬頭形也有法名馬口印是大明王噉食無明諸障盡破摧衆生諸惡怖諸如大馬口○吞衆流表示此故現馬頭云

仁王般若念誦法不云云即能辟除大力諸魔隨佛菩薩願者遠去文用蓮部辦事馬頭顯如意輪軌也云上方金剛網印

生義云先既雖結方所爲奉請招入本尊故轉○不結上方而今已請本尊攝入聖衆竟須結上方云

如網耳故云也文網形以三古作之故云金剛網爲防虛空障難也云無量壽軌云乃是他化自在天不能

不可如灰熾盛云

戴阿伽香水眞言印

問伽梵語也此云勝淨

又云圓滿器

未云圓滿實經下云

問伽梵語也此云勝淨

此則器水入滿獻之我心願圓滿義也印度風俗其國暑熱故人行步之時噴汚其足則結痼因故客欲來之時水設門前令洗其足准此義添圓伽也云

生義云圓伽翻爲無濁是清淨義香水者香有善義水有淨義所以然者普遍清淨之義也云

圖云一而軌中云圓伽口

圖云一而軌中云圓伽口

圖云一而軌中云圓伽口

圖云一而軌中云圓伽口

圖云一而軌中云圓伽口

圖云一而軌中云圓伽口

圖云一而軌中云圓伽口

圖云一而軌中云圓伽口

圖云一而軌中云圓伽口

圖云一而軌中云圓伽口

圖云一而軌中云圓伽口

圖云一而軌中云圓伽口

圖云一而軌中云圓伽口

圖云一而軌中云圓伽口

圖云一而軌中云圓伽口

圖云一而軌中云圓伽口

圖云一而軌中云圓伽口

圖云一而軌中云圓伽口

圖云一而軌中云圓伽口

圖云一而軌中云圓伽口

圖云一而軌中云圓伽口

圖云一而軌中云圓伽口

佛本行集經云菩薩受牧牛之乳糜已

到尼連禪河○澡浴身體之時虛空諸

天以種種香○種種花雨水上文

獻蓮花座印文

生義云本尊浴足已須著座是故有獻蓮

花座云

向大教中有三部花座印明今何唯出蓮

部乎

答且順如意輪軌也具在各別印謂佛部

開數蓮部徵數金部六葉印在立四葉用之

但又通用八葉之意在之文

向聖不動坐盤石大威德乘水牛修此○

尊之時同用花座印耶 笈山結誦八葉

印明功龍成隨類座各受用之可見法花

軌云

法花軌云獻花坐印○即從此印流出

無量寶師子座并蓮花座金剛座種

諸座佛及菩薩一切聖衆各隨所宜悉

獲得殊勝之座文

生義云三部衆中或有處月輪者或坐蓮

花坐七寶師子座者或虛空爲座者或寶

衣爲座者或坐水上者或居山峯者或坐

盤石者或坐禽獸者如是種種由往昔賢

所坐不同而今行者通以蓮花爲座者

爲自身出穢濁中得清淨身也又如世人

各於私宅所坐之座雖異若人猶一色座

諸諸與人受請來著彼處所施座今亦如

是諸聖所居之處其座雖異受行者將來

著之時不嫌蓮座也一師云諸尊不捨本

物皆成雲海雲者忽然普周之義海者深

廣更坐行者所獻蓮花之上也云

拿決云○論佛坐蓮花給所以明劫初光

音天下生時坐千葉蓮花佛應同彼故坐

蓮云

音供養文

生義云闍伽花坐是但來坐時之儀非正

供養本尊安座已須修正供養○諸供養

廣利益之義也夫聖衆不耽世財唯悅信

敬離諸貪愛破諸疑故若起信敬歸依者

雖乏少供而諸聖同時納受文

建長三年八月十九日草了

弘安二年正月三日書了

爾然

延慶三年六月十四日於參州實相禪

寺賜御本書寫了

執筆 政賢

興國三年仲冬二十三日 書寫了

同日夜一交了

于時應安三年戊辰五月六日於澆州可

兒郡伊賀尾觀觀寺金剛院書寫了

右筆尾州智多郡根豆志莊尊讓寺住

侶金剛佛子金然無極惡筆任本如形

書了比興一交了

于時承應三年三月三十日書寫了

著者河原森善祐 七十六

癸興

元祿十六年初冬十四日書寫訖藥仰

右筆松安 七十

兜率谷難頭院開樂法

印大僧都 嚴覺洪道

享保九辰年 同午年 於出雲寺書寫校

合了

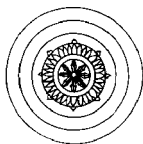
阿婆縛抄第四十 護摩記 本行用

一莊嚴壇場

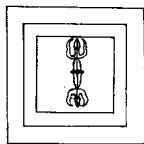
先北壁懸本尊且依息災若增益若降伏
次其前立壇方六尺

次塗壇壇中寄前方穿壇跡穴
其下置壇桶取土分二分
一分滿壇桶底二分作泥
其外緣高外緣下

息災
二緣高二指
內緣高外緣下

增益延命之時外緣
上畫甲冑形

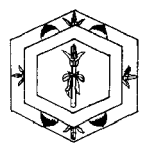

降伏

敬愛略時外緣八角形
之上畫八角形

鈎召大師將
來樣將

鈎召谷樣也

塗壇以掃壇以香塗壇上
而後阿闍梨若奉行登禮版先爐底重輪
等以木

大加持壇

誦佛慈護并地天明以并加持塗壇
又裏五寶五藥五香五穀各別四裹人
土器覆蓋以紙捺十文字結之加持壇
下壇桶與隱置之

寫本云我師大聖主是義如是說右
手散舒掌向下自前方摩訶迦羅婆波
訶右手取符拂之明日祖仡羅賀罕耶
次金剛輪印明

次以撥打壇四角先到東北角取撥以右
向大指末誦地結明打之次東南次西南次
西北准之

次以標立前方左右

大引五色絲始自東北終于東北并撥
頭右一纏順引之又隨標舉線甲本具本日
者連白而轉云白而

次以壇敷自東北引迴之

一辨備供具

先壇上圍繞花、燃瓶、燈、白東北右旋布

列之、如以灑水、嗽口、器、置、左、各、內、外、

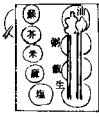
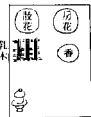
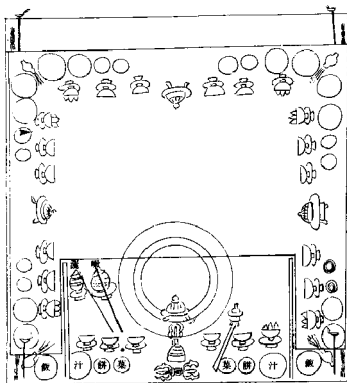
前方置鈴杵、右方關塗之間置○香爐、

外供、初夜不偏之、後夜粥八杯、偏之

二、每、日、中、飯、汁、餅、菓、各、八、杯、

房、花、三、十、四、散、華、乳、木、下、七、木、四、把、末、爲、與、上、

十六、木、三、維、香、塗、香、所、用、置、之、

若降伏者、灑末稻穀等
若敬愛花前
若延命、骨、妻、草等、置之

右機

油粥、飯、生、穀、鹽、已、上、

蘇、芥、子、提、米、胡、麻、已、上、內、

又、二、杓、扇、火、箸、匙、置、之、

同、杓、下、邊、壇、木、并、付、松、折、散、已、上、

又、打、鳴、置、之、

內、前、置、香、水、又、置、薰、香、

付、松、折、散、已、上、

先加持衣

次著衣

次三部被甲

次持數杵上堂

次至門前加持香水灑身

次誦入堂明○棠越、香、到、佛、前、

次壇前長跪、誦、懺、悔、偈、

次○三業

次禮佛

次著座

次塗香、塗、手

次加持諸物

次加持諸物

次拍掌辟除

次彈指辟除

次去垢

次清淨

次光澤

已上在悉地

次金剛羯磨、善、薩、印、明

二手各以禪智、捻、戒、方、里、餘、三、度、開、摩、如、

金剛杵、戒、印、相、交、右、押、左、

右、腕、上、左、腕、下、轉、

三、反、

眞言曰

唵、轉、日、羅、羯、磨、

大、金、剛、輪、印、明

二、小、指、二、無、名、指、內、相、叉、合、二、頭、指、堅、二、

中、指、柱、繞、二、頭、指、上、節、側、並、二、大、指、直、豎、

左、轉、右、轉、各、三、反、

那弄婆底諒也個尾迦難薩縛但他藥多
難開尾羅而、、摩訓作訖羅縛日哩
藥多、婆羅帝、、但羅以、、
尾陀弄寧三伴若寧多羅難底悉陀訖諒
但藍莎訖
大啓白神分等

次供養文
大唱禮
大驚覺
次九方便

次發願有同伴者發之
次供養法乃至念誦大日真言百反誦本意真言百反誦

護本尊真言部母真言也
五種護摩真言公勸輪軌云
息災 唵薩縛播波娜訖那縛日羅
娑縛賀
增益 唵縛日羅補瑟吒曳娑縛賀
延命 唵囉日羅喻囉娑縛賀
降伏 唵吽縛日羅薩恒○
鉤召 唵吽日羅瑪哩囉耶弱
敬愛 吽縛日羅吹捨耶弱

念誦了後念珠入合掌中祈願所求事
此大不○知人不勸刀印辟除結界
祈願了次右手持珠杵指掌之已下三指治左
袖也取左手取鈴壇左方角香飯○間內
方立之
大同方關伽塗香器取重之同方花鬘器
上重之

次取同方外供菓子及置左方內供關伽
塗內間

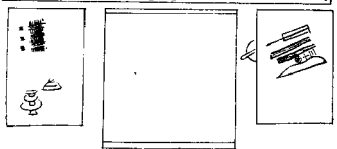
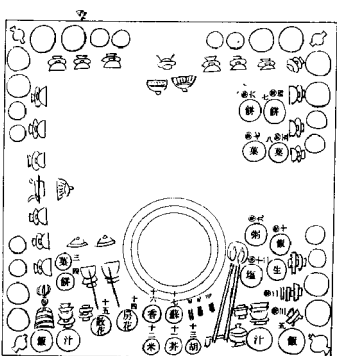
次取餅置前菓子邊已上手

此間承仕取已前火舍已右方香飯二
坏間內置之又取重關伽塗器花上
次以燒香指遣承仕、取之右方角香
飯二坏內方置之

大同方取重關伽塗器重同方花器上

大同方外供取餅器指遣承仕、請取
已右方花器內方置之

次菓子如前
此間承仕已前外供餅菓取之置先所

傳餅菓內邊
次行人以香爐右方汁夾橫置之
次以二杓香爐與油器打度之大右

次取重胡麻麵米芥子器以芥子壇前
中置之以便米置芥子左以胡麻置芥子
右已上手

次以花置米左飯花外

次以香置米內方

次以乳木三把七置胡麻內方
次以餅置芥子內方已上手

此間承仕取油器粥器飯器生穀器鹽
器置爐右邊又推直箸扇等取儲薪

才拙無才加少用聰明

次芥子七反

次召請印明

右手以空押地水甲舒風火召之
咄諾乞遷恒羅濕那備曳髻醢咽

次四字印明如前 次嗽口如前

次小杓油三反 次第三反 次飯三反

次生穀三反 次鹽三反已上以手供之

次房花三反 次七木一把

次芥子七反 次梗米七反

次胡椒七反 次香三反已上以手供之

次小杓油三反已上用油明諸

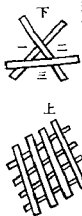
次合掌祈願 次嗽口如前

次投散花四方只識東方

次本尊壇 次六木置壇上

先積木天如大

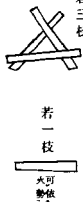
若十一枝

若七枝

若三枝

次淨火如前 次扇火如前
次二房花投火中本尊明

次合掌誦偈

我今稽首請 本尊二尊 降臨此

唯願降臨此 納受護摩供

次奉請印明

二手合成內拳以慧風召之

藝莫三曼多沒祇南阿薩轉但羅鉢羅

底訶諦但他藥黨矩奢胃地漸哩也鉢

哩布羅迦娑轉賀或則本法誦明如本

次四字印明如前 次嗽口如前

次取杓法內盤觀如火天

次大杓油三反 小杓油三反

次粥六反 次飯六反已上小杓

次生穀六反 次鹽六反

次房花六反

若調伏此大白芥子 次相隨物天地

人形 次毒春 次鐵末 次阿世見

次芥子百反左持鉢 次梗米百反

次胡椒二百反

次三種物總合一器

先以芥子入胡椒器空器置本處次以

米又入胡椒器空器承前芥子空器次

取胡椒器重二空器上

次取乳木三十六枚投之

想鹿妄執此是思也即無明也 自性清淨

畢竟空寂本不生故又此妄執所生業

果皆空寂無有真實一切諸法本不生

故此即行乃不老死也
次合物五百反如法如天誦神寶

次乳木三十六枚投之

想細妄執此是思 自性清淨畢竟空寂本

不生故又此妄執所生業果皆悉空寂

無有真實一切諸法本不生故此即無

次合物五百反 次乳木三十六枚投之

想極細妄執此即無 自性清淨畢竟空寂

本不生故又此妄執所生業果皆悉空寂

寂無有真實一切諸法本不生故此即無

次合物五百反 次香六反

次大杓油三反已上誦神寶用本尊

次合掌祈願 次嗽口如前

次投二房花或則本法誦明如本

次奉送如前本尊明

次諸尊壇

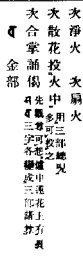
禾云七木四把置壇上

先積木天如大

若九枝

若三枝

次淨火 次扇火

次散花投火中用三尊總觀

次合掌誦偈先觀尊可花道中蓮花上有具

我今稍首請

唯願降臨此

次召請印明

阿婆轉曳

次四手印明

次大杓油三反

次飯三反

次鹽三反

此復承事粥穀器一口集入飯生穀鹽

殘即其三空器取重置右脇機

若燒香置可盛之

次七木三把

次合物百反

次誦教樂真言投合物遍數在

次香三反

取房花三局若加合物取重指遺承事

承事取之加入合供器

置右脇機

次大杓油三反 次合掌祈願
次為法界衆生護摩
右手舒五指掌向上定空置
特相婆羅阿尼庚達羅捉麻恒轉駛致
婆轉寶
即以小杓油三反投之
次撒花四方
次奉送如前明 咤阿婆轉藥車
次世天壇

先積木磨詩早晚若前後新舊皆可加額

次淨火 次扇火

次投散花火中

次合掌誦偈

伊舍那 梵天 帝釋 日天 火天

毘沙門 四臂不動 焰魔

風天 地天 水天 月天 羅刹

我今稍首請 四臂不動尊

十方普世天 唯願降臨此

納受護摩供

次召請印明 堅實合掌以二空召之

咤路迦 迦羅野野羅

次四手印明 次撒口

次小杓油三反

次以加持飲食等印明加持合供

加以持飲食印明 以右手大指磨中指

甲上彈指三反

義薩薩轉他 薩多轉嚕相 嚕波羅

須彌王印明 右手堅臂展五指
嚕蘇迷盧薩羅婆耶 嚕素嚕 婆羅
素嚕 一字心水觀 前印薩食器
次取小杓酌供先供中心四臂不動三杓
次東方帝釋一杓
咤因陀羅也婆轉寶

次東南方火天一杓

咤阿毗那也婆轉寶

次南方焰魔天一杓

咤焰魔也婆轉寶

次西南方羅刹天一杓

咤地底底也婆轉寶

次西方水天一杓

咤嚕嚕野野婆轉寶

次西北方風天一杓

咤嚕野野婆轉寶

次北方毘沙門天一杓

咤吠室羅囉野婆轉寶

次東北方伊舍那天一杓

咤伊舍那野婆轉寶

次上方梵天一杓

咤沒羅含摩寧婆轉寶

次下方地天一杓

咤畢里體微也婆轉寶

次月天一杓 咤阿彌陀也耶婆轉寶
次九曜一杓 前曜明
次二十八宿一杓 前宿明
次諸天總真言三杓 此外加用
次承事以合供器重置右脇前三空器
次七木一把 即蘇器指遺承事前
次以念珠念誦百反
次小杓油三反 即取軍二杓 打

懸器承油

承事以殘油滴入於小杓以油器右机
與方外對粥飯等器置之

次行人油入火中了以小杓打波油器與
三重器取大約承器

承事取器器滴入大約後右机與方內
置之

行人即入供火中引杓相雙小杓打波
之

次金合誦四諦十二緣生滅六波羅蜜等
是苦是苦集是苦滅是苦滅道

無明緣行緣識緣名色緣六
入緣觸緣受緣愛緣取緣有緣生緣老病憂悲苦惱無明

緣即行滅即識滅即名色滅
即六入滅即觸滅即受滅即愛滅即取滅即有滅即生滅即老死憂悲

苦惱滅
布施波羅蜜淨戒波羅蜜安忍波羅蜜
精進波羅蜜靜慮波羅蜜般若波羅蜜

次合掌祈願
次啓謝用告

所設供具 多不如法 唯願諸天
布施歡喜

次嗽口 次投散花八方燒藥方投起之

次發遣和前
次路迦迦羅野藥車

次取重花器置左脇机

次以掃掃淨爐前并左方其間諸掃地明
唵賀羅祖父囉賀華野婆縛賀

承事同爐與并右方掃之
次與承事相共列置供物等如初又闍伽
等列置如初

次安置鈴杵并念珠等
次調衣裳 次塗香塗手

次灑淨壇上并供物等取合二散
次取珠杵念誦金剛咒羅尼七反許

此間承事立去
次念誦了念珠入合掌頂戴置本所

若共行之時頂戴珠之時伴僧見之唱
轉羅呼呪誦後祈願程止之

次入三摩地 次根本印
次部母 次五供養

次普供養 次讚
次祈願

若共行之時祈願 次伴僧四智讚
初反阿闍梨同音次一反之間供闍伽

次一反之間取杵轉之香終即振鈴
了出迴向方便

次闍伽 次振鈴
次迴向方便結願時

次迴向先取香爐一打
次三部被甲等乃下座

護摩

本 校者曰火帝位
天海觀本家之

先房中洗手嗽口
次加持衣 次著衣

次淨所半跏趺坐三部護身
次持珠杵上堂 大門前灑水

次上堂 次懷悔偈禮佛
次著座 次加持香水灑淨

次加持供物 次去垢
次清淨 次光澤

次金剛羯磨印
二手各以誦智持戒方甲餘三度開堅

如金剛杵印相交右押左諸物各加持
右轉三反真言曰

唵囉日羅合羯磨檢引
次金剛輪印明

二手內相叉進力並申直忍願護進力
初節各以峯相拄禪智並申直當心真

言曰
莫莫悉底哩也地尾二迦南引但他

引藥多引南引暗尾羅而引摩訶
新羯羅二轉日哩二安路安羅帝

惹爾恒連二摩底悉歡偈哩耶恒覺合
ソハカ

次啓白神分祈願等 次供養文
次唱禮 次驚覺

次九方便 次發願五大願

次供養法乃至念誦或供大誦

先大日真言

次護本章者二十

昨轉日羅薩恒喇耶發吒

是降伏真言也息災用之餘降伏敬愛

等可問之

次本章百反

次護摩真言

唵薩嚩嚩引波嚩訶那嚩日羅ッハカ

是息災真言也餘壇准知之

次念珠入合掌中祈願所求事

次右手持珠杵左手取鈴左方飯二杯間

內方立之

次同方闕側塗香器取重同方花器上重

之

次左手持珠杵取燒香右方角飯二杯內

方置

次同方闕塗器取重同方花器上重之

次同方外供餅器取之指遣承仕取

之右方花器內方置之次菓子次汁塗

闕內方置之

次亦右手持珠杵次取左方外汁置左方

內供闕塗器內次菓子

此間承仕已前闕塗器重花器上次同方

外供菓子先所傳菓子汁內邊置之此間

行人以香呂右方香飯次橫置之次以二

杓香呂與呂緣間打渡之次芥子器置壇

前右次胡摩器置芥子左中次梗米器

置胡摩左次房花器置梗米左次散花同

左次以丸香器梗米內方置之次散香器

同左此間承仕取油器粥五穀器飯器生

五穀器壇器呂右邊置之以新解置右方

机上

已上

火天壇次大月 左手持羯磨吉 中指點金珠

先積木取一枝置壇內左方又取一枝

置右方又取一枝置壇前方左右木上

角三次又取一枝如前置三角上左方

次一枝次一枝次一枝並置之左方四

枝了次取一枝置右方次一枝次一枝

次一枝右方四枝了左右如交又一枝

橫置前方次又一枝置左方次一枝置

右方凡如三角

阿婆縛抄第四十一護摩末

護摩結願作法末

佛布施讀卷數右机置之若左机 隨便

段乳木皆解結緒打金一度投之

後鈴之次作居禮佛打金

大讀卷數即可消災又所不盡卷數 讀了燒

爐火

次補闕分之由啓之此處有補闕

自開白之始至結願之今致隨分之稱

誠雖勤修具縛凡夫分段依身故行法之

間難制餘念然者經三業亘六根多所犯

有誤事仍誦秘密神呪唱諸尊名號懺所

犯光補闕

懺悔印真言七反出罪方便印明也

金剛輪印真言七反

佛眼印真言七反

南無摩訶毘盧遮那如來丁

南無佛眼部母菩薩丁

南無一字金輪佛頂如來丁

南無金剛輪菩薩丁

南無一切三寶丁

依念秘密真言唱諸尊寶號成如法如說

功德了

次神分除今法 入在印

抑日來之間降臨道場所隨喜菩提天神

地祇重奉爲法樂莊嚴威光倍增總神分

般若心經一卷打

次分○

奉爲大師等聖聖普賢行願成就圓滿

南無摩訶毘盧遮那如來丁

次祈願

上從一天君下至于四海民國滿御願成

就善願

南無樂師琉璃光如來丁

南無觀世音菩薩丁

伏乞秘密教主摩訶毘盧遮那如來御本

尊界會三部五部諸尊聖衆外金剛部

金剛天等各還念本誓降臨秘密道場納

受隨力供具

信心大施主息災延命恒受快樂心中御

願決定成就

南無摩訶毘盧遮那如來丁

南無御本尊界會丁三反

南無佛眼部母菩薩丁

南無大聖文殊師利菩薩丁

南無一切三寶丁

南無觀世音菩薩丁

爲法界衆生平等利益

南無觀世音菩薩丁

爲法成就

南無一字金輪佛頂丁

南無金剛手菩薩丁

次五悔 次迴向

次奉佛布施

左手取布施右手以散枝瓶水三反次

取杵誦辨事明加持之

各三反轉 次二

手橫捧之唱曰

南無恭敬供養本尊界甲哀懇納受所

獻供養即誦普供養真言投置爐奧方

祝位

金剛壽院記云施了置左方机上便所

云

次解界奉送已下加常

次壇壇

先取去鈴以下闍伽等內外供物如始

護摩之時次取杵誦十二緣滅句

諸法從緣生 如來說是因

此法因緣盡 是大沙門說梵語

誦了以杵爐前方聊突壤也

次下座禮佛

建長四年二月十七日於小河草了

弘安元年六月十七日於三州書寫了

延慶三年六月十三日於同國賜御本

書了 圓慧

興國三年十二月十五日於尾州書寫

了

同十五日一夜一交了 不二金剛顯觀

本云

應安三年五月二十三日濃州伊賀尾

觀蓮寺大鏡房書寫了

同三十三日一交了

寶永二年西五月二十二日命松安寫

之

台嶺兜率谷難頭院嚴覺洪道

同年七月以淨教房藏本校經其卷尾

云

建長四年二月十七日於小河御房草

了

同十月三日於同御所書了

弘安四年二月二十三日書梵字了

比丘承澄

建武四年五月七日於東塔東谷佛頂

尾花藏房以右御自筆之御本一交了

御本壇壇等圖并朱點梵字無之

文和三年甲午後十月二十八日於西山

寺戶以右御本書寫了

同十一月五日交了

享德三年四月八日書寫了

源喜

朱點并一校了 重交合了

此一卷從源進法印賜之畢

天正二十年五月三日

權大僧都法印光祐

源盛

源喜

源喜

源喜

源喜

源喜

源喜

源喜

源喜

源喜

源喜

源喜

源喜

源喜

又云。鈎召護摩。隨向何方。修之。文
妙心太云。若鈎召面北。文

見聞云敬愛向西有云西方主秋。則草木結實。開花世人愛之。以表敬愛。私

云。金光明經疏云。秋時萬物結實。

人計爲常爲樂云々計爲常樂可表故

世所愛故表敬愛文

支分云、若依□□□□ 果實義 深祕顯

者金曜在西方主☐☐☐☐☐☐愛者

引幕□□□□幕事、經軌說也

文

記云：若建立曼荼羅新造立精舍者，須依

義釋并建立護摩法擇地建立之。

若於屋上樓上檣越之舍舊精舍

悉地經云。若於中庭及與室內。或佛堂。

付水壇名有異義二以水洗其分附

谷增樣云慈覺大師之在唐之日付于
天竺三藏寶月面問於水壇云何謂水

壇也。三藏答曰。望事而拈地。隨所修之。

法取方圓角肘量數以水濯限量之內

文 却 上 以 手 按 之 而 之 聲 魚 是 各 方 上

・祕藏記云。水壇法。先以不動眞言加持。

可建立壇之地。財量隨心。飽觀至於地
下。金剛輪際。清却地中穢惡物。及諸夜

又類卽誦眞□□八遍次以水灑淨地

面作平次以降三世

又以小金剛輪真言

☐身偈加

誦補闕分真言本處令具七□功德終

或安別館。

明堀之。然後令新使掘之。□□□□

釋捨土中毛髮朽木。木根互

者舍之取餘淨土是與白色增益黃其鐵用新礫骨灰沙石雜與但取淨土了若不可擇

者若無新者洗淨舊者以辨事明加持之

又耳。尤了。作去。其作去。大師

先承仕持散米行散米上
價折數

次阿闍梨行 次新使二人許持鉢并

土人總行
次到其所
開梨蹲踞
其前置散
米

次以辦事印明☐☐☐☐持飲食

次啓白□□□□□金剛手大聖
不動明王堅牢地持都觀自在佛子

甲受南部大法修練既有功爲得其成

就欲修護摩行法爲作其壇場欲取財

二地仰願望□地天壽此土各□法新
次召請地天印明 次飲食印明 次

普供養印明 次散供三反 次諸天證

次承仕新使掃地上草木見土
次□等右次右拳仰彈指七反遠也

次開梨結徽印 外縛縛中持徽柄二

頭指榜中著柄二大並著柄端始之

後

帖云取埴土作法

師曰取壇□□□□□□如常

先室內護□□□□□□□□□□以加持

飲食等施餓鬼中之印明如常本持供

而誦驚多發之偈三反手掌押地如常

次勸請地○印明吹里底微鬼招之

次散供阿羅漢次普供養印明

次讚阿羅漢次誦緣度心經等法施

次白取土之由所願施主所願成就之

由

次懺謝所設次發遣印

次阿闍梨結印指地外縛二風一空立

合以二風指地三反次大鐵揮風空堅間

夾之誦明三反許掘始土云

次取土作□□□□□□□□底滿之

以一分置□□□□□□□□□□

□□□之作泥

縛和土中加紙或淨灰□□底細沙是

爲不令破也云

帖云壇之土或□□□□修淨紙細

碎交之如白土塗之

次加持泥文

記以無能勝印明加持泥及瞿摩夷塗香

等或印馬

瑜云加持泥及瞿摩夷塗香等印二手

合掌屈進力戒方二節相合禪智並豎

去進力如口眞言二十一反

唵阿密哩都納婆縛吽發吒安縛賀

次塗壇續法

記云誦十二緣生句□□□塗之塗間并

塗了結塗地印誦明□□□□□□瞿

摩夷塗香等□□塗之塗地印明不建立

蓮子草等立觀文

誦諸法從緣生□□塗之一說不誦滅

句爾者諸法從緣生如來說是因我師

大聖主是義如是說文可誦也又梵語

可誦又無明緣行等唱塗說有之文云

塗地印右手散許五輪掌向下如塗

之勢目前方右旋付正北

建云塗地眞言曰有旋北

唵迦羅引摩河迦羅引梨婆婆訶

瑜云瞿摩夷塗香等云

建云蓮子草蜀葵葉茅香墨土相和如

法淨持摩令光澤文

瞿摩夷

具緣釋云此□□□□爲順□□俗

法以爲清淨故文

釋十四云劫初□□□世間作牛形而

行經欲因生種種由此有婆羅門種文

里尼計上云外書云梵天波羅門及牛

等此之三種能生育人物也以爲重佛

亦隨俗貴之爲淨故用牛糞也文

大佛頂經七云雪山大力自等食其山

中肥膩香草此牛唯飲雪山清水其糞

和合旃檀以塗其地若其非雪山其牛

自糞穢不堪塗地文

此土不用之無淨牛故也云

蓮子草

帖云足唯蓮花也

和名子□□□□□□□□□□シホ

リテ可塗也文

蜀葵葉

アフヒノ葉也蜀所名也云カヲ

アフヒ云

五寶五藥五穀等事

法華軌云五種寶金銀寶珠五藥藥

此藥以大佛所出藥爲要勿忘若藥

天門冬五香白芥子白芥子

蘇經下云五寶謂金銀眞珠螺貝赤珠

五穀謂大麥小麥稻穀小豆胡麻

五藥謂乾託□□□□底藥安訶

藥婆訶提婆藥□□□□藥文

具緣釋云若深祕釋者卽是安立菩提

心中五智之寶能起五種善萌滅除五

種過患故云五穀五藥也

五寶等入土器覆土器十文字結之壇

下壇與藏置之云

金剛壽院記云先軍茶中心穿一小坑

五寶等各取小許盛金銀器地天明如

來慈護無能勝明各加持一百八反置

軍茶中文

帖云鎮壇五寶等或說入數曼荼羅下

以而猶是強事也七地壇時入五寶

等也非水壇之作法文

五寶等須非七日事業壇者不用熾安

然和上御說云大唐日本古今傳法但

有一日手印行法。未有七日事業壇法。

若□□□□□水壇意也。然者不出

五寶等。然但□□□□□此壇

是七日事業意歟。若然者□□□□名

水壇云。

私案蘇悉地經意云。若於人民集會之

處作壇時。其五寶物不應置之。但置所

作壇時。若其中庭及與室內。或佛堂中

造護摩爐。中先下五穀及五寶云。三

昧和尚御說云。塗壇之時。先取五丸泥

置軍茶中心。想置五寶云。

依此等說。五寶等物。置不置自有二途

歟云。

記云。掃地印明。和悉地并建立執了。

無別印。但奪取掃之誦。明俱取。蘇悉

別受之云。

谷廣云。以右手取之。先始自西方右

迴掃之。左手作拳。廣言

施賀羅。祖□□□羅耶莎縛賀

文。

記云。次金剛輪印明。三三七反。右轉三匝

大印明。悉地此印明。私所用。佛壇上。金剛

悉軌云。當誦此明。輪陀羅尼而塗其地。文

次引壇數

三昧和尚記云。以白布洗淨水。曬乾之。而

以辨事真言。若自所持真言。加持。始自東

北隅。右旋數之。其食道廣寸丈。大原金剛

壽陀等記同

次打鐵

記云。次以鐵釘。壇四角。始自東北方釘之

左云。用金剛印明。前

釘。有二說。一□□□金剛鐵印明

印也。次取鐵打之餘。三兩准之。正□□

時不誦明

又說不結印。只取鐵。以奪取之大

時。誦金剛鐵明。是蘇悉地經說也。師依

此說云。

蘇悉地經云。其鐵以金剛鐵真言持誦

百反文

問打鐵意如何

答。是地結心也。令心地不動。不退功德

樹王生長。成菩提果意也。則當初發誓

提心淨地。波羅蜜是也云。

集經云。一切惡鬼及惡怨人。皆不行入

此界之內云。

問以何物作鐵耶

答。依陀羅木。赤桑木。棠檀木。銅

鐵等。皆經軌所說也

蘇悉地經云。取□□□□鐵子文

法花軌云。四角外各釘法陀羅木。鐵。如

無此木。蘇銅作鐵代之。亦得文

蘇疏云。廣聚經作五色鐵法云。若欲作

一切事。用白檀爲之。若憤怒作惡之時。

用赤銅作鐵。若作兇猛之時。用鐵爲鐵。

若作善事之時。用却陀羅木爲鐵。怨敵

事之時。用死人骨爲鐵。文

十度云。運記云。彼三角壇。鐵作苦練木。

以人骨納彼中。若有長骨者。全用之。不

用苦練木云。

問鐵長短量如何

答。蘇悉地經云。其量二指折文。集經云。

長八指文。同五云。二長五指。二長□□

王軌云。長十二指。入地四指文

護摩抄云。長四□□□□火末

小云。

所詮爲堅地也。至金輪際。事印明力也。

不可依長短歟云。

問鐵造樣如何

蘇悉地經云。鐵刻一頭如一貼杵文

又云。其鐵上一頭作三股杵形。或一股

形文

底哩三昧耶法云。此鐵是三貼金剛。除

去邊支。卽成獨貼金剛。其最少者。名金

剛針文

護摩抄云。如金剛杵。頭上令有花十一

圓作。如意珠形。云云。世多用之

次引五色糸

記云。次五色糸。又自東北始之。終于東北

方。在悉地壇。事印明。

藥行記云。以ワナノ方先□鐵文

自東北角右一纏引之。其間誦加持要

續明。或說誦金剛壇明引之。成先□誦

印明。後引之。隨標舉之事。世標木。卷之

智泉云。古不如此。唯一纏舉之。三昧和

尚記云。以尺木龍母指許。副立於行者

近方左右

用概是道場門戶之形也次五色線先纏東北角概頭右旋引之其門戶舉線

右繞上端纏之而從右引度於左上端纏之次右旋引下概頭纏之如是曳過

東北隅纏結之文大原同

間引糸事何意耶

答糸大事也口口口概勝禾也引糸結界也十方淨土金繩界

烏瑟沙摩經阿婆上云以五色線拼為界道文

大日疏云於曼荼羅外更以線為周城

帖云壇外曳五色線是鐵壇為也文

問用五色意如何

答表五色界道是五佛也示云委如系決

問標何義耶

答以之為通門也

小山記云而行者辦事之方西四尺許枕著削木其之所作辦事不可絲上之故也文

第六壇樣事是建立壇場內也

一建立軌壇樣口分爲別樣

息災

建云圓穿其體方量一吋深半壇底泥作輪其輪具八輻一拆是其量指一四

節為周界塗壇純白色餘皆准文

帖云息災與東方文謂灌頂護摩是息災護摩也而其向東修之故或策增益之意故或方耳又如云大方杓耳

又云間疏十四云○方是息災圓是增益文意何

答悉此釋起灌頂事也謂灌頂護摩是息災而向東故息災中用方壇也以方

云息故替增云同敷又義決灌頂護摩文云用大方杓云謂杓有四種息世所用杓

也增杓降杓敬口口口頂事向東故用大方杓敷文

玄隆云或方二字者引禮火爐

文分釋云白是鐵字木輪之色水輪圓故壇隨亦圓也文

花山記同

世間一切物圓物礙處云無是無障礙

息災義相叶

增益

建云壇方二吋量周圍深半吋底安三股杓量准塗用檀香金

帖云准二軌文增壇二吋也師曰悉二字誤來尚猶一字歟或如文二吋量

塗耳持曰二吋者橫路各一吋故合云二歟口口口口文二護摩軌除增壇之

外諸壇皆云廣一吋量深半吋又建軌文增壇深量既云半吋云何即淺半吋

而廣二吋耶故知猶是可一吋量也又火畔軌云四壇皆方一吋尺八寸深則

半之云又悉地經護摩品云額方一吋

說文文

支分釋云黃是口字地輪色地輪正方故施隨亦方也文

花山記同
方地大形萬物生長義

敬愛

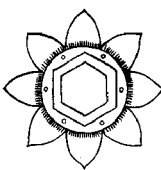
建云壇如八葉蓮內角開敷具鑿案量一吋深半底安紅蓮華兩重緣四指一和色高

谷廣記出右口口云合口口此敬壇樣亦為比校此中之文出之專不可用

後人知之文

在唐記云壇如八葉蓮等者謂壇外緣八葉內壇六角也文

別塗之時敬愛內緣外緣共八葉鈎召內緣外緣共六角可塗之歟云

軌文云底安紅蓮花文

問修鈎召法時可安紅蓮華歟師云鈎召時可置鈎形歟

師云但敬愛塗之但鈎召塗之云

私云甚光院護摩堂之壇如此又於尊勝寺阿彌陀堂奉為彌川院九壇阿彌

陀護摩中壇美福門院御逆修尊勝護摩等皆被塗此壇云

開尊入降三世三摩地時三十七尊皆成降三世故薩王愛喜四種忿怒相也是金九會中降三世會心也

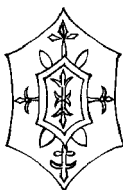
鈎召

瑜云金剛形軍荼鈎召爲最勝文

又云鈎召應作鈎文

又云鈎召長一肘橫深各減半

壇樣大綱

禾云外三重四方也
谷壇樣云

禾云外三重同金剛形也

帖云金剛形壇鈎召爲最者

樣以金剛也多此樣

金剛鈎者鑲飾物也
此體左右シタルモ有歟金剛形□茶

似此鈎也云

瑜云鈎召於中院應畫金剛鈎四隅畫蓮

華第二院應畫不動佛眷屬文

向上升伏壇薩王愛喜畫了今何重云

不動佛眷屬之耶

△答云前四種忿怒相云今如何例可觀

是其差也私決降伏不空成就云へり

然而諸說壇樣降鈎共東佛見

降伏壇云第二院應畫降三世眷屬文

師傳圖東佛四親近皆加忿怒口之若

然者東方人此三昧餘方佛不入之歟

若餘方佛可入者以此文且可屬羯磨

部歟又鈎召壇不動佛眷屬何於一部

異名並出之願以其義不願以五種事

相配五部既中東南西有之何獨獨羯

磨部乎云

大日經具釋云北方不動佛離熱清冷

定文義釋云鼓音涅槃不動名爲阿閼

云若依此義金界北佛之不動心何

無之乎若然者鈎召文以云不動佛眷

屬羯磨部云無失乎云

帖云問業部何無護摩耶答息佛增實

降金敬蓮也而業部依屬前四段故無

別護摩也諸諸壇事業皆業部故也

敬愛

瑜云長作蓮葉形敬愛爲相應

文云敬愛作蓮華文

又云敬愛亦一時橫深如鈎召文
長作蓮花形一葉壇也長一葉壇故云

長作蓮花也平等院護摩堂壇長作蓮

華形也大原份都令塗給云

文云敬愛於中院畫蓮花羯磨四隅三股

杵第二院應畫無量壽眷屬應畫四種尊

文

帖云問何故以彌陀爲敬愛主答世人

以花爲敬愛故蓮花部主故說西方之

蓮部蓮是紅蓮花也世人皆敬愛赤紅

色故以之爲主耳文

蓮花羯磨云者只是事業蓮花事也云

已上五種壇異四隅八供八方天不改之

四親近隨事改之是准金剛頂明五部

也雖息災觀音爲本尊之時何畫四波羅

蜜雖敬愛行愛染王之時何畫無量壽四

親近乎故非一切息災皆畫四波羅蜜等

云此軌明金界護摩故且約五部明之也

又五佛薩埵外尊只十三尊口○供四隅八

方天何尊可有之又行觀以白衣之時猶觀

十七尊曼怛事有之謂以白衣之時猶觀

多羅毘俱胝等爲四親近也餘雖但其白

部眷屬不可過十七取十七尊事可有樣

故也云

帖云瑜伽軌別作戶摩曼茶羅安布十七

尊修之非大曼茶羅而依略出經者於大

壇前設置如而修戶摩時不依略伽軌

安十七尊只出壇上壇奧方觀作三十七

尊等之大曼茶羅修之

文云近代大壇火壇一修之壇上壇奧方
大曼茶羅諸尊位觀瞻壇大曼茶羅外□

觀爐四邊非安尊位故請尊入爐等之事
皆隨爐爲之靈瓊護摩軌別作大曼荼羅
近代不依修之文

五種爐緣本地等量事

爐云其爐緣高兩指闊四指緣內本地闊
兩指於中契印高兩指文
本地內緣內自內緣率與外緣同高作
之云

略出經云兩重作緣內緣高闊各一指
外緣高闊各四指文

帖云金剛爐作略出意者兩重也爾者
其高下如何答經云內高一指外高四
指云故外緣高內緣下火咤爐三重
也而內高外二漸下下文

聖項事經云稱聖人云聖別其萬名也又文類
謂十指聖長四指作蓮葉形令大小相稱
從聖項至葉末都十二指高下並與緣齊
五種爐並同文

謂自聖項至于葉末都十二指者聖項
長六指也廣四指次蓮葉形自聖項程
至于蓮端又六指也仍都十二指也蓮
葉形大小相稱者聖項廣處十指也其
相應六指計數云

略出經云四指橫向南出如世丁字柄長四
指闊亦四指柄頭長八指高闊各四指次
作土臺形如蓮花天外敷兩坐位文

向聖項何物手答不知之但聖軌說即
壇印諸者大壇中爾者先大壇造後爐別
造爐壇也

謂取柄輪狀示云略出云前建軌設開壇
立爐壇也故聖項不說之但兩軌共
說開即然而宗建開壇即也云

建云鋪對曼荼羅外相望別作所供如
大壇文說則

喻云五種軍茶境應畫作三重乃第三
院應畫八方天眷屬文是說即壇
帖云應軌即壇戶塵也別時一途行法
也文

蘇臺云者聖項也
白秘閉云爐柄人蘇臺云誤也謂西國
祀火爐有此柄歟云

或云聖項者若是表蓮花門歟
帖云問蓮葉形者何答荷葉形也疑云
多本同云蓮花葉形云多本有花字
也故花葉形已上六種爐緣外可作土臺

谷壇樣云已上六種爐緣外可作土臺
軌文云天作葉形令大小相稱略出云
次作土臺形如蓮葉云故弘法大師
依此等文意緣外作土臺又先師達同
作之軌文云葉形者即略出經土臺也

然有人言不可作土臺可尋其意文
最超阿闍梨云土臺聖項前指出物也
降伏△三角餘壇△蓮花形也云

此言八句老老氣賦土臺花葉爐周匝
有之略出經云蘇穀及榮並置臺右以
香水二器置其臺上文若限前方何左
右置之云乎軌緣一重廣四指此外土
臺置之合二重也緣緣兩重也內高調

各一指外緣高闊四指天外作土臺形
次外敷座位云

火咤云爐法圓息方增三角降八角如
蓮花葉形

又云已前四爐皆方一肘八寸深則半
之爐底一以泥捏作獨貼柱長八指
其圓爐及八角爐即作獨磨技折羅
字樣爐皆作三重從內高向外其外
漸低每重皆闊四指二指十指緣之上
任畫作花如不能畫作即觀想作之文

谷壇樣此四爐同可見之
一火日經爐樣

義釋云火爐如射量並遍四指緣金剛
圍之謂應所住所穿深一肘方亦如之
口上安緣高闊皆四指繞緣以金剛圍
之四面各一指如
之上八印等少或

如方爐者三角半月圓等可知也文
四爐同有谷壇樣可見之
未問半月爐五種中何所用乎
在唐記云半月形鈎召文

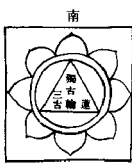
佛眼修行軌云欲作攝召事業即半月
漫茶羅文

一尊勝軌合壇樣
尊勝軌下說云所用用品云一爐具四
種爐形及爐內四方各書種子字其種
子者與阿字方東方○字詞字青色西
方○月形字鑊字北方白色字藍字
赤色南方三角形底各畫印契等東方

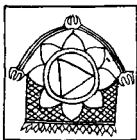
畫輪北方蓮花南方摩折離西方鈎依
本方畫之○初日除災第二日增益第
三日攝召第四日降伏第六七日極
忿怒降伏等事若所期日得廿兩即止

大原洪云鋪曰先師說此文有亂脫足可
之種子
文

鼎云開合壇護摩者云何答師傳也而
大底見摩勝軌祈雨品意增降敬四法
俱時可修故以此合壇爐旋向其方修之

方葉是增八葉是敬同緣是息角口是
降爐底之隨四物四方安也但隨方隨
法安方隨意
又云合爐文之外師傳加延命爐塗之
即五種之爐也

底契印隨方安之謂輪三古獨古蓮花
也

雙嚴決云爐口三角緣緣同與基階方
若依三種和合者底畫獨古杵其四
方寶形四隅畫蓮葉或可合敬愛延命

二壇云若然者若加敬愛者三角瓶
可畫蓮花基階上可加單印也伴爐不
可作整項凡爐三種和合壇五種和合

壇二種不同鈎召無沙汰文
奇特佛頂經一息息災等三種一處不應
作○若於調伏爐不應作息災如器中有
毒盛乳必當壞文

第七辨獨支物事
喻云所施護摩枝皆安右邊蘇於蓮葉
上蓋酪乳飯乳糜近端右邊安左邊應置
二香水器文

建立云護摩諸支分偏在於右邊二杓空
器物蘇蜜油榮等安在於其左文
江師云二杓空器物等安左者無便宜

是二杓空器物蘇蜜油榮等右可置也
左分無之今引鳥瑟沙摩軌被軌云二
器阿伽水置茅在左傍文今此文被略

也例如上赤增長同文此書習也鳥沙
物故也云
無畏口決云空器物者常時之相應物

是其密意更問之文
帖云空器物常增相應物之器也不安
合餘物故云空器如云蘇悉地經空蘇

云即空之義從此起也文

大原決云空器物不和乳酪用蘇名也
悉地經空蘇云此意也
此軌意合有一空器也云

鳥瑟沙摩軌空一不空器承水布在於壇
內文

先達云物不入器別壇置開伽器水少
許人聖衆洗足嗽口用也鳥瑟沙摩軌
可見之三井說器入水別置壇火盛時

也或說只置器打點也云
○問伽器水若器盛持獻之及許衆長心
有求功德者其具陳設空器中置水在本文
文意亦明

江師說同右說杓五穀付打又杓可打
懸空器也云
悉地經護摩品云乳木等物及以香花

置於右邊護摩器四置左邊云
明泰抄云若是約拂請左右獻文
火畔云其火木及香花等物並置右邊

文
一壇上
四面圍伽等花等物如常後夜備粥日

中備外供付之有二說一飯美餅菓
向中一飯餅菓羹此說
樂用之

小山記云其餅阿彌調伏黑色即用烏
胡麻意災白色用粉自餘法雖有別色
尚用白色文

妙心太云飲食黑者謂心生黑之想諸
餘護摩亦如此文
張體云若不辨種、羹者但用小豆羹

下文云若生熟并
有蓋者亦應澆之
○飯上皆應點酪文

文云香無花或臭花刺木赤花色花抄敬

釋云息災取上枝增益中枝降伏樹
根

小山記云五種護摩有每色之花通途只調伏用阿世兒餘法用之支美文三

護摩抄云。難得者。隨得而用。不證上中。

味和尚同

事量付太

名厚詔云臨詔可益反花——絲散花——折數文

建云：量長一搥手。或十者或四指並小頭指。

帖云房花三十三房是其用數也文

火咩云。削大如中指。長十二指。

瑜云。息災燒甘木。增益用菓木。苦木降

指逐法八指下法四指抄

帖云花木櫻木佳歟又合歡木無妨文

明泰抄云遂法者調伏也下法者敬愛也云

楓モミジ 建云。甘葉李子木。舊微乳樹等。沈檀栢

山王院記云。息災長十二指。增益十指。

建軌息災之下所出木是五種護摩乳

之文

明泰抄云。甘木五架桑科。菓木李、松、柏。苦

文云雖如是得木難易難得貴木但截四指其沈檀等二三四分隨得截之文

義決息災段云。木用甘菜。李子播。如

未聞其指量用何指乎

耽婆木○但有甘菓樹木皆充文

節側而相捻，是其正數也。

云云

無畏口決云一指半寸也若長一寸也

建云、骨髮惡木柴文
在唐記云、惡木柴者、謂棺木柴也

樣事
以方丈未前也示云切時根

妙心太云調伏用棘刺木槓微柴是也

帖云削乳木隨法丸方三角也但削傳

其籍云有學本謂采薪之類或謂牛膝草文

方圓三角等事。大威德軌三角者降伏。

火降云。火本用穀木及夜合木栢木松木。文

仍准知之歟。蓮華鈎形只同可削也。云

數事

末云、一時分七木七把三十六木三把也結其末

帖云若自行等不辨乳木者本尊段二十一枝三七火天曜宿本尊世天各三木一把諸尊段三木三把也凡四十五支用之

香

建云丁香白檀沈熏陸龜腦香黃蘗白芥子及以蘇合香半末半爲丸丸以酥蜜和之

其半抹香散香也半爲丸者丸香也四種丸四種散也云

建云白檀爲燒香 ○燒香用安悉降燒丁香蘇合等

應事出種：香此國難得故諸香少入加也文

火呼丸香注云若鄉土難得隨辨文

三類形

帖云天狗形地狗大形也或傳造加蛇形皆以通造之文

文云以麝半押壓造人形餘二如彼形文作之文

文云其三類形盛器覆蓋文

逢記云或記云五類形所謂野干大蛇鳥人等也文

稻穀花

帖云或稻爲花云、或精八木替用花文

文云而降伏中唯用稻也文

有芭稻入器用之云

火呼云末米油煎及染作紫赤黃等色名爲稻穀花文是一說也

如意摩尼陀羅經云稻穀花者燒稻穀取花文

起世經云蒸稻穀爲花文

毒春

藥云毒藥文建云苦參文無畏口快云部指附子草以刀細切之和酥入器置之文

帖云阿世美之藥春和酢鹽盛器七八合鐵米降段

藥云或唯用鐵末文

以矢磨荒オコシテ入器置之

帖云鐵末裏紙安之文

大威德法云七夜六兩文

阿世見

房取如房花盛器置之云

荊蘇及形決

カヲタチ也、有刺處一寸許切入器、

帖云根一寸許切而二刺付切而盛小土器等安之文

帖云鈎召以刺爲相應物云

骨婁草

產云其梗米屈婁草比餘物按十倍多

芝根十二指切如乳木調十八十置之

帖云芝根一時千枚用之任數百枚爲

一束也文

應聞梵語集新羅人馬勒草云此國イ

チシハミチシハ或シバノ根云

十度云安祥祕密要記云屈婁草唯在

失竺自唐吾朝都無代用文

高大夫記云此間當擬庭草文

宮抄云其根速行草也倭云伊知之波

文

帖云骨婁草或云芝也或云此國無之

而芝之根速而長似延命義而也文

以米粉小豆許、圓作以米粉紅等染之

數若干若百隨入心云

帖云敬愛只以梗米增加之有說處云

若具梗米赤染用之是用心也又彈丸

赤色也爲遍數猶赤梗米吉獸又智證

大節用赤小豆

大原決云有二樣一以且古失ハスノ

形作香赤染成用之大國箭石箭云石

樣以弓射之也且古許方ハスノ樣作

也其形也二用赤小角豆

私云毘沙門法行軌別中云若求其難開

愛樂者取赤小豆云世有彈弓以石

丸爲箭頗有樣形以之能射的等也云

油

谷廣記云師說入蘇文

建云名蘇也油麻油燈用芥子油爲油

牛胎噴地離爲燈時然燈以藥油

牛脂牛油也。喻地羅牛血也。云：在唐記云：菓油者胡桃之油。文。

瘰癧云：用蘗青油或芥子油或水牛蘇或用喻地羅文。

粥五穀

建云：乳粥五穀粥文。章勝軌同。

瑜摩文。

支分釋云：乳和五穀名爲乳糜。以之爲最上味之供文。

述記云：或師口傳云：五穀粥和乳仍名乳糜耳。文。

十度抄云：若爾者何？建軌并章勝軌各別出之一問。

飯

建云：梗米飯文。章勝軌同。

瑜云：醋飯文。俱隨同。

支分釋云：醋和梗米作飯名爲醋飯。凡是如世間飯食汁曰乳糜。暨名醋飯。

文云：飯是五穀王。故不交餘穀。

生五穀

瑜云：若息災法五穀中須十倍加油麻。

文。

悉地經云：淨五穀文。

建云：稻穀大麥小麥菽豆胡麻等。略出。

俱胡麻加白芥子。

廣谷記同。古注云：師傳除胡麻以是大豆或

處文不定。具可見之文。

集經九云：粟大麥青稞小豆稻穀文。

同十二云：稻穀小麥大麥青稞。

文云：青稞小豆粟大麥大豆。本云：大麥出關中。卽青稞麥是形似小麥而長皮厚文。

齊涼記云：五穀合。爲大麥胡麻。間五穀粥外。俱生五穀之心。如何？答：生穀草子體歟。云。

述記云：一切衆生。以是五穀日。飲食爲活命。便仍以是五穀淨。智火。養諸佛。活法身命也。

最朝阿闍梨云：此寺法。燒供二坏也。飯一坏五穀粥一坏也。而近代皆用生五穀。本文不詳云。

生穀文。義釋六生熟隨一可用之云歟。並供表丁寧意歟。

又瑜云：乳糜○及木五穀云：乳糜者熟歟。五穀者生歟。

泉記云：本法中息災法無鹽。而先達皆用之。仍較之文。

文云：鹽是調伏。救愛相應物也。而今世皆通用之文。

鹽雖爲降伏物。爲方便通用。例如芥子等云。

十度抄云：或抄云：間兩種軌并雜釋諸軌等。唐院山王院花山高大夫記等無。

此事近代何用鹽。又說降伏鈎召敬愛相應物。或用鹽。息災增益無用鹽。何爲。

普通供物。答：密宗多周口傳。唯無誠證。可辭之。又最勝心明王經云：鹽和三甜。

護摩除一切病。卽息災意也。增益證可尋之。却經軌。唐院記等。不載此事。存沒在人情矣。

瑜云：若作降伏用鹽毒藥等云。

瑜祇經云：取黑鹽護摩能召一切文。立印軌云：攝召護摩鹽作護摩文。

最勝心明王經云：由護摩鹽利。皆敬伏文。

帖云：鹽爲鈎召相應物。謂鹽是飲食之中滋味也。如世人依味食故。赴來集會。故以味鹽爲鈎召之物也。文。

又以鹽爲降伏物。謂鹽是強健物。調養物也。如降伏強剛之者也。故相應也。本

以註云：米云鹽。家傳經云：鹽。以註云：米云鹽。家傳經云：鹽。

火呼云：三味法酥。蜜。酪。時時各三兩并銅

之文。

谷廣云：可儲二器。乳酪酥。蜜。子。梵云：乳酪品云。

入袋洗。曝於佛前。自所持呪。若辨事明。加持之用之。先師所示也。

智證記云：我青子。小芥子。大也。取大芥子。清淨洗。瀝於日曝文。

云云。世間所有芥子小。蔓青子大也。如何云。

梗米。

帖云：梗米。一說云：鹽且等作用。以糞穢散地。故刈之後。經日月後更生。稻也。故云。更米也。文。

悉地經上云、不種、自生、便米飯文

胡麻、帖息災、胡麻自餘物稍多盛之、增降相

應、物准知之云、文云、安三物、次第○胡麻○帖息、安中、餘准

大小約亦云注

瑜云、注約一肘量、依木令堅密、口應

妙端嚴、闊狹四指量、深常用一指、如吉

祥字、相與祥字、如於中三股杵、○應應是

一把、寫約一肘量、木如前所說、或依陀

羅木、口旋一指量、深量應半之、於中作

蓮花、亦用金剛杵文

帖云、注約者大也、注火故寫者小也、寫

大故文

大原決云、如吉祥子者、石榴是也、如中

破文

支分釋云、如吉祥子相者、如石榴、中置

文、別本瑜軌云、口用、神上、飾、旋、面、爲其量、

橫應一寸餘

帖云、問小約、底安輪事、云何、答、人師意

樂、歟、而先師小約、下外、形也、底有輪

文、明泰抄云、作輪、有人云、弘法大師傳、云

未詳文

見聞集云、大小約、權實二智、也有云、定

慧文

明泰抄云、小約、大日也、故中有輪、是

大日、設、極三昧耶也、大約、金剛手也、故

中有、杵、從輪、移、杵、大日、授金剛手之義

也、金剛薩埵奉教修二事業、所謂供養

諸佛、佛、利益衆生、業也、文

見聞集云、大小約有二、樣、一通用樣、二

節外、詳大也、其小約、准減之、其二、第一

用、進火、一用、進護摩文

新、建云、乳木、乾柴、等文

乾柴者、薪也、云、木也

摩勝軌云、以楓木、爲柴、長一肘文

護摩抄云、量、微、潤、裁、木、長、短

、第八淨衣事

瑜云、息、白、增、黃、降、黑、鈎、散、赤、抄

建云、衣服、當、潔、白、息、衣服、皆、黃色、增、上、赤

增、長、同、所、服、紅、白、黃、等、諸、色、上、青、黑、抄

紅、白、黃色、是、敬、愛、色、也、云、

問、所、服、紅、白、黃、文、心、何、師、云、若、紅、若、白

若、黃色、隨、一、可、用、之、文

玄、隆、云、蠟、并、淨、衣、隨、一、可、用、之、祝、火、法

此

云、

此

云、

此

云、

此

云、

此

云、

此

云、

此

云、

第九正作法 在別卷

第十經軌事

金剛頂瑜伽護摩儀軌一卷 不空真元新入

火呼供養儀軌一卷 海仁蓮經

建立曼荼羅護摩儀軌一卷 法全已

玄法寺法全和尚隨法潤大阿闍梨口授編集次第也 此法經本也

此軌說七日作壇故不授未入壇人若授之者初注祕之稱首歸命禮已下授之云

大師云次陳於護摩微密成就法已下可授之歟云

先達自初日至發菩提心人不授之云此條無題讀七日作壇文超自

次陳於護摩可授覺西塔出羽阿闍梨初心無細心故讀之無苦云此中

吉云先達說七日行事故祕之文又有別意祕之歟世間以為新出書祕之法全撰

近故祕之歟云建立瑜伽共灌頂護摩也云

已上傳受經軌此外祕錄所載如左護摩儀軌一卷 譯本三藏抄門目御抄折顯

而廣內護摩法一卷 蓮華真寶

火壇供養及供養十天法一卷 仁

護摩抄第一卷 翻抄沙門

略護摩次第一卷 慈琳達

護摩法集一卷

北斗七星護摩軌一卷

超際仙人護摩祀火法一卷

建立護摩儀軌深祕略記 三藏決

師云善無畏口決書極不審也奧和語有之云

私勘之五藥下有種和名又善參者部指掌也云不得其意況軌法全集

也善無畏口決如何前後相違也云玄隆云此書有疑池上廣記引之イカ

ナリケル事ヤラム孔子依人不捨言云仍偽書吉云事可用歟云

一經軌決

瑜伽軌

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯云

特進試二位也 善提二品云特進

隨明當應作云

隨明當應作云

隨明當應作云

隨明當應作云

隨明當應作云

隨明當應作云

隨明當應作云

隨明當應作云

隨明當應作云

隨明當應作云

隨明當應作云

隨明當應作云

隨明當應作云

隨明當應作云

隨明當應作云

隨明當應作云

隨明當應作云

隨明當應作云

敬愛五種中最勝云非此軌依金界故

向西寫本仍云最勝也云

持明房決云敬愛是大悲門之法也今大乘意以大悲為最勝故云專行

小乘自調自度之行以他為先住大悲門也故敬愛法云流出花箭射緣

覺聲聞祇離心法建云歡喜花箭雲射二乘祇離心故大乘意以此敬愛大

悲法門五種護摩中為最勝耳云

我今說軍茶文

瑜祇經疏云君茶此云壇也

帖云軍茶者爐孔也如決

無畏決云軍茶中者是孔也孔者此聖

者口也文

作藥而等引文

等引者三昧也內護摩等云歟云

息災結佛印

清涼記云結佛印不空成就印也文諸

之同

結佛印有二說一不空成就印二大日

印云

用不空成就印事雖師云相承不順軌

意也又在唐記息災結佛印者不空佛

印文不空佛者指大日也大日常人不

空王三昧仍名不空佛也大師授鉢地

和尚給時不空佛印有文傳書寫之

間誤加成就二字歟既有安遍照尊文

何不用如佛印乎先達如此沙汰無之

口惜事也都舉出三印不空成就印佛

頂印大日三昧力印云：結云：二傳文理共不明。用大日印。此傳甚善云：有先達云：息災法向北方修之。仍結北佛印。歟云：此說非也云。

增益寶標

蘇地記云：寶生佛印文

清涼記云：寶標轉者：寶善薩印也。外轉進力如寶形文

金剛怒降伏文

蘇地別本云：降三世印文

清涼云：金剛怒降伏者：忿怒安樂。右常心是也文

金剛鉤：召大召而相應文

蘇地云：鉤印。二手外轉。二風作鉤。頭莫相柱。眞言曰

昨釋曰：羅羯哩耶弱文

清涼云：金剛鉤：召者：鉤善薩印也。○內轉舒進如鉤相召文。性記同

帖云：大召而相應文。謂唯鉤召儀耳文

敬愛蓮花部文

露地云：大舍印。二手外轉。立二中指。如蓮花形文

清涼云：敬愛蓮花部者：蓮花三昧耶印也。文性記同

已上當壇印。近來不用之。付谷記修之故也。彼記正依建立意。文然者。此軌印不必可用之故歟云。

江師云：法曼院令結加之給

示云：古記等加延命印。明爲六種護摩

印明

從三昧耶至迎請。皆依本法。或隨五種護摩。隨部主。五相成身迎請已。誦讚歎。以四攝安立。聖衆圍繞。然後獻闍闍。各結本羯磨印。安立示本三昧耶文

帖云：此前後交雜。謂以四攝安立。乃至闍闍十五字上。迎請已。前可有也。誦讚。嘆三字。各立本羯磨。云文上。可有歟。或有教中說。用部母爲息災。或本尊眞言。或毘盧遮那眞言

帖云：持曰。或教者是。指梵文也。未必譯傳耳。私云。或教者。指璣經金剛吉祥品。有何失耶。文

若作降伏。○或用。○法。或用不動尊。或降三世。或文殊師利。六足尊等。眞言

帖云：調伏法多依五大尊法修之。多分不開。依餘佛菩薩等法修。調伏法五大尊之中。不動大威德是通例也。文

卽於道場外八隅。數茅或蓮葉或餘青草。或塗圓壇爲十位。文

壇外云：道場外也。如灌頂時。十方神供。是十二天供也。云

若道場外無置。卽於道場前。別爲方界。於中作八方文

建立一壇。其上作十方神座位。可供之也。常十二天供也。文

帝釋乘白象文

是伊羅波象王也。謂善住象王也。是切利天象也。

火天乘青羊文

火天梵王子也。羊梵王所好也。火神梵士所仕尊也。故乘之

炎魔天乘水牛文

水牛有沈牛。口牛。能走地中牛也。此王在地下黃泉國。故乘之文

羅刹主天乘白師子文

諸鬼中可怖羅刹鬼也。噉人故也。諸鬼中可畏者師子也。故乘之云

水天住水故乘龜文

龜在水故乘文

風天雲中乘鸞文

鸞足早獸也。仍乘之文

中心四臂不動尊文

是教令輪身也。四臂外威猛勢力形也云

建立護摩軌

凡此軌非口傳難心得也。以諸文被撰出。端大日經法花軌等也。中間烏樞沙摩訶火法。與文殊八字軌也。仍見各

本文。意自被心得也。凡無畏不空。若私筆也。法全已下。皆取經軌三藏說。若之

給凡諸尊可通事云。成一尊法。又自一尊法。求出事引成餘尊事在之

玄隆云：此軌。羅摩義釋。攝大軌。瑜伽軌。法花軌。藏盛光軌。北斗軌。尊勝軌。悉地軌。烏瑟沙摩軌。祀火法。仁王軌。大般若

義釋。牟利經等。抄出也。云

密迹大忿怒文

密迹大忿怒文

圓雲法印云。不動也。云。不詳

密迹大忿怒文

密迹大忿怒文

密迹大忿怒文

密迹大忿怒文

密迹大忿怒文

密迹大忿怒文

壇處當中頓方各一時堀之

帖云頓方一時者四方直各一時云也
不曲不戾不頓各一時也頓字訓可尋
之其意如之謂頓故不曲也如流星直
走也

不動母捺羅

無畏口決云母捺羅印契
以披諸衆生乃無有於遺嫌

總標內護摩法文

我成菩提後演說十二種智火最為初文
已下十二火事也隨要相應施主等心
願火隨一可用之俱各記不用十二火
只依通用火天形色令觀之謂非與并
瑜軌所說火天是五種通用形也云

凡印度國梵王爲崇朝火神是梵王八
人子祭火得自在也故淨行婆羅門多
仕火神其火神有十二又有四十六神
佛課其風儀說護摩火法眞實智火亦
有十二種梵士又源盜先佛教護摩爲
記火法也云

未云具可見護摩品釋
護摩品釋云我昔未成正覺先所曉知
略說如上四十四種火法廣則無量如
彼章陀典中具明今成正覺復說眞慧
之火十二種法文

大原法橋決云十二火即十地等覺妙
覺智火外道四十四火也文

十二火隨五種護摩各々カタトレハ

第二行滿火○第三名摩喚第四盧醯○

第五沒栗第六忿怒火○第七名溫腹

○第八名費耗○第九意生火○第十名

羯羅尾○第十一○第十二讚賀那

具緣釋云其十二火經中略說形像有

一神圖名者但依諸火天總相之形文

無畏口決云第十一瑜伽者是相應之

義○是一種者此祕中祕也因之闕梵

本者大阿闍梨印可滿頂職位與此教

法相應故文

摩金剛輪中能除諸重障及頂行眷屬文

在唐記云金剛輪謂方壇也頂行者魔

也文

其尊側右手淨行唵印摩文

在唐記云唵印即側右手也

護摩品釋云淨行者凡有所言語皆側

右手作印形而舉案之以唵字聲而作

相放也

次陳四微密

四微密者息增降敬也云

圓明一肘○澄明印在心文

明月輪如圓珠圓室何云仰在心耶

答若爲初心說之歟仰月云事起自此

文云

人於瑜岐口文

在唐記云瑜岐口者謂行人口也云

搭上祥茅草隨日右旋布以本覆其苗文
在唐記云搭上者謂緣上也
布茅草事

帖云壇基下邊地布之爲安供物等也

但是地壇作法也非水壇作法文

文云布茅草略出云聖位也云今云

布茅法是爲安供物草非衆衆之座謂

聖衆諸火壇中故也而此經意且存瑜

伽軌壇邊安聖衆位意歟可思之文

又云布茅爲安供物等也見妙轉經文

布茅事常不用之云

慈心生歡喜願觀於一切是略護摩處文

此文不得心

義決增益段云慈心念誦歡喜願觀

護摩品釋云大慈大悲心是爲息災法

彼兼具於喜是爲增益法文

在唐記云慈心生歡喜著此慈心喜通

四護摩文

鐘對曼荼羅外相望別作文

是說開壇也對大壇別立護摩壇

建立離壇瑜伽即壇也先達云即壇者

大壇即護摩壇也云

瑜伽軌離壇義見迎請已誦讚嘆以四

攝安立聖衆圍繞壇壇文是大壇諸尊

請移護摩壇也軌上文從三昧耶至迎

請皆依本法者大壇聖衆移護摩壇法

式准大壇法云也本經文執香爐請佛

菩薩所請法式如大壇中說文本經意

灌頂之時大壇護摩壇各々在之本經

儀軌一心得合所也云
所供如大壇文
護摩壇同可備四面俱若備之時別必

可修行法也云、

備四而供事經講、靜觀、皆出支度、而智

泉、大、以不受之文

章勝軌二卷云、護摩壇安五瓶、請飲食等

一、依大壇法不異、若不依、如是者法不

成文

燃燈護明

燃燈、扇火事也云、

師出洗手已文

俱養世天後洗手也、但灑水許可、用之

又復於淨處、記於八方天

十二天供事也、且舉八方也、遍可供十

天云、

上赤增長同

間、上增長文云、衣服皆黃色文、今上赤

增長同文、何

答是抄裁烏瑟沙摩軌文、件軌、增益赤

色也、仍今軌面雖似相違、見本文疑惑

自除云、

烏瑟沙摩軌云、若求增長者、其色皆

上赤、○若求歡愛法、上赤增長同文

玄隆云、師云、今引此事、增益用赤色、示

異說也云、

焰中種曳羅文

火天段如抄之文

熾盛無與、_文

飲、_文云、嚼字也、若、嚼字、_文云、

石榴シフキ故也云、

鐵汁、已養水、黑花、芥子、栴文

在唐記云、已養其形似沙、其色青黃也

其汁黑色、以染衣等文

鐵汁、鐵毒氣出、汁、已養、已養、也、又、已、蛇

結、云、木、汁、也、養、石、物、也、云、

解乳、蜜、麻、油、尾、沙、共、相、和、頭、_{成、明、文}

在唐記云、尾、沙、_{譯、宋、}頭、酥、者、謂、酥、_{成、明、文}作者

也、

圓雲法印云、頭、酥、者、ハシメ、并、タルス

也、云、

頻申、動、支、節、涕、唾、及、喝、聲、○制、之、勿、_{成、明、文}候、慢

ノヒア、クヒ、體、事、行、法、之、間、不、可、爲、之、

如、悉、地、經、等、云、

地、水、內、爲、縛、火、輪、繞、二、風、前、令、習、大、輪、三

七、障、皆、銷、_文

在唐記云、習、大、輪、者、謂、火、輪、眞、言、亦、名、

金剛、輪、眞、言、也

圓雲法印云、習、大、輪、者、輪、眞、言、三、七、反

誦、云、習、云、也、云、

護摩如教法、微細明解之、少分不相應、索

生、皆、來、集、_文

是、文、殊、八、字、軌、文、也、相、構、會、釋、云、非、云、

外、護、摩、內、護、摩、少、分、不、相、應、云、事、也、但

此、文、不、分、別、內、外、少、分、相、應、不、可、有、答

云、歟、云、

三、俱、抵、數、滿、常、得、見、本、尊

八、字、軌、文、也、餘、尊、尤、可、有、此、義、故、爲、總

文、改、文、殊、爲、本、尊、也、云、

建、云、大、救、阿、闍、梨、深、行、巧、慧、者、欲、求、大

悉、地、應、須、顯、護、摩、每、滿、三、洛、文、一、度、大

供、養、○三、俱、抵、數、滿、常、得、見、本、尊、文、淺

略、意、云、念、誦、本、尊、呪、滿、三、洛、又、一、度、護

摩、云、歟、如、不、動、滿、十、萬、及、後、以、八、千、乳

木、一、度、護、摩、若、不、成、更、念、誦、并、護、摩、如

此、滿、三、俱、抵、爲、成、就、云、歟、洛、又、十、萬、也

俱、抵、十、萬、也、深、祕、意、云、大、日、疏、_{成、明、文}

心、洛、又、者、非、十、萬、反、是、一、見、義、_{成、明、文}

火、吽、軌

帖、云、火、吽、法、大、約、普、賢、爲、主、等、者、謂、息

與、大、約、普、賢、爲、主、增、益、大、約、觀、普、爲、主

降、伏、大、約、金、剛、手、爲、主、也、_文

帖、云、火、吽、法、內、顯、奧、所、出、諸、天、眞、言、軌

文、云、其、八、天、眞、言、及、火、天、眞、言、已、別、錄、

顯、奧、即、書、出、故、不、可、捨、之、又、其、奧、所、出

文、是、此、法、七、支、念、誦、法、也、是、殊、特、最、勝

法、也

第十一私記事

示、云、慈、覺、大、師、已、下、代、明、匠、私、記、數

本、不、可、具、載、_文

護摩私記各

內、題、注、云、正、依、建、立、意、傍、用、瑜、伽、文、

帖、云、正、宗、是、先、師、所、製、也、前、分、後、分、并

結、願、等、作、法、私、加、之、_文

戒、壇、僧、都、記、也、池、上、大、第、相、承、加、前、後

方、便、結、願、等、作、法、加、之、給

此、記、依、智、淵、私、記、被、抄、建、軌、山、門、尤、可

稽首諸天歸本宮 後有至誠奉請時
唯願來此受供養文

已上後火天段

悉地經云護摩都了後啓火天重受餘
供如法退還○所殘餘穀蘇蜜酪等並
和一處用祀火天眞言三反而作護摩

烏剌薩摩軌云又請火天祀三大杓文

建云又復於靜處祀於八方天○還來
再祀火天及宿曜等

如住曜宿段重可有之歟答不用之文

十度抄云或抄云建立軌世天段後重
供火天蘇悉地經及義釋不說世天段

唯重供火天烏剌薩軌意雖不明世天段
前以重供火天人師說或世天段前供

之或後供之云

三昧和尚記云雖有文說近代無此作
法云

谷廣記云此一壇口傳可問之秘中祕
也見悉地經但所供物別也具如彼經

文

此事祕藏事也自行可用之化他時不
令知人可用之是建軌意也初火天段

火供行料供之後所修功德入大日智
火心也云

十度云問何故重供火天答祀火法故
重供無失云
先火天段○

次合段本段合諸
先淨火 次扇火

次觀摩 房花二本明散

佛部 金瓶 蓮部 本尊

我今稽首請

三部諸聖衆

納受護摩供

次召請印明召

次四字 次嗽口 次杓觀 如常

次大小杓各三反 以三部明總供本

次粥飯生鹽花各六反 以三部明總供本

禾云此次承仕合供物

次芥胡便 如物本 次乳木三十六

次合物 次木 次合

若略百八木唯七木三把許投之云

次合物百反三部明

次香六反 三反三部明

次香六反 三反三部明

次大杓油三反 三部明

次祈願 次滅惡趣護摩 如常

次嗽口 次投花 如前 次奉送

次世天段 如例合

若日來六段修來略謂宿各別段之時

反數不失之合供等總供數宛投之芥

子等明數念誦加之乳木三把 天未云世

把曜明一把投之若自本三段護摩唯合

供火誦隨宿明投之全如例世天段乳

木一把也云

已上作法各三段記也存略之時大切

也時運之時至要也但日來反數不失

之故也云

爲亡者護摩事

一本尊事

常阿彌陀尊勝光明眞言也此中隨施

主意樂任行者樂略又法花寶樓閣等

同可修之法也

五種隨事

鈎召修之云

建云次召三惡趣安置於人天文

瑜云鈎召三惡趣有情安置人天善

處文

一塗壇事

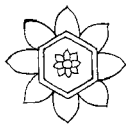
建軌教鈎合說爐可塗之謂內爐六

角外緣八葉也

或人云以彌陀爲本尊之時此爐尤

宜謂彌陀者依金界意者西方蓮花

部尊故敬愛相應而爲亡者料鈎召
尤可修今教鈎合說尤有據云

之也若可成就物若若劍若蓮花夢種

異物雖其境界作儲其物即以其物修成

就法即依其物發神通手持其物往反十

方佛剎爲持明仙乃至登覺了即今此三

摩地所成物謂之三摩耶形也是本初人

門中三摩地所成標幟也

又云諸儀軌行法皆是成就念誦之作法

也○次第念誦之後正作成就念誦也而

世只直作此成就念誦作法如求開持等

無先持念誦得成就之人多之文

又云義釋之文無初持誦法念誦也三得成

就者如修求開持法之人也有其證文

未見求開持軌云設不如法但能常誦

獲福如是文

又云乃至七遍縱在五逆等極重罪障

亦皆消滅法定成就文

又云或不作前三念誦直作成誦法如云

十一面軌上卷先修持能成一切事業云

又同軌中卷云習先行法云一是一軌二

文相違也謂各據一義也若隨機若隨法

耳文

又云問立印等軌何故只出第二先持誦

不云第一一意支耶答凡意支是一切行者

必定先可之理極成不疑故唯限反數

出先持誦法也諸軌出先持念誦法等准

知耳文

又云立印軌求開持法等先持誦之時得

成就之相出之依先持誦即得成就故出

其相也立印中其相非一求開持中機蘇

是成就相也○文

未見立印軌云榮食作念誦數滿十萬

遍斷食一晝夜方設大供養已成初行

滿心所願求者皆悉得成就文

後師云大僧正御世持明之行人皆修之

其後少一有修之我等世無下無此事云

但近來初行皆十八道授之谷阿闍梨以

後皆以用之也云

帖云若無意支作先持乃至無前三作成

就還妨我法何有其驗哉文

又云諸別軌多是第四作成誦法也未云也

也而無前三直作第四法云無驗是悲哉

但依台藏金剛智一卷軌意者不作

前三直作成誦云有法驗依此意尤

可贊々々文

未見彼經云要略也祈無上願莫念時

魔不應吉凶不依儀式但能正修及正

迴向運心供養亦速成就若求成就世

間小難雖復專勤依於法式修持外相

唯小成就文

定本尊事

先持誦之後具支念誦時專依一尊修之

爲始十八道并州器訓也而近來始授不

動立印儀軌如何答開師說以不動爲最

彼偏仰明王之本誓深尊南山之遺風傳

開惡覺大師以件儀軌傳授南山和尚云

自餘尊又隨所樂可授之歟

未云古人說山門以藥師爲初入本尊

事在之云

是開仰戒品證得之誠言惡像法轉時

之利益一經其耳之誓九橫遠離之文

尤可資故歟云

又經云設有毀犯聞我名已還得清淨

不墮惡趣文

未云若不動字輪圖可如此餘詳可

又都率三密抄別卷料簡云

念誦有二種所謂大日經

世間成就品

世出世持誦品

悉地出現品

出世無相念誦

入出息念誦

心慧念誦

出世

意支

有四法

先念誦

支一作成就

種子字 諸事各別種子 阿字 能於字觀
 真言句中字 諸事各別種子 所詮理觀

形類 有諸色 先白色 諸色本故顯本淨理故
 聲觀 多說此寂然色色故若
 變增發等亦實觀真等

以此最淺極略之觀期彼甚深廣大之果

其觀者

行者前有一淨月輪中有本尊心上亦有圓明月輪其圓明外亦有光明如秋夜月無雲顯照中有真阿字登微明白如淨明珠柔軟潤澤如淨淨乳焰臺周匝微妙無比行者自身亦住月輪心有圓明中有真字其相如前即以此字為出入息若息出時行者心中字隱息而至本尊心中與彼月輪字和合為一體若息入時離別於本尊心中隨息而入行者身中若開口念誦口念誦如是是循流注無間從上向下遍滿下品下品頭尾相接軍入此中身心流布諸身分如甘露澆如是漸轉轉轉寂息遍於身字亦隨遍爾時不見別有喘息但以阿字為出入息甚深微妙任運出入即以如是加持力故佛之功德自滿其身由此本尊身行者身無異故淨除

諸垢微得六根清淨

私述云行者心月表在體真如本尊心月表出體真如彼二所阿字即其能詮也今行者在體阿字諸本尊出體字所交接和合故被同體加持既被加持已還來身中周遍滿灌故漸除垢得淨感應道交不可思議

此觀成已當作深觀更檢經疏

疏云上從佛部下至八部凡有念誦皆當如是作之一切種子皆從阿字而生○是故但觀阿字為一切種子以一切法不出阿字門故

義釋云行者初習慣時雖暫得相應猶如電光佛滅縱使明白不應味著而起實高設令隱滅亦勿退念而自憂悔○如已得穀種植之良田便養育必得成果行人亦復如是已得初種子心大作一月先承事法即是種植方便也

禾云就此觀帖決云或疏意云灌頂為善云謂於我心不觀月輪唯灌頂寫入身也初心人是佳矣云

禾云可用此說歟

禾問此觀實至要幾時得證哉答都率僧都成身實集中云獲五種三摩地門云何為玉一者利那三昧二者微塵三昧三者白縷三昧四者起伏三昧五者安住三昧也云何名為利那三昧謂暫想念滿月而住譬如獼猴身有所繫遠不得去近不得停唯因飢渴須臾止凡夫觀心亦復

如是暫得三昧名為利那三昧云何名為微塵

三昧謂於三昧少分相應譬如有人常自食苦未曾食甜於一時中得一微塵蜜到於舌根增勝歡喜倍生踊躍更求多應如是行者經於長劫食苦苦味而今得與其甜三昧少分相應名為微塵云何名為白縷三昧謂凡夫自無始時盡未來際今得此定譬如染帛多黑色中見一白縷如是行者於多生死黑闇夜中而今方得白縷三昧名之為縷云何名為起伏三昧所謂行者觀心未熟或善成立或未善成立如是三昧猶行前四定心得安住善能守護不

樂諸塵如人夏中遠涉曠備受炎毒其心渴乏殆無所堪忍得雪山甘美之水天蘇陀等頓除熱惱身意泰然是故三昧名為安住入此定已遠離塵障發生無上菩提之芽速登菩薩功德十地

禾云已上五種三昧所經修觀雖有新頓旨師在斯尤可任意守護國界心地觀等經說之歟都率抄取被入瑜伽觀門為其要旨見而可知而已

求法比丘承澄記之

求法比丘承澄記之

德治二年未丁卯月六日於洛陽西山邊書寫之 求法金剛佛子聖胎

弘安四年三月二十二日奉書寫之抑此本者□御抄也受法之最要行者

發足處也年來受法□□□□□
□法受此書委細示之自愛只在此事
今月十九日參上小川殿即日奉受之

北白毫院園□房也

山門末流 良含

阿婆縛抄第四十五 一切佛亦名遍智印

梵號 薩轉但他識多積獲養母捺羅

密號 發生金剛

第一可修此法事

示云一切無印明等佛依之可修之

第二支度事

第三形像事

義釋四云諸佛菩薩經中不言所持印相亦執無價寶珠皆得也

第四道場事

第五行法事

依胎可修之歟

道場觀

種子真字 三形寶珠 尊形可隨佛

讚

摩賀引迦嚩拏建義食捨沙路藍薩轉

吠彌南奔女娜地蠅度摩駄藍鉢羅罕

摩弭怛他誑耽

根本印明 金剛合掌

義莫三曼多沒駄南暗薩轉沒駄胃地

薩怛縛屹哩捺野彌也吠耆彌義莫薩

縛尾泥婆婆訶

後入三摩地

貞暗字門一切法邊際不可得故文

第六護摩事

第七行法用意事

第八經軌事

第九私記事
第十卷數事

建長二年四月十一日草了
建治四年三月二日書了

遍照金剛爾

正和二年五月十二日書之

遍照金剛義寂

應永十二年乙卯五月五日於濃州谷汲

寺地藏院書之 無障金剛幸運

享保十二年秋八月二日於南紀粉河

寺寫之 台山難頭院沙門天忠

樂師本

光
王
如來

印抄
座山融抄坊
云藥師經古迹記云
撰太賢能

同疏靖邁云。約喻爲名。藥師之術。能除萬

通倫疏云拔除生死之痛故名藥師照度

良與法藥故云藥師身如琉璃內外明徹

爲本故云

金也。將也。出外明散事無疑。誠事如

示云。帝留肉爭土。稟云。身爰得魚。文

頂上光明決云然 珎珎曉記也齊字林

雖知談可云瑤瑤漢家本朝夕用殊哉

云璫璫知玉乎云

示云彼軌讚中女里文眞言中璫璫

爲除病延壽修之

爲產婦安穩修之

從保延四年七月六日。依院宣。準十二口。

證金剛院池蓮花一莖兩花發大

大治例者、白河院御時、鳥羽院殿池一葦

花。先。皆。以。不。吉。云。今。度。依。常。途。說。大。

進大番等尤遺恨也云々仍自次七日如

此等事備之
支度所書之
是第二七日

第二支度斗

藥師御修法一七箇日支度

增一面有方爐六個
脇机二前

禮版一脚
壇敷布一端

五香 五穀

明油金 五升石

大幕三站
可有蝦

斬使四人見丁二人

右大略注進如件

阿彌梨達自大和信。○思妙

四十九標平 七斤輪燈一基

切燈臺三本
經机三前

放生四十九頭內七三日度之

進進

藥師包一十卷 每卷一
一 面方三尺 卷二本

腰一跗 膝一跗 膝一跗 膝一跗

理伊三石土斗 燈澤三升五合

折裝三枚

各淨衣黃色 人俱如常

年 月 日
阿蘭西

云
1

七佛經下云從白月八日至十五日

成就日時

七佛經云日三別時交

集經云施掉、香、文

第三形像事

圖像

施願無畏相通是拔苦與樂義也

祕說云、中堂樂師施願無畏也、忠師親泰見之

實相院後朱雀院御願也、梨下座主明快持佛沙汰奉寫中堂本佛、〇圓融

房行事也、伴佛本不持寶珠人、勝難之間、後令持之云、

東寺金堂並、南京藥師寺像、揚右手垂、左手以左足押右膝坐云、或云、和州

室生藥師佛像同之云、

一、左拳持寶珠通佛

義釋四云、諸佛並經中不言所持印相、亦執無價寶珠皆得也

印抄云、傳教大師於鎮西爲度海安穩、所造四體像、皆左手持珠、義釋初無之、

大師說尤貴、云、

圓明房決云、傳教大師爲四船平達、造藥師像四體、今鎮西大山在之、螺髮有

天冠、天衣、鬘衣、綰綰、遠顯、絕耳、露、皆悉如菩薩像、左手把蓮花、爾名ナント有之

右手施願印也、三尺許立像也、天承二年八月十一日、大連房狀如此云、

示云、右諸難用、有二相違、反、一、印抄左

手持珠云、今把蓮花云、一、傳教大師傳云、高六尺餘文

今三尺許云、恐非件像歟

一、淨琉璃淨土標云、通身淺碧色、寶窟中有蓮花、師子座上、大空三昧、放無數光明、

一、光中、無量分身諸佛、悉大空三昧相、右臂揚掌、調手開、葉左、安勝輪下、勾小指、

號大寶琉璃樂文

大寶琉璃者、琉璃壺入阿迦陀樂也、天上樂故持之歟

掌決云、其壺青琉璃也、琉璃雖有多種、以青爲本、或須彌州邊、碎散、云、或金翅

鳥、那、云、皆青色物也、阿迦陀樂、雪山藥也、諸藥王也、藥王昔用、雪山上藥者是

歟云、印本細註曰、永云、常經云、阿伽陀藥治衆病云、永云、常經生南海之水中云、

華嚴音義云、阿揭陀藥、此云善去藥

此書、大師御將來也、雖可仰信、不知大師以之爲規模、事只中堂藥師可爲規模云、

一、不空別譯軌云、壇中心安樂師如來像、如來左手、令持樂器、亦名無價珠、石合作

結三界印、一著袈裟、結跏趺坐、坐蓮花臺

文

此軌難、信書也云、

印抄云、樂器形如何、答准弘法說、示云、如下、
配樂鉢歟

或云、亦名無價珠、故壹形似玉、同形歟、世共所同也、況器非鉢、又有器名云、

私云、此義尚不然、珠有方圓八角、增一經二十二云、珠寶八角四面云、何定

圓哉、又檢三五本、唐佛左掌上安台子、尙安壺、未得其證云、私檢義、初唐本

佛云、右手揚掌、仰大端相合、如彈指、餘三指開、左手、仰當胸下、掌中置映微

碧色花形合子、鉢胸有滿字、其字有焰光云、不空軌結三界印者、悉今尊

右印歟、又法性房說、右手同今云、又三界印、聊有所見、可尋之云、

或抄、永經云、或左持鉢、其鉢十二角、右施無畏云、

印抄云、弘法大師藥師觀念云、掌上有鉢、中十二大願如義云、同次上云、

藥師印者、以左手開置、下、以右手重上、二大指頭相合云、

私云、若定印上、可置鉢、義、掌上有鉢者、只左手置、下、彼手上置、器、可尋之、

又應身說法印、爾右空水

又有、所本持鉢、鉢枝云、

曼荼羅

不空別譯軌云、壇安中心藥師如來像、

上、令安蓮花臺、下十二神將、八萬四千眷屬、上首、又令須連、如來威光中、令

注日光月光二菩薩、文
消災軌云、排十七位、文

印抄云十七位有師說云

淨土標云藥師如來寶窟中百寶蓮花云

之妙其地紺瑠璃色無量寶花樹○佛前左

有四姓出家皆入定左一重金剛藏菩薩

○以為藥師衆侍者所謂雲香菩薩花王

菩薩金剛合掌菩薩大頭天相菩薩仙相

菩薩等右第一重作蓮花極金剛手菩薩

○藥數菩薩以為侍者所謂青蓮花菩薩

三股金剛杵菩薩一殷金剛鈴鐺菩薩等

左第二重日光菩薩○藥數菩薩以為侍

者所謂持香爐持摩訶曼珠赤花等菩薩

右第二重月菩薩○藥數菩薩以為侍

者所謂持鈎持鈴等菩薩如來近後作十

弟子及二十一三十五等羅漢各以無數

聲聞衆以為眷屬左右無數仙人仙女外

院無量天衆○上下八方作十二神將無

數金剛童子以為眷屬抄

印抄云愛茶羅無指證本但法性房本

在別又近代先德蘭曼茶羅在別

眷屬

七佛經下云於彼國中有二菩薩一名日

光遍照二名月光遍照於彼無量菩薩衆

為日天種子

一淨土標云通身赤紅色左手掌安日右

手執曼珠赤花或開敷或半開或未開

或其寶葉為之文

測定圖云肉色前本持蓮花上安日輪後

本蓮花上安紺珠也左手右掌覆當肩指末

近面坐亦蓮花文

月光菩薩

標云通身白紅色左手掌月輪右手執紅

白蓮花文

調圖云黃色持未敷蓮花右持青蓮花上

有半月形童子形坐亦蓮花或本右手持

仗上有半月形文

十二神將

本願經云爾時會中有十二藥叉大將○

一各有七千藥叉以為眷屬同時舉聲

白佛言世尊我等今者蒙佛威力得聞世

尊藥師琉璃光如來名號不復更有惡趣

之怖○若有流布此經或復受持藥師瑞

滿光如來名號恭敬供養者我等眷屬衛

護是人皆使解脫一切苦難諸有願求悉

令滿足文七佛經

世人以謂十二神將藥師眷屬也是不

爾非熟生神通生眷屬只釋尊說藥師

本願之時發誓如右然者藥師行者定

加護給云

印抄云昔在釋尊說教座始開藥師名

號何為藥師使者乎答不空別軌為藥

師眷屬瑠璃土標為所將集經列十二

名號為藥師根本陀羅尼○十二神者

藥師如來內證功德外現總持定力普

門示現形也○以之知十二神尤藥師眷

屬云

十二神將本所居 付補實

大集經三十 六十本處三云又此世界諸菩

薩等或作天像乃為鳥獸之像遊閻浮提

教化如是種種衆生○閻浮提外東方海

中有瑠璃山名之為湖高二十由旬具種

寶其山有樹名種々色是昔菩薩所住

之處從廣一由旬高六由旬有一毒蛇在

中而修聲聞慈又有一羊閻浮提外南方海

中頗梨山有窟有一獼猴又有窟有一雞

復有窟有一犬閻浮外西海中有一銀山

有窟有一猪復有窟有一鼠復有窟有一

牛閻浮外北海有一金山有窟有一師子

復有窟一兔復有窟有一龍是十二獸晝

夜常行閻浮提內人恭敬功德成就也於

諸佛所發深重願一日一夜令一獸遊行

教化餘十獸安住修慈教化而復七月

一日鼠初遊行以聲聞衆教化一切鼠身

衆生令離惡業勸修善事如是次第重十

三日鼠復遊行如是乃至盡十二月重十

二歲亦復如是抄本經註云云

印抄云問右經說以已神為初是何次

第乎又不說寅神說師子如何

十二神形像瑠璃土標也云云

金毘羅宮北羅

卷本

卷本

卷本

卷本

卷本

卷本

淨琉璃淨土標云第一官尼羅伊舍那方

可畏大將其色黃標駕虎執赤劍示云其

狀之左手舉押左腰或云依東北方文

妙見菩薩神呪法云東方寅位置甲寅將

軍虎頭人身右手持棒文

或謂虎頭人者依折羅本破折羅七

標云第二伐折羅因達方金剛大將其色

青眼赤駕駕執三股伐折羅左手屈屈仰

左或云作東方文

妙云次卯位丁卯從神駕頭人身左手持

棒文

或謂彌依羅迷金羅七迷依羅實

標云第三迷金羅阿揭摩方護法大將其

色帶炎上青煙駕龍執劍上炎旗二手

調之或云作東南方文

持之文

或謂素藍羅底羅本宗林羅漢婆羅

七摩涅羅實

標云第六洞底羅涅哩底方羅刹大將其

色黃亦作羅刹像駕羊左執鏡右執觀茶

劍或執杖只哩之或云作西方文

妙云次未位丁未從神羊頭人身持鉤文

標云因達羅因陀羅七因陀羅實

標云七因達羅涅哩底方帝使大將其色

○駕猴左執白拂右執鈴令隨之或云作

西方北方文

妙云次申位甲申將軍猴頭人身持刀文

或謂婆耶羅波夷羅七波夷羅實

標云八破伊羅囉囉茶方狼龍大將其色

白錯駕金翅鳥左執如意珠右執金剛經

羅七

標云十一招杜羅尼沙門方護世大將又

摩尼大將駕鳳右執如意珠左執網索其

色夏日黑雲色之或云作西方文

妙云次子位甲子將軍鳳頭人身持鉤文

或謂羅尼羅羅尼羅七羅尼羅實

標云十二毘羅羅伊舍那方慈念大將駕

牛即水牛也手執寶弓箭其色黑青但稍

減青色或云東方文

妙云次丑位丁丑從神牛頭人身持繩此

諸神等皆著天衣環珞盤石上文

示云凡世間流布形像樣也或頭冠

上各戴當獸或各乘當獸有一眷屬獸

頭人身執器械或踏時數獸謂牛神踏

九周來神踏八羊已下也

十二神梵漢相對本

或書云一行阿闍梨馬云

金毘羅明安神和者阿闍梨彌依羅

西阿安陀羅釋尊摩尼羅摩尼羅

阿安陀羅釋尊摩尼羅摩尼羅

阿安陀羅釋尊摩尼羅摩尼羅

阿安陀羅釋尊摩尼羅摩尼羅

阿安陀羅釋尊摩尼羅摩尼羅

阿安陀羅釋尊摩尼羅摩尼羅

阿安陀羅釋尊摩尼羅摩尼羅

阿安陀羅釋尊摩尼羅摩尼羅

阿安陀羅釋尊摩尼羅摩尼羅

阿安陀羅釋尊摩尼羅摩尼羅

阿安陀羅釋尊摩尼羅摩尼羅

阿安陀羅釋尊摩尼羅摩尼羅

妙見菩薩陀羅尼經云復次十二神王○其名曰微明河魁從魁傳送小吉勝光太一天闢大衝功曹大吉神后復有其眷屬一千七百善神文

一說金毘羅也乃至毘迦羅子也逆迴是御經藏文中一行詮集云書說也云上書雖不知真偽在御經藏大師御將來歟是則以十二月將初爲金毘羅而正月徵明亥神也故以金毘羅爲亥也

一說金毘羅寅乃至毘伽羅丑也順迴是淨土標說也或書朱付同之示云上傳教大師傳云是則自寅時爲當日分心也此時明相始現故也云

一說金毘羅丑也次部是鐵圍山間有雞丑時始鳴自此開傳漸世間雞鳴也故以雞驚時爲今日分心也依之漢朝以丑爲正月建代有之一說金毘羅子也次部是唐國以子爲今日分爲正月建世有之其時心也此朝曆始無異遂以寅爲正月建也凡子云事一切萬物萌動故也情非情必子次弟生增也次生子次弟生孫草木等先生子十二時中次日始陽氣萌動始也故雞可書鼠字爲顯此義用子字凡日讀文字住隆陽家祕事也宗明入道云云

或人云宿曜道以子爲始祿命以丑爲始陰陽以寅爲始云

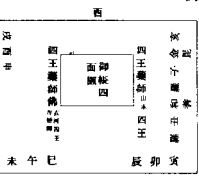
帖云師說金毘羅者子神也乃至毘迦羅者亥神是也謂以小爲首立之也陰陽以子爲始陰陽以子爲始

以寅爲始法性中御堂記云藥師一日光二月光三文殊四子大將五乃至亥云是亦以子爲始也云

又云師私說金毘羅者是毘沙門同名歟謂毘沙門亦名俱吠羅云見○故金毘羅安正北无可也毘沙門即是夜叉主故即以子神爲首也云一字軌云東方持國乃至北方俱尾羅天文

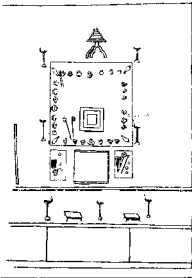
右異說中以子爲金毘羅說宜歟三界義宗云書有此說歟云印抄云中堂圖以金毘羅寅爲東面東北二順右施乃至以毘伽羅丑爲北面東終山本和尚并法性房說同上是等則依瑞瑠土標歟云

或抄云中堂十二神石山法橋無動寺座主時依件標立之給云中堂圖

治安元年七月九日入道大和國夢諸十二神將○此圖之始據大正聖命化哲之問梓是應佛之思慮

第四道場事

帖云行者向東

集經二云作藥師佛像一軀爲藥師經一卷造幡一口以五色成四十八尺又教燃四十九燈作七層形如車輪安置像前又教放生四十九頭文

集經意不說七佛法然而說大幡等事仍一佛時必可修彼事等而今採風俗如法修行時修之耳云

相實法印云一佛法四十九尺歟幡四十九燈用之云我答云集經作安一佛有此等事何一佛不奉之故云又云都率一義難一佛可用之云本願經燃七層之燈燃著五色續命神幡下文云燃四十九燈造彼如來形像七軀一像前各置七燈二燈景大如車輪

乃至四十九日光明不絕文

印抄云同上上文云七層下文一像前

各置七燈云へル如何答上文明一佛

儀式下文說七佛法則謂一佛法用七

層一本七佛時用一層七本也況集經

說一經故有各置七層文無各置七燈

言七佛經明七佛有各置七燈文無七

層言其心自明白也云

承覺抄云祖師中道房闍梨於宇治殿一

佛四十九燈七被燃之云

第五行法事

房中作法如常次入堂等如何

可想此尊者無相淨法身之體應願濟

群生之日爲無礙無染之衆生趣歸王

藥師之三昧成正覺於琉璃土濟衆生

於娑婆世界故誓言我之名號一經其

耳衆病悉除身心安樂文

抑佛子不備戒行有惡修法然而設有

毀犯聞我名已還得清淨不墮惡趣戒

品已具悉地何疑

次到佛前懺悔偈淨三業等如例

次禮佛

南無歸命頂禮淨琉璃淨土十二上願

藥師琉璃光如來三反

日光月光遍照菩薩摩訶薩

發誓護持利衆生者金毘羅等十

二夜叉大將

次著座 次用塗香 次加持香水

次灑淨 次加持供物

次遣除身中毘那夜迦

次辟除諸障者 次拍掌 次彈指

次去垢 次清淨 次光澤

次啓白等 佛神分等齊別

次供養文 次唱禮

三身佛眼

南無曼荼羅主淨琉璃淨土十二上願

藥師琉璃光佛三反

日光月光遍照菩薩摩訶薩

五大明王

金毘羅時日羅等十二大夜叉將

禮十二將

又捨舍毘那夜迦藥乞叉摩訶細義鉢底

禮十二將

大小

三部

次驚覺 次九方便 次發願

至心發願 唯願大日 本尊界會

十二上願 醫王薄伽 日光月光

諸大菩薩 十二神將 部類眷屬

三部五部 界會諸尊 外金剛部

護法天等 報出三寶 一切三寶

各還念 利生悲願 降臨道場

證知證明 所修三密 靈驗勝利

決定現前 護持國主 消除御惱

眞言法樂 本尊加持 護摩功德

眞入玉體 玉體安穩 增長福壽

恒受快樂 無邊御願 決定圓滿

決定成就 宮內安穩 諸人快樂

及以法界 平等利益

五大願 大蓮花部 次金剛部 大師師部

次佛部 次蓮花部 次金剛部 已上師部

次護身 次大護身 次被甲

次結髮 次大地結 次金剛塔

次道場觀

應想大海中寶山其頂上想師子座於其

上復有微妙寶蓮於蓮花上復觀諸寶樓

閣懸以綰幡上有寶蓋鈴羯尼網而以莊

嚴 谷記云有琉璃地是則淨琉璃也莊

嚴無量云 大海須彌山頂想淨琉璃土中心可觀

樓閣等云 次大海 次寶山 次師子座

次寶蓮花 次寶樓閣 次三力偈

次觀曼荼羅

想大宮殿中有大蓮花臺上有寶阿結

色金阿字變成佛頂印 變成藥

師如來無量日光月光坐左右內外八供

四攝菩薩周匝圍繞十二神將等外金剛

部天等其外圍繞

種子三形事

一眞字佛頂印是通佛字形也此時尊

形與願無異也眞字佛不生義可通諸

佛 展轉相望互相功德殊勝也以

勝相通爲諸佛三形但佛頂印據藥師事可問之云

義釋四云十方佛等○若作印以如來頂相稱子則以阿字文

一、與字寶珠此時尊形左手持寶珠云

一、與字五結此時尊形應身說法印云

一、與字祇經以許訖里惡當三部心也云

或抄云東寺水云用與字五古以象爲

坐是阿闍梨師爲一佛所觀歟云

一、與字現上光明大寶琉璃藥淨土經

此時尊形可持藥蓋云

大原法橋記云與字變成大寶琉璃藥

不空別軌云藥師如來像左手令執藥

品文

印抄云弘法手跡觀念云蓋上有鉢

十二大願妙義云

持明房說云藥師地座主用與字今云

和尚依舊通種子今依集經者信見字

次請車轆
眞言末加佩殺紫野虞啖吹琉璃也鉢

羅婆囉惹那但他藥多野阿藥車

次請本尊
內繞二大指暨招之三反開腕

唯戶喻一戰歌利摩橙祇莎訶

佛部心明末加句如請車云

帖云石拳申顯指如鈎招之左拳置腰

次除遣從魔 次示三昧耶

次金剛網 次火院 次開伽

次花座 次善來偈 次重結大界

次五供養 次普供

次讚頌不空觀音金蓮之云

谷記云佛成四智諸天文

印抄云成明師諸讚通

義設薩縛勃勒義薩喇爾義迦摩怛

摩迦訶羅都迷於我俱啖吠女哩也入

轉羅多但能讀多摩訶捺耶

法藥教人天因中十二願慈悲弘誓願

願度諸含生我今申讚揚志心頭面禮

云

印抄云弘法大師手跡有石偈所疑者

大師當初今軌持來歟將亦自梵本中

在唐之相傳持來歟云

示云消災軌齋然將來故也云

次入三摩地

觀想心月輪上有與金阿字變成佛

頂印漸舒漸大舉證成佛頂印變成

藥師如來相好具足云

次根本明

內縛暨二大指並向上大指頭指相去

不付開誦

義莫婆羅惹野但能藥多野囉喝帝

也鉢羅婆羅惹野但能藥多野囉喝帝

三繞三沒藥野三沒利藥帝婆婆賀

三繞三沒藥野三沒利藥帝婆婆賀

三繞三沒藥野三沒利藥帝婆婆賀

三繞三沒藥野三沒利藥帝婆婆賀

三繞三沒藥野三沒利藥帝婆婆賀

三繞三沒藥野三沒利藥帝婆婆賀

三繞三沒藥野三沒利藥帝婆婆賀

三繞三沒藥野三沒利藥帝婆婆賀

三繞三沒藥野三沒利藥帝婆婆賀

三繞三沒藥野三沒利藥帝婆婆賀

三繞三沒藥野三沒利藥帝婆婆賀

三繞三沒藥野三沒利藥帝婆婆賀

三繞三沒藥野三沒利藥帝婆婆賀

三繞三沒藥野三沒利藥帝婆婆賀

三繞三沒藥野三沒利藥帝婆婆賀

三繞三沒藥野三沒利藥帝婆婆賀

言不用之

集經云以左右手頭指以下八指反又入於掌中右押左兩腕相去五寸許明云呼喚：：：云

不空執消軌等大旨同之但眞言異名帖云或印明集云有三說覺大師說集如電印明證大師說印明抄之夜又供阿闍梨

圖印文反又云迷歎云

○授成人云梨

諸地座主云佛部心爲根本印今依集經者用鎮印云

帖云或師說集經印十二神呪云可尋之云

禾云右說集經心也

帖云或以入佛三昧耶印誦呼盧：：可尋之

印抄云弘法大師云定印頂上光明眞言

或抄云有人金輪佛印有說如彼形

左手持壺右與願大德傳同

日月光十二神將印明加用之云

大加持殊

大正念誦

大日金輪佛根本日月光文殊十二神者有取者十二神上四天王總呪云

少咒世界

文殊依文殊請問釋家說

阿味羅呼却折羅是八字

唵叱洛羅漢是一字呪也一字呪王

日光 外轉二大指直豎二頭指屈中

節而端相柱餘六指散舒向外右三旋

轉二頭如實

唵噴裏爾度多示三摩耶會

月光 左手大指水指相捻如執花豎

臂向外想掌中有鬼右拳安腰

唵贊捺羅鉢羅婆野莎婆訶

日月光眞言無之以光菩薩眞言爲日

光眞言以月天子眞言爲月光眞言甚

以不得意事也

十二神將 內轉地水合豎

帖云用諸夜又印內轉鈎懸風或奉教

者印用之眞言自撰談至昆迦羅誦之

如前唐院本抄

神用之時已下知加日本那謨昆舍闍

俱喚莎婆訶是經也云

觀流四十 尼留離耶五十鉢羅頗囉闍耶六十

十安摩揭帝十二安鉢寶二十

後加持之時皆誦之云

右集經藥師琉璃光佛大陀羅尼也

消軌爲結線加持呪世號十二神將呪

是則藥師眞言師命中加十二神將也

又總略之時右眞言少後以諸夜又

眞言滿其反數云

藥乞又濕縛羅野莎婆訶

大置鉢本所

觀想心月輪上有眞字本不生義也

次根本印 次部母 次五供養

次普供養 次讚 次闍伽 次振鈴

次九方便 次隨方迴向 次解界

次奉送師心 次三部 次被甲

次下座 次禮佛 出堂

又依十八道云、
示云、如右師說、依十八道修之、又佳也、
谷私記等、皆依十八道、凡世多用十八
道云、

堂外作善

本願藥師經可轉讀之、但法花經尤可
也、藥師如來出世本懷、本地三身功德
故也云、

結線具如七佛帖

保延四年中宮御祈時、有此事、念誦頂
上光明真言、師手自被結之時、別兩三
結、滿四十九結、被進之云、

集經戶、唱了云、若有人等多諸
罪障、及諸婦女難月產厄、願欲轉禍求
福、並患鬼神病難差者、以五色線而作
呪索、用繫病人頭及手足腰腹等文、

五色糸七尺許、撓之念誦之時、阿闍梨
自結之、每日相方三日許、可結畢、可令
繫施主頭、

池上云、袋經裏、勿著身、所願成就之後、
呪師供養法、解之、若不成、不解還成障
難云、

第六護摩事

帖云、依增益
是東佛故、多依增益、隨事修、餘法無失
云、

印抄云、增益尤相應多者、向東、況延命
是增益也云、

火天 曜 宿 加常

本尊段 日光月光諸佛之

觀摩 藥師日光
動請 月光等諸佛、
燒供 如常、但日光各一杓、加供之
如全誦時、

三床和向用十七杓 本三日月各一、
三床和向用十七杓 十二各一云、

護摩呪、唱了、呪用之云、
若唯此殺、三沒里揭帝莎婆訶
是略大呪也、略覺語、雖有其恐、求略
云、故同是殺、句略去之云、

諸尊段 文殊菩薩等
文殊真言 此誦 救脫真言 救脫真言七佛
有之、見可動見之

世天段
多聞次、餘三天王加供之、
十二天次、十二神將請供之、三方三杓

同帖
唵金毘羅也、莎縛訶、已下、准知之
帖云、若供物少、唯義說、毘迦羅、誦之

總供一兩杓云、
次、印八萬四千諸夜叉、總供之一杓

印抄云、往年或先達於河陽院、藥師
無護摩云、不修之、其理不爾、集經云、
又燒蘇蜜胡麻等文、

不空別譯軌云、加持苦練子、〇一呪
一燒文、依之、近古明師皆修護摩云、
伴僧真言 諸七僧

頂上光明真言

本願經云、讀誦此四十九偏文、

帖云、危急祈時、發願後、助修讀本願經、
四十卷、若緩時、宜耳文、
以助修命、讀經事古說也、但不傳受之
云、

後加持呪
近來用大陀羅尼 示云、十二
但頂上光明又無妨、是與時用之云、
第七行法用意事
胎藏 如別卷
都壇

五佛次、本尊四菩薩次、日光月光大小
自在次、十二神將云、

都壇者、八業唱禮佛、服次、本尊禮之、別
壇者、用三身云、

尊位 說甚多、如左注之
一、大日 變成樂師如來 帖同
先師云、無相淨法、身體應願濟群生之
日、為無醫無藥、衆生生成、正覺於琉璃土、
次下衆說之中、此說尤可也云、

二、寶輪佛
付之有二、意點四佛位、盡攝入四方諸
佛、實以寶輪藥師、非為同體、東方藥悉
攝東方諸佛也、又寶輪即藥師也、於
此一佛、攝東方一切佛故、二此二說又
住也云、

三、初門釋迦
付之有二、意釋迦院是隨佛可改之、瑞

付之有二、意釋迦院是隨佛可改之、瑞

付之有二、意釋迦院是隨佛可改之、瑞

付之有二、意釋迦院是隨佛可改之、瑞

彌勒院是三世十方諸佛教流布身也
於娑婆界說胎曼之時以一代教主釋
尊安其位為二乘凡夫能化主故中臺
藥師無相法身也初門釋迦藥師教流
布身也況釋迦藥師一佛分身也三反
土田之時所分身數大論等文可思之
一又釋迦於娑婆世界說藥師本願藥
師如來藥音樹下與願釋尊說教可寄
一佛二土成正覺歟

帖云先師密口云○釋迦即藥師也其
東方七佛併釋尊分身也文
古老相傳云傳教大師作施願無畏像
二體一名中臺藥師一名轉法輪堂釋
迦是一佛故形像無異云

智師云淨瑠璃世界東方故其原可同
西而中臺向東非無地形是初門釋迦
文心也大師心廣安三世諸佛教流布
身為一切住持本道界也凡東塔地
形似胎曼中臺則當初門釋迦經中臺
三院非二乘凡夫境界釋迦院則為凡
愚所現身故也但取別名藥師事有其
故歟瞻西上人云受菩薩大戒之輩山
上多住設有護犯聞我名已還得清淨
不墮惡趣文依況像法轉時利益○此
時尤要須也一經其耳誓約慈恩我等
九橫遼離文蒙薄福衆生尤可寶貴

印抄云問報岳大師以藥師如來為一
文

乘教主有何意哉答未知深由根本願
經云若諸有情行邪道者悉令安住菩
提道中若行聲聞獨覺乘者皆以大乘
而安立之
延長四年冬季中堂四季天供勸請須
云周遍法界三世常住大日如來亦名
釋迦妙法教主憶念本願像法轉時以
大方便稱號藥師文印抄云晉大師四季天
用之始

四光聚佛頂
是古說也藥師自頂上放光明演說眞
言義相顯云
帖云藥師是佛頂部之攝也故陀羅尼
集經有佛頂之中又其陀羅尼肉髻光
中演說也即是佛頂光明陀羅尼也安
然說佛頂光明眞言文
五無能勝明王
古師以眞言同爲其義云
或說云藥經戶略云○呪無能勝是佛
部明王故以彼眞言勸請藥師許也非
藥師呪云

示云勸集經云藥師瑠璃光佛印呪○
戶略云是法印呪若有人等多諸罪障
○其結結爲藥師眞言之條勿論歟
六八葉彌勒
彌勒大日大慈與藥功德也故良法
藥師功德相叶此說不可得云
代通知院一切如來印
是諸佛總位之故云

八八葉花鬘中觀實之
無現圖諸佛通觀實此所云或五色
界道內置之云
帖云東方界緣而猶內二重緣可安歟
最外顯顯耳步又同居土一切教主
多安外金剛部中云如釋圖文
種子三形
以寶轡爲藥師之時用彼字形謂眞字
寶形也以釋迦爲藥師之時眞字眞字
在心云
或鐵私云以無能勝爲藥師之故有此
意云

大讚佛一本尊一普賢諸天十二神四智
云
化他之時大讚普賢一可略之云又
略大讚用法身讚云
諸會並布字八印用否事
修法護摩不用之新佛堂供養之時
諸會許用之布字八印猶不可用之云
根本印
無所不至大用之依先師說者無所
直根本印其故以尊位可得意若依第
二說者無所次人三摩地三形等次
根本印云
正念誦
大日一字佛眼本尊日光月光文殊不
動十二神諸天總呪天正總呪可施之
後讚

大日法身 本諸天四智云、

別壇

觀一尊曼荼羅修略行法者、可觀三重曼荼羅中、曼荼羅師第二重日光月光文殊救脫_{合掌}觀音彌勒等、第三重十二天十二神將相交_{三神}可觀之云、又唯獨樂無妨云、

金

依金界事不甘心、此尊東方佛故、胎界尤有便云、

都壇

五佛大本尊、十六尊次日月光_{若略}四攝次十二將_之

觀

金剛蓮花

真字佛頂印可觀之、真言唵底瑟吒烏瑟泥沙云、

舒飲

印

如何、可想、分佛頂真言、改爲瑟泥沙云、

觀

身爲本尊

可用藥師印、大日變成藥師心也、又東佛故以阿闍印、此說肝要云、

尊位

一、大日變成藥師、此義佳也

二、阿闍佛_{依東師}

三千佛位、是處婆娑世界、有橫諸佛出所儀式也、隨時不定也、故東方可觀、

藥師淨土、但此義不依用歟

種子三形等

依阿闍者 真字五古文

百字

金、兩百字明次用藥師印明、尤宜云、

念誦

准胎、但改不動用降三世云、

蘇悉地

如法花仁王等、不出兩部大教之法、三藏依真言行義、依供養方軌、今藥師經、

同不出兩部准集經有其印明、以之爲規模、而出集經之法、多依悉地修之、

依此意、大師依悉地作供養軌則、故依悉地可修之云、

祕錄蘇悉地部中列集經

舉行決云、上古人多依蘇悉地之金剛部、修行此法、○兩界所不攝尊、亦無別

行儀軌、可依蘇悉地修行故、先德云、依之歟、又或人云、此尊可依不空所譯

阿闍軌云、彼軌既依蘇悉地之金剛部也云、可引之

第八經師事

藥師琉璃光七佛本願功德經二卷_{在唐}

藥師琉璃光七佛本願功德經二卷_{在唐}

奧批云、大唐景龍元年_{丁未九月甲申}

六、翻經三藏沙門義淨奉制在內道

場譯並綴文云

內道場者、又云本命道場、祈御算處也、

今真言堂學、彼云、

義淨傳云、帝_{唐高宗}以昔居房部幽厄

無歸祈念藥師、遂蒙降臨、賜註譯、重

供獻、因命法徒更令翻譯、於大內佛光

殿譯成二卷、名藥師琉璃光如來七佛

本願功德經、等御修法蓮、手自筆受_{抄印}

之引

貞元錄云、第四譯文

祕錄云、觀覺文

示云、如祕錄者、宗觀初將來歟、而傳教

大師、於鎮西爲、渡海奉造、轉名稱如來

給_見大師、以何知之哉

右經上卷說東方七佛名號、本願淨土、

下卷別明淨琉璃土及本願功德、並供

養方軌、而明行法

藥師法一卷_{內題云藥師}

祕錄云、藥師法一卷_{禮和上、爲仁、和云}

へル即是也云、

示云、雖有藥師題名、只是悉地次第也、

此法次第一卷、印相一卷、真言一卷、速

之、自往古祕藏之、不聊爾世人多不覺

不知也、初心人不授之、但以谷記授之、

大師御私記、恭故也、師祕密口傳云、以

此法用蘇悉地行法、私記智泉疑云、蘇

悉地、慈覺大師始傳之、給、而今法是依

悉地、是非傳教御作云、然者若覺大

師御作歟、淨和上集、猶別在之歟、或云

十八道儀、執書入藥師真言書、則彼澄

和尚集也云、然而未、抑悉地經者、

傳教大師傳之、給、如慈覺大師不、委許

歟、可尋之云、祕錄云、蘇悉地、獨羅經

歟、可尋之云、祕錄云、蘇悉地、獨羅經

歟、可尋之云、祕錄云、蘇悉地、獨羅經

歟、可尋之云、祕錄云、蘇悉地、獨羅經

三卷增補文

帖云蘇悉地中行法次第不新作之傳

教大師御藥師私記是也云云

印抄云觀山大師所述兩卷儀軌依悉

地略法述之山家盛用之云云

示云此書委事蘇悉地中抄之

藥師如來念誦法一卷不空

是慈覺大師將來也本體可傳受出自

集經第二云

示云覺大師將來錄並葉子目錄中不

見之如何

此中說結願神呪並根本印真言結護

讚不說餘事云云

藥師如來消災除難念誦儀軌一卷

印抄云本朝永觀年中法橋齋然將來

用捨在意近代祖傳受之云云

齋然者非自門自宗祖有狂惑名頗難

信用歟然而文勢宜行法有首尾故池

上依用之被作記

小云被記之本

其後多傳受之云云

此中明修行方軌供養儀則

陀羅尼集經第二

此中別有一段說藥師真言增樣而不

明行法實

已上傳受經軌了此外如左

佛說灌頂拔除過衆罪生死得度經一卷

水名藥師琉璃光

灌頂經第十二卷

貞元錄云吉支譯文第一譯文

藥疏云宋孝武大明元年西丁鹿野寺沙

門惠簡譯文

貞元錄云其舊藥師經群錄皆云宋時

鹿野寺沙門譯文

慧簡所譯尋檢其文即是灌頂經第十

二卷抄出別行更無其本文

藥師琉璃光如來本願經一卷在序

序云大業十一年〇三藏法師達摩笈

多並大隋翻經沙門法行明長順海聖

出東都洛水南上林園翻經館重譯文

藥疏云隋煬帝大業十一年乙達摩笈

多譯文

貞〇錄同右天竺三藏第二譯文

藥師琉璃光如來本願功德經玄奘

藥疏云唐高宗永徽元年戊戌三藏法師

玄奘譯慈意等大德筆受文

貞元錄云唐玄奘譯文第三譯文

印抄云貞觀年〇於慈恩寺譯文

示云貞元時代遙下舊寫誤歟若貞觀

改貞觀二十四年爲永徽之故不異

藥疏哉

印抄云此外不空三藏別譯軌知悉

又世有隨國藥師經並五本件經無所

見相傳云本朝人師檢諸本經文成一

卷經立誓言此經遠佛說無驗投火可

燒即入火不燒故古今多持之云云

淨瑠璃淨土經

是傳教御作歟若御將來歟寫出山

本御經藏有之云云

快覺持本題下云觀山本云云

此中明藥師曼荼羅并十二神將形像

藥師如來肝心法香遠國所說不空三藏

所執隱密文

印抄云又有香國等譯無師資相傳

文

此中說十二大願印並七佛等名各別

印能具如本願經

灌頂經云藥師琉璃光如來〇度脫生老

病死苦患文

七佛經下云彼藥師琉璃光如來得菩提

時由本願力觀諸有情遇衆病苦〇或復

短命或時橫死欲令是等病苦消除所求

願滿時彼世尊入三摩地名曰滅除一切

衆生苦惱既入定已於肉臂中出大光明

光中演說大陀羅尼呪曰示云頂上

時光中說此呪已大地震動放大光明一

切衆生病苦皆除受安穩樂文

印抄云以此眞言可爲數反要歟爲除

一切衆生短命病苦等藥師如來入滅

除一切衆生苦惱三摩地從肉臂中所

說也實誓中明珠在此眞言使佛肝心

也文

集經云若有授時示云十二能拔身中過去

生死一切重罪不復經歷三途免離九橫

超越衆苦文俱頂上呪也

發願本緣

印抄云藥師古述記云阿修羅經云

琉璃光菩薩遇智勝佛初發總願寶頂佛
所始發別願十方諸佛現前經云青龍光
佛所發十二誓願

通倫疏云十方諸佛現前授記經云皆在
凡位名曰法藥達青龍光佛初發心達藥
王佛發十二願

七佛藥師經疏云阿修羅經云於大通
智勝所初種善根達龍光如來發十二誓

此佛先生受彌猴獻密大通佛故於第二
生化彼佛第一王子母名分宿夫人少時

名密士長時名密側此人捨世出家修行
名密羅比丘夢三種一盡食一切衆生二

肩擔日月三途渡大海往詣龍光所自如
是夢佛受記言故當來作佛名曰琉璃光

十號具足王經云達化明如來前發六願
達金輪如來發六願

反數

集經云滿滿十萬反下文云滿百千萬
反文

一經軌決

本願經云爲欲利益像法轉時諸有情
故文

問轉者起數盡數答七佛經云於後末世
像法起時文

笈多本云正法壞時諸有情故

通倫疏云轉者起也文

示云已上文指利益始也非無末法利益
愛以七佛經云後五百歲法欲滅時汝等

皆應受持是經云其說多耳云

疏云一經其耳染病悉除文

故如大寶積經云天界山中有大藥王名
毘加摩若聞其聲一切世間猛利毒熱皆

悉消滅○況無漏良醫又喚言虎來狗所
觸悉愈○喚木使轉筋痛即愈世間尚有

此力用又彌猴被破狗吠無音猛獸張陳
聞毒鐵骨自然死諸法向萬差不可一概

況諸佛名即法力 問近世終日唱名號
無其益況一經其耳耶答救行衰薄人少

信心豈口吐名聲香若機感厚其利不疑
緣淺信少非無冥利仰信在得意耳文

又云譬如知鳥人水時河池其中所有大
少有情皆死此鳥毒勝於毒雖然以犀角

濟此水瀝時死有情皆得生此角藥力強
故文

義疏云首楞嚴經有藥名滅除藥若藥塗
於眼聞其聲雖得箭毒深入而拔除之世

間神藥其力如是況諸佛願力廣劫久薰
文

本願經云轉女成男文

問即生可成男身耶答七佛經云即於現
身轉女成男文

本願經云或四十九日彼護還時如從
夢覺文

印抄云私問若爲已死人作轉等四十九
日神識還來經若干時節彼身分何不壞

失耶答此義實難知又無指說所只依佛

威力遂可還來故彼身分不壞歟又珍珠
十四云問南山律師云此經云幽冥所感俗

中常有神去形朽如重來或經七日多月
如生不異答云見經七識各有神心

識爲主雖前去餘神守護不足怪○如
五戒中一戒五神五戒便有五神一戒破

五神去餘者仍在如大僧受戒有二百五
十防衛比丘若毀一重戒但二百五十神

去餘者恒隨文

靖邁疏云當知此是藥師如來及經之力
令彼愚人第六意識見分之上起此三種

行爲相分爲魔魔王王使之身自自神識
所依隨使而行至跋魔王前其實神識未

曾離身若是六七等識依本識故而得現
起若離本識無種子故無由得生是故八

識俱無○離身孤行之理此蓋如入夢中
夢見師僧或復父母遣使來喚夢見已身

隨使而行達至師僧或父母前當知師僧
或復父母使人之身皆是第六意識見分

上現此三種相分似有去來實無去來文

本願經云有八菩薩乘神通來文

灌頂經云跋陀和菩薩羅數那竭鳩月
相那羅達須深彌摩訶伽用塢

達和瑜論抄

迦才淨土論云文殊師利菩薩觀世音菩
薩大勢至菩薩寶瓔花菩薩無盡意菩薩

藥王菩薩藥上菩薩彌勒菩薩

第九私記事

藥師私記

藥師私記

藥師私記

藥師私記

示云依十八道

藥師記池上

示云依十八道

藥師私記池上

示云觀曼荼羅方音勸請讚本尊三摩地根本印發造等許記之與有圖

藥師如來略大第法橋

示云依十八道次第

胎藏若蘇悉地今暫就蘇悉地略行法

文

已上傳受記了此外有數本

第十卷數事

御修所

奉讀

本尊藥師經六百卷此之

奉念

大日如來真言二千一百反

護衛本尊真言二千一百反

藥師如來真言十萬七千二百反

日光遍照真言二千一百反

月光遍照真言二千一百反

三部諸尊真言二千一百反

諸天囉囉真言二千一百反

增益護摩真言二千一百反

右功成就真言二千一百反

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

諸神供三箇度

右謹依御旨始自今月二十二日至今日

並一七箇日夜之間十三口僧綱大法師

等殊致精誠勤修上件教法抑所修御願

如法如說四十九燈晝夜恒明奉祈征夷

大將軍殿下御息災延命增長福壽御心

中所願成就圓滿之由如件仍勸卷數謹

言

建曆元年十月二十九日

阿闍梨權大僧都法眼和尚位忠

藥師千燈法

集經第二大陀羅尼次文云誦此神呪者

日夜精勤香湯洗浴著新淨衣持諸禁戒

如法誦滿十萬反已就清淨處如法治地

○團圓掘去數丈之地更以淨土填築令

平○以淨牛糞和檀香湯以手掌摩隨日

而轉摩地已上布置千燈道場上方四方

皆以種種雜寶莊嚴懸紺帳蓋寶網絞絡

其地而以上五色粉兩面間布作七重院

各開四門其七重院狀如此地水磴風輪

院各有衆多隔子一隔子各作寶階

砌地之相其地中央作寶蓮花輪坐之相

是即名爲下方莊嚴一隔道兩頭著燈

重隔各別著燈數滿千盞布置燈竟

安置種種寶瓶寶樹香花等物布置畢已

中央坐上著少床子以錦繡等淨物敷之

床上安置藥師佛像仍用前印誦爲坐主

結界辟除三摩耶法如下金剛軍荼利法

然後安心燒種種香散種種花供養種種

飲食花菓又燒蘇蜜胡椒人等而爲供養

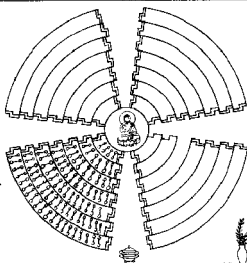
若一日夜三日七日若七日以晝兼夜

誦呪數滿百千萬遍所求從心文

印抄云傳教大師抄古文名藥師千燈

儀式

千支燈塗壇圖大原

已上大原圖

集經水磴風輪藥師一佛奉千燈作法也

示云已上千支燈事非現行要故委可

抄之

初

律僧口別一石四斗四升

承仕口別一斗四升四合

新使口別九升六合

見丁口別九升六合

次

伴僧口別一石二斗六升

承仕口別一斗二升六合

新使口別八升四合

見丁口別八升四合

佛供口口配

行事一坏 承仕二坏

新使二坏 立預一坏

見丁一坏 牛童一坏

立預請使大童子役也

修法行事大法供乘同伴僧大幕四帖

之時口口事分又用途米用殘賜事

在大幕一帖承仕分也

已上普連院支配也云

第四伴僧事

云云大法二十人若十六人若十二人請

之常御修法大旨八人六人也

又公家長日三壇御修法不助或寺延命伴

僧六口也圖也禮佛云云大衆本山久住

能陀請之衆衆退散之後能陀羅尼學生

請之云

大佛頂經七云若此比丘本受戒師及同會十方比丘等其中有一不清淨者

如是道場多不成就文

一請書案近江行

自來十八日於閣院殿可被勤行藥師

法可令參勤助修給之由座主御房所

候也仍執達如伴

月日 權少僧都云奉

誦上 大納言法印御房

一裝束 淨衣 表袴 白裳 五帖袈裟著之

若大法開白結願著年袈裟

一所作

護摩壇

上薦之中知法親近人請之

想蓮房云大法阿闍梨下位之時以上

駕勤仕護摩壇之例無之近衛院御時

花藏院僧正法印被行大北斗法率三位

入道五位 護摩壇世宗法印賜天上下

高野御室無謂之山披仰之被改他人

其上猶伴法事醍醐元海法印令訴申

鳥羽院初事仍元海行之費曉許退

小壇

唱禮師

下薦中兼能人勤之

神供

伴僧中知法人可修之

一用心事

帖云若爲人助修之時可願彼人作法勿

專我耳文

第五莊嚴道場事

云云壇所內裏若御所先助修一人早參

可拵之云云道場體法異具如各法記

之

向方塗壇等隨五種護摩有異其如護摩

卷

一幕事

云云始自東北順引之爲外表一帖只壇引

週也假令二間許歟

一懸本尊事

對大壇懸之

嚴範記云禪定御房奉爲公家被修樂

師法之時有大壇護摩壇各懸佛像文

一立壇事

住昔公家一切御修法必立四壇大壇

二天壇來非大法不立四壇無謂事也雖

何法如法之時蓋立四壇故云

付立四壇大壇護摩壇左右有異說常途

所用大壇方護摩壇左右也也是大壇定

護摩壇慧也大壇所安布入定諸尊請入

護摩壇智火之心也近來此共依此說一

說抄息災增益大壇右立護摩壇降伏

敬愛大壇左立之是以東南爲火天方之

故也一說修胎行法之時大壇右立護摩

壇依金之時大壇左立之文出和是

已入壇後可見之尤祕奧也是智泉說也

具緣釋明灌頂時息災護摩中云大壇南

略出付說灌頂時息災護摩云於灌頂壇

火天方不應遠絕文

嚴範記云此約諸頂壇明火壇方約大

壇辨火壇方更思之

覺曜阿闍梨王師定殿下御新愛

宋王御修法之時大壇左立護摩壇而

實算阿闍梨南乘覺阿闍梨雜詰之

云世多不知左立說故難之歟云

十二天壇無方所隨便宜云

聖天壇伊舍那方立之

一門前事

云云便宜所立机若安瀝水器其邊

置香象若香

一表物事

瑜伽護摩軌云若遙加持人或抄名或者

前入衣願心而加持文

安瀝軌云羅惹上服以代其位文

自公家被送御衣入御衣篋以生絹裹宮

上置八足上以絳綱十文字結之如封人以

紫絹覆之藏人灌口等持御衣來壇所奉

行動修請取置大壇左又結願日來請取

之也

一排備俱具等事

若即壇以壇敷布一段自東北角引迴之

立標標引糸事具如護摩帖

四面關伽等後夜日中外俱具如護摩帖

云云中瓶立之羅尊位相兼莊嚴仍時花

一枝挿之云

攝真寶經四云所請佛菩薩來皆來集

會移大壇中寶瓶文

壇嚴範事附隨經說也瓶口置般若經

文

若開壇

大壇對之本

以布二段覆壇上四方立標引糸事如常

但不立標木

四面內外俱如常中瓶挿時花

左机 灑水 塗香 三衣箱

右机 香爐箱 佛布施 名香等置之

護摩壇

以布一段引迴壇內東北

壇上四面內外俱備否異說也

一說內外共不備之大壇召請供養尊今

請入護摩壇火供之外何用內外供乎云

一說內供許備之壇上徒然也內供許有

何妨乎且自往如此備來云

一說內外俱共備之是建立軌尊勝軌意

也近來皆依之

建軌云所供如大壇文

尊勝軌二卷本其護摩壇安五瓶諸飲

食等二依大壇法不異若不依如是者

法不成文

於不立之云

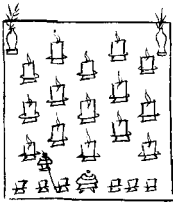
許護摩師隨身之若兼置之

花山記云一古用調伏三古通三壇文

十二天壇

一面關伽俱蠟燭十五坏備之如左關

又常十三坏居之略山王行疫神也

香爐置之云

小壇打鳴不可置之云

臺天壇

一面內外俱如常日中

普浴油用之近來相實法印用之此事雖

非僻事不可然事也

近代不安本尊不行浴油不供圍等但古

跡皆行此等事知者不云者知所謂行藏

在入意文

浴油可有之云

一修中渡壇所於他所事

想速房云壇所被渡他所事常例也但非

續目者不被渡是被忌中間破壇故也中

間破壇舊例在之然而打任不可然就中

後三條院可被憚之由被仰其後俾之云

而雲云此說無謂破壇之儀非結願何

故當七日續目只中間渡也云

想速房云移壇所之時渡表物藏人不

向阿闍梨任心渡之只出納小舍人許來

向令沙汰云

第六諸壇行法事

一大壇行法

先阿闍梨入堂著座阿闍梨座

即承仕打時金

次阿闍梨到佛前懷悔偈淨三業禮佛唱

云

南無歸命頂禮本尊界會某佛等三反

伴僧取次第異口同音禮佛是師徒如此被示世人不用之云

前方便

未云若有三件者隨事用之

花山記云加持香水及以供物乃至五

供可用三古護摩念誦應用獨古驚發

地神及振鈴時應用五胡文

神分事

自日中開白之時初許日中時令法久住

等詞用之後如常初夜許可可用之云

大藏經

三昧記云中開初夜時以令法久住言

為發言之初後夜日中不爾云

心經讀了明大般若經名甚無誦是不

讀心經之時替唱大般若經名而作讀心

經不思分重唱大般若經名數云又略

時讀大日五字真言說在之其時一切神

分大日真言一切誦可唱也

初夜神分詞委唱之後夜日中只一切神

分般若心經唱之云

息災祈略之佳云

祈願

自國王至宮院唱藥○寶號開自已下唱

觀音寶號云

供養文明禮等事

山門唱禮師唱之餘助修取次第本體阿

闍梨可禮之近來不然云

阿闍梨供養文間取香爐唱禮之問持杵

唱禮本尊所三反禮之

第二反除雨無二字第三反大曼陀羅

主句除之云

唱禮了欲出九方便之時闍梨誦驚覺真

言令有音云云音聞其音出歸命十方等

每九方便終改大悲咒虛迷那可加本尊

梵號即終一句并歸命頂禮世不唱

之無謂事也金剛經云雖後夜日中開白

之賢延命決金剛經云雖後夜日中開白

之時必用唱禮佛文五

三昧記云開白若日中者唯唱五悔若初

夜及半夜者唱禮并九方便中開初夜時

唱禮九方便後夜日中唯五悔也文

供養文明禮初夜夜用之是略也禮懷香

龍寺黃昏勤也願之不用餘時云

發願五大願事

發願為令施主并伴僧知祈願意趣也

云有御加持之時發願略之然者五大

願可略之歟但常五大願許可唱之歟

入行法

根本印

結云本尊印於袖內遺之文

念誦了頂戴珠之時伴僧見之出部唱呼

阿闍梨讀後祈願之程止之伴僧同音說

放阿闍梨祈願手磨之時伴僧歸命頂禮

本尊梵號唱合掌作居禮佛

此事異常如何答記振鈴之後禮佛

而振鈴四智讚祈願之時禮一樣也

禮佛取法出四智讚三反

常祈願時指上磨手之時出讚也

初一反闍梨伴僧同音誦之次一反漸供

闍梨次一反取杵漸轉之句終取鈴讚了

即振鈴之終即出迴向方便

了打金次如常

振鈴後打金出迴向方便或說初夜打

金後夜日中不打之或說每時併打之

又說每時不打之云

奉送事

戒壇決云一期修法中間時及安居等

之中間時不奉送也至最後結願之時

可奉送也

仰尊意僧正每時奉送也文

下座禮佛

如初主伴唱本尊名禮之云

一護摩壇行法

云云護摩壇者大壇所請本尊諸尊請

供護摩壇也是云開壇又云離壇

可請也云、自大壇請護摩壇自護摩壇請或二重請之自大壇直請或何有文證不可偏執而雙林寺座主三重勸請外道義也云、無其謂誠邊因匪數茅草爲衆座云如何云、

勸請有三重、自本土請大壇自大壇請護摩壇、自護摩壇請入壇中云、付修護摩壇有異說二說、護摩壇阿闍梨非大壇阿闍梨受法弟子者、同時著護摩同修供養法、然者鈴杵等可置之、

但至振鈴加印不用鈴、護摩壇阿闍梨爲弟子者、自護摩壇修之、其時或說發願之後著護摩壇或振鈴之後著之、世之先師云、大壇阿闍梨懸念誦之時著之云、但近來雖非受法弟子修別行法事無之、誠以無使事歎云、

初鈴之後護摩壇阿闍梨氣色用意云、先護身至壇前禮拜三遍、

次登禮版、次塗香塗手、次加持香水、次彈淨供物、次加持供物、次拍掌、

次彈指、次去垢、次清淨、次光澤、次羯磨、次金剛輪、次根本印明、

次念誦、次不動成身印、

次入護摩、

大護摩了小金誦誦金剛輪陀羅尼七反、部主明百反許也、

一十二天壇、
瑜伽護摩軌云、卽出道場外八隅敷茅、或蓮葉或餘青草、或塗圓壇爲十位、於

東方帝釋左右、置梵天地天若道場外無處卽於道場前別爲方界、於中作八方於中作兩位、

建立軌云、又復於淨處祀八方天文或云、十二天壇見蘇婆呼經并護世八天法云、

十二天者守護是茶羅上首也、仍必可供養之、往昔一期七日、三箇度修之、近來每初夜修之云、

云云與護摩壇阿闍梨同起座先護身云、到壇前禮拜三反、

次著座、次塗香塗手、次加持香水、次彈淨供物、次加持供物、

次加持飯食等三印明、

次略神分祈願等、

神分不可有之祈願許願伽并念誦時有之云、

次驚覺、次金剛輪陀羅尼、

次十八道行法可修之、
外壇行法、地結金剛壇等不可用之、大壇結界內、故可准誦頂新佛供養所道場觀、
如座位觀之、不用種子三形、
方言勸請、
至心誦請、四臂不動、十二天與諸眷屬、來際於此、受此供養、
五供養、
飲食供時、壇上所辦備蠟燭供、著火也、其次第如圖、

伊舍那九帶釋二 火天三
山王十 梵天十 日天二十
多門八四臂不動一 焰魔四
行疫五十 地天一 月天三十
風天七 水天六 羅刹五

本體、脇机上備置之、至此時承仕取一坏近阿闍梨、取之、先飲食明、次不動明、誦之、捧供之後返承仕、請取壇中座位居之、如此坏數皆了、總結誦燈明印明、然而近來皆兼備置、

根本印明、

先四臂不動、

次十二天、

大指、

住云、圓融房座主、

七佛藥師法之時、十二天壇、

所各別印併結之、頗無口傳見云、
念誦、
准知根本印、
發遣、
金剛部用之、每夜用之、想奉送大壇也、
一舉天壇、

毘那夜迦常隨魔長時作障礙故如此
 掃焉大法別請供之除彼等障礙也
 掃悉地經中云或以先來持誦有功德
 背誦白芥子散繁難者必若不止即應
 出外以好飲食加以豐多如法祭祀彼
 諸難衆文

或云毘那夜見其婆呼經并持世別行
 法云

蘇呼經分別成就就相分第五云酒肉
 蘇獨及以衆多波羅食供養彼等八
 方大神及諸一切毘那夜迦文

持世別行法說供養法云其毘那夜迦
 別在一邊邊作種飲食供養文

法性房傳云延長元年六月二十九日
 依勅奉爲中官御產於右僕射東五條
 家七箇日間修不動法第四日初夜之
 後大眾歡喜天示現異相稱名乞酒因
 茲加供聖天文

靜觀僧正修法之時道場中衆天現乞
 供物仍自其已來必有此壇云

行法如十二天壇

道場觀
 地結之上金剛壇內有須彌等九山八海
 於其第六金山之上有七寶殿無量莊嚴
 周匝懸列殿中有大圓曼荼羅壇上復有
 無量供具周匝陳列中心有荷葉二上有
 蓮花二字變成本尊云

方觀請

至心誦請 大眾歡喜 雙身天王

降臨道場受此供養
 勸請可以本印

以二小指二無名指相鉤向內即以二
 中指堅相叉又以二頭指各堅附中指
 以二大指亦堅近頭指側大指來去
 唯便上里唐

唯讀諸籤底扇底安縛悉底摩賀讚
 籤底ソハカ
 根本印

前召請印不招爲異
 念誦

大日二十本尊百板若
 小法施

心經 諸緣度如常

一神供事
 七箇日之間三箇度而白第四修之若延
 行之時第八夜修之於持僧座修之作
 法在別卷

或云長日十日一度也云
 第七御加持事

云以修法功力迴施主以此真言令結
 界護身心也於御所被修之時初後夜在
 之於宿房修之時大旨七箇日三度也中
 後但火念御祈有別仰者每夜可參入可
 隨體也采云火念之

其作法具說略多
 先著御加持座 大護身三那

次結根本印成本尊身

大地結 次金剛壇
 大磨念珠出發願聲聲詞同發聲
 次五大願微音

大伴僧呪放出陀羅尼二和上呪放一和
 上陀羅尼三和上呪放二和上陀羅尼如
 此隨能陀羅尼員初重三反第二重隨衆
 磨念珠之時舉重也第三重五反歎可依
 阿闍梨計也第三重磨念珠之時陀羅尼
 皆止之陀羅尼了後金剛網火院其後起
 去

已上初夜并結願時樣也
 後夜著座護身等了磨念珠之時呪放讀
 陀羅尼也不用發願

結願御加持日中用之付之有二說二
 後夜不用而日中用之一說後夜如常
 用之重日中用之一說又結願發願五
 大願共用之一又發願許用之說

普賢延命決金剛經院說云後加持開
 白結願時必用發願五大願中間初夜
 時只用發願無五大願後夜等不用發
 願只出陀羅尼云用同之

壇主會時於其壇所有御加持者不可
 有發願雖一家內於別方有御加持者
 發願可有之也三昧阿闍梨說也云
 或云時發願與後加持發願其詞聊有
 用意謂降臨道場證知證誠等句鈎召
 引入悉皆焚燒乃至護摩功德等句乃
 至法界平等利益句後加持發願不用
 之但後二句右用之近代無邊御願決

故帖決云七佛者猶被新譯經七佛歟謂本願樂師唯譯下卷文新經譯加上文也故梵本猶在七佛也故本願經被如來者猶七如來歟

又傳教大師西遊立給七如來中如來其名樂師見傳若依此意彼七佛猶是樂師如來一佛異名歟文支辨七佛開一佛故事譯第七樂師功德義淨一佛又七佛故委譯七佛各別功德而樂師琉璃光如來七佛本願經題終樂師琉璃光如來本願功德結名況又彼傳教大師傳云延曆二十二年閏十月二十三日出太宰府龍門山寺爲四船○遠放造像樂師佛四軀高六尺餘其名號無勝淨著名稱吉祥天王如來文此傳是大師御弟子仁忠和尚筆也是則彼著名稱第八願○若有衆生入於江海遭大惡風○稱我名者○至安隱處云故也是等七佛皆爲樂師明證也又私助見云本願經又請問詞云唯願演說如是相續諸佛名號世尊答云勸請我說諸佛名號文依師說推此詞指善名稱等云諸佛名號云云相續諸佛名號云云

故七佛來音樂樹下並致座又七如來以一首盤說神呪說難爲各佛一首盤可隨時宜盤然而依師說案之一佛方便是則一佛改名號七佛說成正覺者也云印抄云問本願經心樂師七體云七佛一經心出善名稱等名七佛樂師二經七

佛既異七佛樂師名遂難定可屬何義邊乎答可思之重間世共修七佛樂師法依何說乎答可思之抄

本願經形像七軀文與七佛經七軀文同異如何答本願經第七佛云七軀七佛經指善名稱等云七佛歟但兩經意難測可能尋訪

江師云七佛名號各別也必皆非樂師歟但七佛樂師者雖各別樂師始故爲名謂樂師等七佛云也而其功能大旨除病延命也但七佛經下七佛共說神呪所有一大神呪名曰如來定力琉璃光文案此事樂師變作歟一佛所爲可得心也此義甚祕密也而故院衆中此沙汰出來時良宜法印顯篇云之無念事也云

藥疏云七佛經題樂師如來七佛本願經者有二義一相傳釋云前六佛樂師分身也攝化師本名樂師七佛經二從第七佛得名言總意別故言樂師七佛經文

東寺說七佛皆淨琉璃世界樂師如來云第一可修此法事

爲除病延命修之功矣

爲除病延命修之功矣

爲除病延命修之功矣

爲除病延命修之功矣

爲除病延命修之功矣

爲除病延命修之功矣

爲除病延命修之功矣

爲除病延命修之功矣

爲除病延命修之功矣

爲除病延命修之功矣

爲風雨難並時節叛逆等難修之本願經云若利帝利灌頂王等災難起時所謂人衆疾疫難他國侵逼難日界叛逆難星宿反怪難日月薄蝕難非時風雨難過時不雨難○供養彼世尊樂師琉璃光如來由此善根○令其國界即得安樂光

問此法者樂師法歟將又經法歟答雖仰樂師如來本誓固是屬經法依兩經七體造其像辨諸莊嚴依以五色綵等文安置經卷依傳讀此經等文讀不斷經故備以口傳爲本云

先蹤或說云昔赤色雲霓覆清涼殿皇帝請慈覺大師令修七佛樂師法于時雲忽散了云又或說云赤雲帶紫霞殿上依勸慈覺大師令修息災法給予時雲忽散了云此兩說初正文可知實否云

國史云慈覺大師咸祥三年三月丁酉日於清涼殿修七佛樂師法其七佛像懸御前七重輪燈立庭中按衆

慈覺大師仁明天皇御時分修之給事在之

大曆十年五月十一日依九條右丞相請王師云於坊城殿慈惠大僧正初令修此法給以之醴餉依慈惠良壇也或說云修了大小轉皆被德之云云

禾云其後代被修之樂多具記別卷

同定轉抄卷四十八(七佛樂師本)

同定轉抄卷四十八(七佛樂師本)

耳

一、非天台座主修之例

一、舉行決云橫川阿闍梨於朱雀院西宮

爲別當殿北方被修之
治大德言北方斷大願云云

一、藤林上綱度、勤修之

一、白河院時佛頂房律師行四箇度修

之一乘房南勝房座主時也

一、保安元年六月相覺法眼於禁中修之

一、相實法印度、修之

一、和相諸大夫私修之例

一、水意律師於顯隆卿家修之

一、良祐阿闍梨於顯季卿家修之

一、近江守基綱於御子左修之阿闍梨七

人各伴僧二口云

一、大治元年二月十三日左衛門督通季

參籠中堂於食堂以最承云最令修之

一、云云鎌倉右大臣朝奏事由於鎌倉行

之即率二十口伴僧修之了

六、第二支度事

註進

七、佛樂師御修法七箇日夜支度

一、大壇所
御本尊七軀 如等身
本尊樂師經四十九卷 之外一毫可書五色
打鼓可有之
打鼓可有之
壇一面方七
花机七前 佛之者餘之
燈臺十八本 高三尺五寸 經机十前
佛像十四本

肝輪燈七本 各高三尺
禮盤一面 可有半盤

五寶 金銀珠璣、頗梨

五藥 赤藥人參茯苓石萬蒲天門冬

五香 沈白檀丁香鬱金龍腦

五穀 稻穀大豆小豆黍粟胡麻

酥蜜 蠟 各少

名香 金銀白檀檳榔香

壇供米 七佛供等
御明油 七佛供等可被加于之

壇敷布 五色 五色各二丈
五色幡五十 流之內一丈四十九機手

一、護摩壇所

壇一面方六尺 臨机二脚
燈臺四本 五寸三 禮盤一面 可有

壇供米 御明油

壇敷布一端

一、小壇所

壇三面 方三尺 壇臺六本 高三尺
半盤三枚 壇供米 兩壇下供

御明油 同前 蠟燭布一端

一、條中事

放生 每日可有之 每日四 赦免
按樂 每日可有之 每日四 赦免

一、鋪設雜具等

切燈臺五本 不斷所料
芥子袋一懸 佛供覆三懸
大幕四十帖 多於五帖云云

疊十二枚 之內一枚
桶十口 大五口小五口
折數十枚

一、修僧等

阿闍梨 伴僧二十人

承仕六人 斯使八人

見丁二人

以上各淨衣黃黃色

人供等如常 但不斷供料

右太略註進如件

建保三年十一月日行事大法師榮明

阿闍梨法印前大僧都忠一

壇供已下供米配分 爲行事之

大壇供八石

護摩壇八石五斗

十二天壇三石

夜叉壇三石

聖天壇二石

七佛供一石九斗六升二升 坏別

已上二十六石四斗六升

阿闍梨供二石四斗

番僧二十人 定額供五十七石六斗八升二升
行事僧一石四斗四升 人別一合
承仕六人 食八斗六升四合 人別一合
斯使八人 食七斗六升八合 人別一合
見丁二人 食一斗九升二合 人別一合
雜用一石 兼使立預車力等也
已上六十三石二斗六升四合
都合九十石五斗四合

明油支流

大壇八升四合 定別四合定略

輪燈一石五升 日別一燈

護摩壇一斗五合

十二天壇三升五合

聖天壇一升四合

夜叉壇三升五合

經所三升五合

七佛供九升八合 略定一升四合

已上一石四斗五升六合

略定支配

大壇二升八合 日別四合

輪燈六斗八升六合 日別九升八合

護摩壇四升九合 日別七合

七佛供九升八合 日別一升

小壇三壇四升二合 日別六合定但續續每夜故也月將軍家唐續續每

見丁九斗三合

智泉房支配○諸壇、敷黃色云、

或支度出五色絹切經袋料敷不可用

之云、

敎事上古人不可載之法印上網可有旨

令訓諱給其後人、雖非門人多載之、

公家大敎思可有時儀上皇母后執柄

功勳臣或秘勳實錄因次云臣下庶民祈

時不可載之時有警閉以免除由可誘

也云、

永云利帝利可行之出見經文之故也

南勝房和尚仁義行事淨衣、

第三形像事

本願經云、造彼如來形像七軀文

七佛經云、應先敬造七佛形像文

下文云、恭敬禮拜七佛如來○造彼如來

形像七軀文

依此等文造七體像

云、先以吉日可加持御衣木、佛師相具

料材參阿闍梨本房、在別室

御等身藥師坐像七軀奉造之

等身尤宜見書以云、佛母曼荼羅集

等在其說

凡瑜伽中以坐像爲本、轉法輪形之故

也是祕事也、立像不宜行動修之故

圖像 五

若三尺立像

云、又近來奉請古佛常例也、請先、御

本尊被安法勝寺等也

康治三尺立像古佛云、

相左手與願右手無畏

有人誦變云、說七佛各、印尤可依之

云、被書是藥師肝心法云書也、山門上

古人師不傳之用、否真偽難知、各別印

相甚不○用之云、

云、妙覺抄○勝林云、尊形往代只右

施無畏左施願也 普通云、

印抄云、傳敎大師於鎮西、令造給像持

寶珠云、

造了可奉居各別案

集經云、以錦繡等淨物敷之、床上安樂

師佛像文

若、率爾難造立者、繪有何過乎、釋尊爲仙

道王勸之大日瑜伽敎中多說給、但造彼

如來文、雖似木像、難繪像云、造立無咎歟

云、

云、近來全不然云、

大原記云、私云、度、見此法等身像、七

體懸修之、但佛像造繪之大小、可在人

意歟文

印抄云、敎山大師爲或施主畫七佛藥師

像、記文圖七佛於三制、中臺大佛像、左上

方善名稱大寶月、次下金色、右上方無憂

次法海、次寶海勝抄

云、

云、依增益者可向東、依息災者可向北、

又隨便宜難向、向西可成向、東向北之想

云、

大慈

云、隨道場便宜、計開敷版狹、始自東北

角順引之、爲外壇場與助修座必可引隔

之云、

於中堂修之時、北禮堂四間若五間爲

道場、但北禮堂不吉也、後三條院御目

御所、於北禮堂被修之、無其輪廟御院

安置本尊

五色帙寶舊經安置之上張天蓋云云其

此說師曰七佛經一部二可奉加入之

印抄云若依遠彼如來文造藥師七佛

體者可安本願經若依七佛經七佛各

別故可安二卷經云

又云人師多用裝形私云囊者只裏義

也故或作帙義之義淨所譯裏義其意

明也況外典云經囊云注云經囊者

書帙也文故囊即裏義也況異域本

朝案經囊式多用帙珠乎云

依作囊盛之文先代奉入五色袋而圓

融房座主云云云云仍作帙寶被納之

此事見文選云

或出意師匠上綱帙寶五枚作經十

卷卷之五枚即五色作之其五色者黃

紺並綠等染也

金剛壽院記云囊五色帙寶置嚴麗案

文

大原記云便宜處立高机以經入箱其

机上可案之大師上綱先年被修此法

之時大壇中心置經宮給文

近年納經箱置案上張蓋尤差也件箱

大壇內方若便宜之○安之私案云大

壇中高座立其上安之有何難乎

住云鳥羽院御登山之時宮座主御時

大壇左立之青蓮花岡大壇中安寫此

說佳云

康治經箱在天置鵲足机立大壇與大

幡之間二卷經入之經囊之舊

保元大壇與左立經囊也云二卷注而

件經注乍二卷取出置中櫃上云

常入經箱置嚴麗案一說本尊與文壇

間置之或入經箱置壇上此說非也大

壇傍別可置之私說其經取出大壇觀

口上置之云

師云近代置大壇上不知其據大僧正

圖不安之

南草云從北第二佛前高机置經宮以

五色經覆經箱上可結之歟或復可用

囊歟

或云經十卷許入帙可置也云

大幡

本願經云懸著五色續命神幡文

又云造五色經幡長四十九檀手文

七佛經云並一長幡四十九尺文

集經云以五色成四十九尺文

灌頂經並發多本同四十九尺文

五色經幡一流蓋五謂五色也云云白赤黃

長寸法異說甚多暫依師說者四丈九尺

用之

大原廣二尺五寸

諸通疏云檀者尺也七佛經疏云云檀

手即應一尺文

印抄云所文皆四十九尺也適本願

經石經文疏云檀尺也又云字書檀字

皆四十九注尺故用可四十九尺歟但

慈惠和尚圖二丈餘云云云說摩抄云檀

者自大指頭至中指頭其舒取量也與

善寺和尚所傳也云依此等心或可用

二丈餘歟抄

又云問尺可用何尺乎佛於問世

可用周尺唐代或玄奘義淨共唐三藏

也故或用唐尺問二說何正乎答邪

正雖知但翻皆傳佛說梵文且可依周

尺況玄錄意尺有五其中周尺一闊浮

提通用尺也

舉行決云四十九檀所配二丈四尺五

寸歟云

大僧正御傳二丈餘云檀五寸云說定

歟凡一檀異說不同或自大指端中

指頭是六寸也是檀大

衆說律法講云自大指頭至中指頭為

檀是則周一尺也佛在世人事大故檀

量常唐八寸今人其勢少故當唐六寸

所證如件家所用者依隨時代寸方可

用已身檀量歟

通倫疏云五色當五行云

印抄云師說云五義也云或說云五義

配五色云

或說云以五色成四十九尺之意一色

則一丈也云

又云五色上下或說云五義從下義如

次配地黃水白火赤風空青青五大

色云是等各屬一色但以黃色屬中心

之是作歟或以水等四色屬第二已下

四寶配東南西北四方以黃色屬第一

養配上方中央之色抄
梨本座主日記

四十九尺云

教王房支度云養五自上白赤黃青黑
是五又白赤黃青黑抄

先師被修之時大壇左天井鈎懸之幡足
外置之

△云近來皆用此說下數淨筵
夫井下破之

梁懸之云

大僧正御時道場前庭上立懸待懸之
其遇有釘拔又大原法橋同立庭上立

尤佳矣
梨本座主於中堂被修之時鈎懸內陣
足引出體堂壇所前云

△云蓮實房於中堂修之時橫懸之見
日記云

康治大壇之左西也向天井組入一間
取梁懸之足板數被懸置之下有折數

云
保元向大壇云左天井懸之
用草云設一轆地所天井立經爲前懸大

轆云
四十九流小幡

七佛經云造雜經幡四十九首餘本無
此說

小幡四十九首如常幡以五色錦繡可縫
之長五尺

大原記云五尺許小幡四十九流也雜
色如常文

大僧正闕五色各別也謂一流一色也
但今樣一流具五色云又養五五色佳

歟云
小法不見經五尺吉程也又配五色歟
云或七尺云

仁祐○大原五尺許被注心如何尋云
答云定有故歟但是許程歟仁云是尊

勝祈雨壇小幡等身云准彼歟智泉房
是之云

教王房支度○養手足各五色長五尺
許云

印抄○造雜色八幡即如大幡可五色
七佛經說長幡但云雜經而本願經等

省云五色准彼小幡亦是五色也但世
說云一幡一色若五方繫之者小幡四

十九梁青赤白黑四大色如次可懸道
場東西南北之四方大幡染黃色從上

方可懸之或一色九世多一色染幡交雜
懸之未知所據或每幡染五色可懸道

場四方又慈惠和尚圖云中尊左右小
幡皆青色右方小幡皆白色云私云

七佛經云雜經何必限青白二色乎如
前出即五色也但祖師意非所測仰可

信而已抄
又云幡養數未見定說或云幡幡者破

四魔表轆也云然養四足四有柯過
耶或三寶供養幡養事續命表轆也其

形造我五輪也云然五養染五行色
事頗有所出或幡以轉爲義表智斷轉

變增進兩者表斷三毒顯三身造三養
亦無違

大僧正令修給之時天蓋上結木一佛七
流懸之七流四十

謂左右各三流佛前一流也然而壇所
狹佛前一流懸佛後佳也大僧正樣可

用之歟云
彼時每一佛前間懸花雲云

先師被修之時佛左右後三方被懸之
又道場幕內四方懸之不定員數前方中

幕內方也用此說凡輓代打小釘可懸之
或說養添細細引懸之

又蓮實房佛左右二流云其餘道場
左右並懸之或說大壇迴懸之凡懸

樣無文不可定執云
康治四方普懸之佛後一間四流佛前

一間二流也云
近來懸樣不心得唯如常每柱二流

懸之云
或七佛之上必張蓋每蓋之緣懸小幡

七流康治都合四十九流云
承養抄云或人云大原僧都壇場前引

繩佛而アケテ左右四十九流懸之
或人云一乘房和尚小幡四十八流懸

之加大幡四十九流云

問本願經上文云然七層之燈下文云各置七燈文其心同乎又現行作法每佛各置一層燈各安七燈此事顯下文不叶上文如何答且付現行會上文者是實非七重燈只一層燈云歟又各置七燈者若每佛可置七層燈歟取坏數非云七燈以一層爲一燈坏數可過四十九坏坏數多不吉然則尤叶大如車輪文此義不叶靖遠釋并大僧正見行但彼等唯依一心歟又上文供一佛之義故七層也下文廣安七佛故開四十九成各別歟云

印抄云初段出一佛修行只有七層文次段出七佛行法只有各置七燈文故一佛時用七層一本七佛時可用一層七本況七佛經出七佛修行之故無七層文集經出一佛行義之故有七層之文又藥師經太賢古迹記○列一座像造七輪燈形如車輪一像座前各置一輪燈一輪上各安七蓋然云私云令釋意云一佛像造七輪燈一輪上安七盞燈若七佛一像座前各立一重輪燈

成人一佛前置七燈此外列立七層一基云

或說七佛前總立一本七層燈然四十九燈云

或說一輪燈皆七重也謂一佛前各四十九燈也云

三井明燈佛正七佛前各燃七層燈云一層輪燈七本輪燈二尺各燃七蓋燈七佛前各立一本

大僧正開云輪燈四尺云理智房支度云廣二尺八寸云

教王房支度云高三尺輪燈一尺五寸云

緣決云慈惠御時獨古造輪狀作近來足細鍊手上桶蓋覆樣也通雁齒畫美彩色也華上不出輪上而如車輪エリスカシタリ

數七也其ヤ上燈戒打其上置大土器燃火也是大概爲存知也大旨古自上被下也云

光明不絕文故晝夜常燈也是壽命逆持表相也故續命輪燈文集疏可見之云實教經云燈有明命也燈延命可見正文

通倫疏云七層以配七曜文印抄云往年於河陽院千手院法橋行圓此法至明且燈明悉扇滅天意五年比遇被時助修尋問之處答曰依本願經燃燈續明文今文頗似被說但四十九日光明不絕之文猶似說晝況光明不絕是常伴例也佛土摩尼燈豈晝滅其明抄

七佛供

每七佛前立一小机、上備圓伽一前佛供二坏燈臺二本立之

左右机是云七佛

供佛供初夜

或說云日中時如大壇一面供備之云

前立花机每夜奉獻飲食燈明守株未議情也見彼時日記佛開眼讀經發願西覓護摩開白皮魁○短夜讀經發願有之故有此等事而近代無其作法仍不可立花机云

保元花机立之新佛故古佛可略之云

康治無之云示云古佛故也

每日備佛供事不心得但上被送樂佛供等者開白許可可用之也云

新佛開白時許立之供時了取去之古佛總不奉之云

經事

新寫經四十九卷文不云卷數准事伴僧座樂別經机一前立之起首時四十九卷樂師經分置之開題之時可舉經題供養了後時讀經番僧前可立之切燈臺五大每前机間也一本可立之初後夜時間也日中可取去之又經一卷可置大壇脇机爲舉題也云

修僧座事

大阿闍梨座幕內示云若便宜所數之大文助修座幕外南西端座數之假令二十人座十帖敷僧綱小凡僧紫緣敷奉行職事定存知歟

香盤

便宜開所可置之可盛時香不斷經料也

內前

計入道場便宜立机可置門前板

香象同邊可置之

打鳴

唱禮師邊可置之便宜惡可置上端邊

示云又開結時鐃鉢可儲之入道場行道

料也

五色糸結

糸例絲系樂五色也又長一丈許也

結若十二結二尺許數但百八宜云

自開白時可始結線者兼日可緩之中間

可始之者開可緩之其作法

先於佛前立机燒香次三禮次如來眼

次啓白

次誦十二神將呪以杵加持之四十九反

反三

南白時可有鼓樂仍兼日可被召之由可

申職事起首時以前可召儲之道場寢殿

階邊可儲伶人座

康治樂人南庭敷坐之云

住云開白行道萬歲樂結願行道太平

樂前後供養大旨同樂也是等調子神

妙也是成隊少納言人道說也云

尊云樂人裝束東云他行時殿上人

中堪能輩勤此役可也云

圖像 六

結願用意

一結願前日初夜時卷數付技結付大壇

石方盤立之

一讀卷數 大壇右脇机置之

一如開白可召諸樂人

一佛布施 大壇右脇机置之

一壇場事 奉行助修暫留道場以行事

一御卷數 奉行助修暫留道場以行事

一僧令進之但隨奉行人自體取傳又例

也如此事隨時可斟酌之

自道場便宜門參入

次上堂儀式 云云助修下殿爲先大阿

闍梨在後先誦四智證一反打鐃鉢

未云於門前各灑水如常

即行道三匝

此間樂人迴道場外緣奏音樂

修僧與俗人內外行道可計合假令道

場爲輕殿者樂人可迴其外緣若無便

宜於本座奏音樂例也

云云青蓮院座主於中堂被修之時迴

一堂云如此事隨便宜可斟酌之

中堂作法阿闍梨番僧迴殿內樂人迴

迴廊表或樂人不行道或修僧樂人共

迴堂緣

阿闍梨昇禮版止樂云

凡樂起止以使者可示樂所云尊云

行事僧可告也云

右作法後樂歌讚右繞佛像之文心也

行道三匝後阿闍梨留禮版前

次禮佛

南無歸命頂禮十二上願樂師闍闍光

如來三反云若七佛各

南無日光遍照菩薩摩訶薩

南無月光遍照菩薩摩訶薩

南無發誓護持利衆生者金毘羅等十

二夜又大將等

次像偈闍

次淨三業

次著座

次香手

次前方便

如何

如何

如何

次總禮 阿彌陀佛 藥師命合 策於禮

版上三 度禮之云云 助修同時禮之

大開眼 先灑水 新佛三反

開眼詞 啓白 藥師經開題

釋佛釋經 令法久住 神分等已上

云云 如此息災祈之時 處分略之佳矣

次供養文 唱禮

三身 佛眼

南無 勝淨土善名稱吉祥王如來

右 先師說加之是舉 七佛前後之意

歎云

云云 依師說加之可有用心云

南無 受茶羅主淨琉璃淨土十二上願

藥師琉璃光佛三反

南無 日光月光遍照菩薩摩訶薩

南無 金毘羅轉日羅等十二大藥叉將

或大小

南無 大小 三部 說上先師

唱禮 大僧正說用之云

云云 彼時八業次七佛各別禮之謂

南無 勝淨土八大誓願善名稱吉

祥王如來

已下 准知之但第七佛三反禮之

三身佛眼七佛各別 云云 文殊

執金剛 阿梨也 四大

明王 釋梵四天等提婆 金

尼羅等 三部 是私師說

也 師云梨本教王兩座主用通途樂

師唱 恐兩座主意趣有一卷經心

次發願 大僧正 西方院等依二卷經具禮

七佛云

大原記云 三身等七佛各別禮之但

第七佛三反禮之日月十二自餘如

常云

萬壽四年無動寺座主於法成寺修

之時八業佛眼藥師南無勝淨土

善名稱吉祥王佛等一切諸佛五大

小十二三部云

次發願 次九方便

至心發願 唯願大日 本尊界會

七佛世尊 十二願王 藥師如來

日光月光 諸大菩薩 發誓弘經

護世四王 十二神將 七千夜又

三部界會 諸尊聖衆 降臨影向

瑜伽壇場 護持皇后人 清淨御願

造立形像 書寫經卷 修瑜伽法

供養恭敬 歸依世尊 本願功德

大悲願力 眞官威力 哀愍加護

御產平安 寶壽長遠 無邊御願

皆令滿足 宮內安穩 諸人快樂

乃至法界 平等利益

五大願

云云 開白時有經供養者重不可用之

又有後加持之時發願略之

入行法 云云 略行若悉地

大旨略藏宜其儀則如一佛法記之又

悉地大法若強求極略之時可依十八

道凡受悉地大法之後如此行法非大

法而不可修之若雖依十八道天法印

明少加入之云

大原記云世人多以悉地修之或以胎

藏修之無妨云

道場觀

觀想地結上金剛塔內即琉璃地也其地

中心有大曼荼羅四角有四寶瓶無量供

具周匝陳列曼荼羅中心有大蓮花臺

上有七寶鬘字金變成七佛頂形變

成七體藥師像 云云 右施無現

云云 又可觀一尊曼荼羅謂中藥本尊

第二重日光月光文殊救脫觀音彌勒

第三重八方天十二神將若四隅四明

王 若依本願經云云

廟 附就樂

自此所至于後供養讚可奏音樂 云云 廣

前樂 云云 近來開白結願許用音樂

可嚴重歌云 傳聞相變法眼於禁中修之時每日初

夜時音樂在之云

開白結願兩時前後行道并前後五供

養之間妓樂有之云

云云 從振鈴奏音樂五供養了即留

又後供養時行法了奏之云

讚

曼薩喇物鼓執樂薩時樂入加威竿其

樂迦訶羅引都迷俱嚨吹女里也仁人轉

讚

讚

是集經心歎云、

大原記云以五色糸三尺許可四十九

結用結○神呪神呪也念誦間阿闍梨

自結之三日許可結了抄

阿闍梨自四十九結每日相分三日許

可結畢○續了者可令繫施主頸

阿闍梨可結之用十二神將呪除藥師

句結了第六日五日間以吉日送之裏

紙ソクヒニテ符端書我名爲解結

也或伴僧結之

或說護摩時誦大陀羅尼滿百反時結

線灑水足四十九結云大原法橋說

或說云經一卷十二神將呪百反畢時

同香放呪結之若有衰物可灑水如此

四十九又有施主者自結之云

結願神呪不同

帖云集經以戶喻、呪爲結願神呪

如本願經意以十二神將呪爲結願

神呪如云○五色線結我名字云故新

渡軌云云以大陀羅尼十二爲結願神

呪也私云同小軌云云爲結願神

呪文

云云集經戶喻、又十二神將呪次

云是即名爲結願神呪

結願呪結願神呪者皆十二神結願呪

云賦此線令結我名字願呪云也結言

非糸結又頂上光明眞言名結願神呪

事經說十二神願此事可用呪故名結

結願神呪云事願結龍心也託義非云

結線送文仁安國師弟子

進上

結線一條以五色線

右件呪索縫裏生相繫帶御頸勿著

御耳但御願成就之後可返預之爲

解結也以此由可被言上之狀如件

天水二年五月三日 權僧正在判

解結事

經年月悉地成就了可解之其作法修小

行法念誦之間可解之

小念誦之後解之其間不誦眞言解了

後供養云

經行決云經年月縱願不成必解之不

解者還成障難文

結線人可解之餘人又無妨云

用草云若有病者平愈之後可解之若

無病者結願時解之云

承覺抄云日數久時先所結線申返之

解結又線申請結線進也云

圓明房云云決云金剛壽院和尚奉爲後

三條院被修七佛藥師法之時結線不

被解于時上皇御步御說被十二人武

勇者御前侍申樣今敕遣御云愛上

皇被尋仰云是何人違哉武勇申云山

座主奉可奉守護之由被申云卽以

御夢想和尚令語御和尚申云サル事

被覽先日結線宛給解候卽給解結了

得者罷出十二人武者散云

一香水事云云大壇中心

云云從時行法了誦頂上光明呪以持

一百八反加持之結願之後如小瓶入

之相其結線可送施主之許

天養元年青蓮院座主三箇日許後被

進中瓶香水云

一放生事

本願經云應放雜類衆生至四十九可

得過度文

七佛經云放四十九生文

集經云放生四十九頭文

消災軌云放水陸衆生日滿四十九文

灌頂經云當知四十九種非是一類數

至四十九也文

每日可有之漁捕處遺直物令置放也云

云云近來御淀河尻等放生常皆魚類也

必不可限魚只得便敷云

康治放生每日自沙汰所進解文云

一赦免事

本願經云赦諸繫閉文 七佛經云放

大恩赦文

修中可在之

康治難敷支度不行之云云

一八齋戒事云云

本願經云受八分齋戒文

爲產婦修之時多授之敷云云

教王房庵主修之時不從師自對佛可

受八齋戒或被書進堀川院云云

院云云

院云云

院云云

院云云

院云云

院云云

院云云

院云云

院云云

院云云

院云云

院云云

院云云

院云云

院云云

院云云

院云云

院云云

院云云

院云云

院云云

院云云

院云云

院云云

院云云

院云云

院云云

或云、忠尋座主十重^{云云} 七宮八齋戒

一結願用意

公家御祈爲時儀者、可著法服平製發行

道後樂等如開白時

供養文唱禮等不用之如、例後夜、日中

結願作法

後振鈴之後乍居禮佛一度^{打金}

大讀卷數讀了、以承仕送卷數於護摩壇

即令燒燬火

大補闕之由 大懺悔真言等

大寶號等 大少神分等

大五悔 大迴向

次奉佛布施 次解界等

次奉送^{可悉七條各} 以下如常

結願了、引奉伴僧參候御加持所^{清涼}

阿闍梨著御加持座、陀羅尼衆參候阿闍

梨後、餘助修著端座、公卿陪階下、御加持

了、陀羅尼衆著本座

康治、阿闍梨被物一事^{右大將實} 被物

本願經云、應以飲食及餘資具隨力所

辦供養、慈費僧文

七佛經云、於彼法師應修供養、一切所

有資身之具、○是使諸佛護念所求願

滿乃至菩提文

第六諸壇行法事

一護摩壇^{以知法親近助修}

大旨依增益於中堂修之時、雖向西猶依

增益爲宇治殿於中堂被修之時、向西而

依息災

多依增益但大僧正依息災、尤可爲規

模云、

天變怪異^{息除病產生} 益增云、

樂師注、日臨御所、息災可行之、依增益

無謂事歟云、

大阿闍梨初鈴後護摩壇、阿闍梨^{持珠}起、

本座

次金剛羯磨 次金剛輪

次根本印^{用者} 次念誦^{大日百}

增益護摩真言

唵、縛日羅補瑟吒曳、ソ、ワ、カ

次入護摩

火天、^宿 如常

本尊段^{仁菩薩十二神本尊}

房華七段^{段供云云}

若依本願經如何、若依七佛經者、七房

獻、私案七佛料宜、獻燒供同之云、

觀尊 樂音樹下、七佛觀之云、

勸請詞 我今稽首請七佛樂師尊唯

願、納、

施供八反、誦大日一反、七佛各一反也

若八反、若十反、若三反、^{可總供七}

三昧說七佛各三杓^{二十一}

護摩呪

大原記云、少呪用之

唵、^之 三沒揭帝、ソ、ワ、カ

唵、^之 戰鼓梨摩登祇莎訶文

隨云、^之 多沒跋毘遁、他多藥多耶、ソ

ワ、カ^之 間說也

末云、石真言七佛樂師如來、云梵語、

但師梵語、虛無之、云、

諸尊段、大原記云、日光

日光 月光 文殊

供之三摩波多護摩^{教脫、^之 可、}

油三反、可思安施主頭上、若有表物者

從僧了、即阿闍梨以下退出

次被奉御馬^{殿上人} 次阿闍梨從僧請

取之大阿闍梨布施花、族伴僧取、繼之、於

階下邊給從僧伴僧布施手、自取之、同給

從僧了、即阿闍梨以下退出

從僧了、即阿闍梨以下退出

從僧了、即阿闍梨以下退出

從僧了、即阿闍梨以下退出

可思安彼上可有御加持之時三摩波多略之

此天段神大原云十二天十二天之天曜宿等前十二神將各一杓約也方三

庵金毘羅莎質已上變或只唱名號十二神將次八方四千諸夜又一杓供康治護摩壇阿闍梨下座之梵助修唱

結願時用意護摩了如例時不可下座自大壇還卷數之時取其卷數據折焚

大阿闍梨奉送等之後取去鈴杵圓錘等如始護摩之時

次結善印誦護摩真言

次誦十二緣滅句以杵燒前方爐緣然後

大壇護摩壇阿闍梨同時下座禮佛

一十二天壇法軌

常途設護摩壇小壇等阿闍梨同時起座

至各壇前前云云

護摩壇阿闍梨世天段之程小壇阿闍梨起座云

人云師說印可信之但達世間常說欺

如師說者世天一段之間小壇阿闍梨

總略行法而以雅行敬恩案云如自大

壇請供護摩壇世天請供小壇護摩世

天段以前可奉送大壇獻而又護摩壇

可請供之然者護摩小壇同時起座爲便宜歟云

在云成大阿闍梨同時起座是大阿闍梨非受法弟子人別用啓白神分等時

康治大阿闍梨正念誦之時護摩小壇阿闍梨起座至壇前云

一夜又壇師傳云十八道別私記無之准餘法修之云

先到壇前禮拜三反

次著座 次塗香 次加持香水 次加

持供物等 次加持飲食等三印明 次

驚覺 次金剛輪 次略神分等

啓白神分等用否可任次阿闍梨命不

用說可也但先師時打鳴置之然而猶

不用啓白神分等許用之云

唱禮九方便等不用之云

次三部 次被甲

用草云地結壇界車轆網界 火院等

師說不用之從大壇請渡故別不用結

界也若用之又無妨云

次道場觀

云云如圖觀之云金毘羅爲始一方三神

種子三形不用之若欲觀者用真言初

字若通用下嚮字三形不用之常事也

若淨瑠璃淨土標等中所明持物以之

爲三形云云尊形十二武將同形可觀

之云予以定願令圖著觀合掌不著

甲白佛言形尤可然也云云

師傳云十二荷葉上有十二暗字雙

成十二神將云

次三力 次普通供儀給不用次方音勸請金合打聲二天取香燭願之近來資

至心誦請 十二神將 七千藥叉

降臨道場 受此供養 御願圓滿

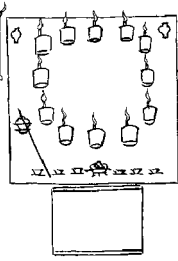
次迎請部金剛 次召請諸天聖實合掌立二天

自大壇影向小壇給可想若水精願梨

等山來給云

次關伽 次華座阿婆印 次善來偈 次五供

此大蠟燭供圖如左

云云假令向東定北中爲金毘羅以

之爲一可指火也右邊但異說有之

且依師傳云

至五供養時承仕指蠟燭供師普供養

之後誦諸天漢語讚云

敬食印次召承仕令付蠟燭云

十二神方角異說不同如一佛法俱如
此暫時請供之時必不可尋本方只一
行並可有數若隨一說定方角一方三
坏可備又中堂恒例夜又供必定方角
其依古圖也又彼時山王大師十二天
等請供之今不然也而教王房夜又境
圖有數多錄其不甘心樂聞日月光十
二天等各一境供之上又夜又壇不可
請供之云

次普供

次讚

先讚四智諸天漢語

次根本印

胎諸夜又印

十二神將呪用之

次念誦

△云大日十二神將

慈護吉祥云

十二神將呪之外不用他呪云

次少法施

心經

藥師經要文

我等眷屬衛護是人皆使解說一切苦

難諸有願求悉令滿足

汝等念報世尊藥師琉璃光如來恩德

等意可祈念也云

三昧耶戒

次根本印明

大部母

次普供 次讚 次發造 次三部 次金剛輪陀羅尼 已上仁抄住次第耳 一聖天壇 康治浴油三百反云 一神供如常 開白第四第七已上三箇夜助修中知法人修之未入壇者不可修之云 一作僧事 人數近來二十人或六口 或十口 上萬十人自五大願次至于護摩了頂戴珠念誦頂上光明真言 但護摩了念誦定印之時二十口同誦一字呪但不斷經來猶轉經云 西京座主依二卷○被修之伴僧誦七佛同音呪云 如師說者七佛同音呪也○人多不暗誦難念持教云 下萬十人自同時至同時轉讀本願藥師經 △云雖爲上萬能讀眾可爲讀經衆云 又不斷經衆雖唱時等間微音讀之不 可斷絕發願以後高聲讀之云 一時四十九卷能○也云 意云千人 別或四或五卷云

本願經云讀誦此經四十九反文 灌頂經注云四十九反者一日讀七反 大原記云每日讀經四十九卷也番僧 相分讀經念誦文 不斷經 △云近來別作法無之大阿闍梨開白之 次略加不斷經之由即始不斷經奉行助 修可番番帳二時二人也云 大僧正御時讀經發願別作法在之呵 散花等用之尤爲規模若於御所有不 斷經之時有發願作法可宜阿闍梨若 伴僧之中可然人勤之修法開白以前 可有之但常別作法無之修法開白時 五大願次始讀經先師時不斷經并發 願作法無之云 △云近來不斷經必有之發願作法必 無之云 康治修法啓白次讀經發願即始不斷 經云 抑不斷經近來斷絕了而當座主云云 奉爲皇嘉門院被修之時不斷經有 之是智師教訓也云 不斷經上代中比無之自青蓮院時依 法印上綱相誦誦誦有此事後來知之 一併加持呪 十二神將呪或成或不成云 如此大法大旨於禁中并御所被修之然

者初後夜御加持可省之急切御機等三時被行之事可有之近來不然其作法如修法帖

第七行法用意事

胎

都壇

若依本願經者全如一佛法記之若安七寶廟可用意厥向以新經意可為潤色云若偏依七佛經者轉迴迴院為

第七佛土其前可安餘六佛

或以初門轉迴為藥寶樹下教主其前七佛來無給儀式可觀之云

凡別尊法有本經者觀其說會儀式也云

用草云又中臺藥師八藥之上安餘六佛及日光月光第二重安三部聖藥

第三重安護世八天甚秘若依此曼荼羅可用隨行軌行法云

又云大曼荼羅遍知院並安七佛是普通

金大日釋迦依曼殊室利之請說藥師經可觀依二卷經心者七佛來至旨尤至要也

蒸地

西塔決房上若依蒸地行七佛藥師者曼荼羅中心有七蓮花座聖藥圍繞云

第八經軌事

七佛藥師經二卷義尊

藥師琉璃光如來本願功德經玄非

七佛經安七如來供養莊嚴說之本願經藥師一佛七寶廟可造見莊嚴同上

集經造藥師一佛莊嚴同上

灌頂經七佛一佛不明莊嚴同上

功能

本願經云第七大願云我來世得菩提時若諸有情衆病逼切無救無歸無濟無樂無親無家貧窮多苦我之名號一經其耳衆病悉除身心安樂家屬資具悉皆豐足乃至證得無上菩提云

七佛經齊名稱第一願云為諸痛苦逼切其身若能至心稱我名者所有病苦悉皆消滅云

寶月第一願云捨諸苦惱文同功能云無諸痛苦增益壽命云

金色寶光第一願云若聞我名無病長壽云

無憂第一願云若聞我名及諸苦惱悉皆消滅長壽安穩云

法海雷音功能云聞彼佛名無病長壽云

法海勝慧

禾云此尊文面無除病功能

本願經云一切皆遂求長壽得長壽求富饒得富饒求官位得官位求男女得男女

七佛經寶月智嚴第八願云若有衆生見劫將盡火欲起時生大憂怖苦惱悲泣

○若能至心稱我名者所有憂苦悉皆消滅受清涼樂云

即抄云壞劫時尚留施益況後五百歲比乎此文藥心肝云

七佛經云或有女人臨當產時受於極苦若能至心稱名禮讚恭敬供養七佛如來衆苦皆除所生之子顏貌端正見者歡喜利根聰明少病安樂無有非人奪其精氣

又云離諸苦厄不為諸橫惡鬼所持云

又云若有於此七佛之中隨其一佛稱名供養者皆得如是無量功德所求願滿何況盡能具足供養云

第九私記事

七佛藥師私記大原

與書云承保四年九月五日抄之頁是為愚昧也勞不可極云

以定林房御本書了承襲此記大原上綱示給一二彼閑梨被記也云

禾云凡私記無之諸事口傳也

或人云三昧和尚私記有之但不委悉又不相承云

第十卷數事

七佛藥師御修法所奉造立

御本尊形像七藥奉模寫

奉模寫

奉模寫

奉模寫

奉模寫

奉模寫

奉模寫

奉模寫

奉模寫

奉模寫

奉模寫

奉模寫

奉模寫

奉模寫

三身 如何 次 如何 不云十
二神將

覺宮開梨唱禮

初夜臺八聖等 次 夜三身等云

爐接 如慶命信部
但外緣共廣

先少之
水四角自不
四角之

本尊段 乳木三十六把一度燒之

燒供各六杓

此開梨入護摩壇時立右膝坐正護摩
時字須久未利爾坐

覺超開梨明禮

三身 如何

佛三反

次曼荼羅主業師瑞瑠光

次阿梨耶曰羅云

次四大

明王云

次大小自在十二宮十二

藥叉大將一切權現天等

次三部

蘇臺緣上置之 外緣其廣 積薪
作法如別記

本尊段 乳木一百八把一度燒之燒
供各六杓

此開梨能誦隨願經呪 高聲誦之
慶久心空等誦小呪祇 以投芥子乎

知之

一轉定法橋見行 公家御祈
本尊 畫像二舖 大座一段 一懸之佛面向
西行者向東也

壇 二壇樣并五色糸有之

燈 四十九燈 七層之燈一解七燈
已上堂莊嚴

唱禮

三身云 十二上願 南無摩訶薩土十二
日光云 月光云 不動云 四大明王
云 大小自在云 金毘羅等十二藥
叉云 三部界會云

九方便 十方無量段至護摩壇開梨就
禮盤加持香水等已下如何

大阿開梨發願之時護摩壇同執香呂取
次第 次供養法共修之 次入護摩云

振鈴 大壇如何護摩壇 振不鳴 物內持
向之時又共執香呂大壇唱之護摩壇取
次第

續經或云一日四十九卷或云七日中四
十九卷云

結願作法如何 年二壇奉送又讀卷數
懺悔行願神分時護摩阿開梨共取香呂
讀心經等至五悔時置之迴向之時亦取
之俱云

一法曼陀羅修之日記
從保延四年七月六日依 院宣平十二

口作僧於中堂被修之日 院宣五
證金剛院池蓮花一葉兩花發大治例事
似不快殊致丁寧可被祈禱云 大治

例者白河院御時未云大 鳥羽殿池一葉
兩花發六月發七月七日令崩凡一葉兩
花先 皆以不吉云 今度依常途說大
輪四十九燈等不載之然七日御札云不
注進大輪等尤遺憾也云 仍自次七日
加此等事修之同七月十八日令進結報
是第二七日也云

已上相法印自記

一天原座主顯修之日記

建久二年正月六日 宣旨云凌室不凍
可被修樂師法云 宣旨七日到來 奉
自朝日八日可被始行去三日立春也立春
以後凍寒實難有事也當時天屬和氣溫
和無極雖然王事斷斷令中領狀令進支
度御了於住房可被修之候 伴僧八口之
內大衆御行昭覺審已上 圓快中堂 秀
慶中堂衆仰執行被召了 西南院東廊西
四間爲御壇所當日掃治洗浴了伴僧等
沐浴了皮翅被送壇等了事體實以不法
也御合一人爲御供物使先 藏人令參
如何其後面道場東壁北行二帖又傍北一
引大幕伴僧座西壁北行二帖又傍北一
帖三帖伴僧八人坐東方座之承仕香仕
香珍草慶行事勝次大第物等請出了道
場莊嚴之後及子初其後伴僧衆大阿
開梨御開白了 唱禮愚僧勤之後夜日中
行昭阿 梨勤之以後初夜御行法後夜
者昭覺日中行昭後夜日中唱禮應尊初
夜覺亦勤了 神供秀嚴勤之發願開白許

本願藥師經四十九卷

奉轉讀

同經二卷

奉念誦

大日如來真言二千一百遍

護衛本尊真言二千一百遍

藥師如來真言三十一萬五千遍

日光遍照真言二千一百遍

月光遍照真言二千一百遍

十二神將真言二百四十七遍

三部諸尊真言二千一百遍

諸天曜宿真言二千一百遍

增益護摩真言二千一百遍

奉供養

大壇供二十一箇度之中國四十九燈光明
九波數變現
石鏡佛像

七佛供一七箇度

護摩供二十一箇度

十二天供一七箇度

藥叉供一七箇度

聖天供一七箇度

諸神供三箇度

右謹依 宣旨始自今月八日至乎今日

并七箇日夜之間二十一口僧綱大法師

等特致精誠如法修行如法供養晝夜不

斷轉經七日光明不絕放生修福救諸繫

閉以五色線結願神呪任經文勤修件教

法奉祈 聖主陛下玉體明千秋算寶保

萬年之山如件仍勤行事謹奏

年月日 阿闍梨

於關東修之時反數等如上

右謹依仰旨始自今月十二日至乎今日

并七箇日夜之間二十一口僧綱大法師

等特致精誠敬依經說轉念上件經王真

言發生紫斷一七箇日救諸繫閉六十三

人以五色線結願神呪奉祈 將軍殿下

御息災增福壽之由如件仍勤行事謹言

建保三年五月十九日

放生救免數書載之樣有之云

又右狀七八行可書紙二枚權可書云

寬元三年二月二十七日於小川草了

于時客星出現

建長七年二月五日於大藏書之

于時暖雨頻降 尊澄

元應元年十月二十七日於松尾寺寫

之了

阿婆轉抄第四十九 七佛藥師末

一御堂殿登山受戒次被修七壇藥師法

日記入道大相國於中堂被七佛藥師法

儀式等

中堂一壇

阿闍梨 法印大和尚

食堂六壇 慶命僧都久處心榮起伴僧

阿闍梨 數求律師星宮阿闍梨覺起伴僧

各六口

法印明禮

三身如例十二大願藥師琉璃光佛

日光菩薩云月光菩薩云阿利耶

日羅那陀云四大明王云大小自

在云金足羅云三部云

慶命僧都明禮

胎藏中台八葉 次藥師云二不云十

久慶僧都明禮

八葉等云 自不聞之

心覺僧都明禮

胎中姦八葉如次南無大曼荼羅經主

十二上願藥師琉璃光佛南無曼荼羅

云次佛眼次大藥不空云次阿利耶

日羅云次迦波尼等四大明王云次梵

王帝釋云次三部海會云

爐樣同續薪

數孝律師明禮

如此東心同三角形也

後、夜五大顯云、自開白晝、風吹飛雪、除下九日大雪、寒氣尤甚、十日同前也、十一日十二日十三日三日、頗和暖、爲奇、處自十四日凍寒如冬云、八夜九日十日寒以外也、以七箇日可、

二月十一日 右京權大夫光綱奉

法驗已遷之由被仰下、奉行藏人左京權大夫光綱朝臣十五日、調撫、迎藏人惠隆參上、戊初、許開白、勅使藏人儀所、旁不參之由、令藏申、殊寒、寒風、然、依爲達、

右京御、法驗令然之由、編言之趣、謹以承候了、御佛法者、尙難、存効、論者、依時異、而論、時代者、末法之最中、冥利是、願、

之召入、被、金、了、法驗、可謂希異、其、飛、夜、不、止、十五、六、七、以外也、十六日爲、

奏給、悉、計、二月十三日、

政御登、或半、分、成全、山、上、京、中、法、之、

一、元久三年二月二十四日、七箇日之間、於五辻御所、三星、御祈爲、被行、勤寺、前、大僧正慈圓、行之、

之、支度、卷、數、書、之、大、依、行、林、出、之、

六種受茶、藏、云、尊、容、具、佛、相、好、偏、相、右、肩、左、剛、拳、持、盤、發、角、輔、胸、當、心、舒、右、手、五、指、以、覆、右、膝、指、至、地、頭、光、及、髮、髮、如、前、全、脚、而、華、座、有、青、色、象、捧、般、

案、其、後、神、分、闕、等、此、次、心、速、令、申、云、

仁、和、寺、永、嚴、抄、云、黃、金、色、左、手、拳、安、脚、右、手、垂、脚、地、

頗、不、似、普、通、法、通、向、方、便、所、五、悔、云、

六、第五行法事十八迴

作、禮、出、請、隨、喜、通、向、申、了、令、進、御、

道場觀、推、閣、中、有、八、葉、大、建、葉、上、有、曼、茶、藏、上、有、月、輪、中、有、時、表、字、變、成、五、貼、金、剛、杵、變、成、阿、闍、佛、形、具、相、觸、地、白、香、屈、

新、御、了、

例、繞、造、車、格、

僅、立、燈、火、被、召、中、堂、了、

軌、云、想、奉、送、妙、喜、刻、文、

後、見、脚、記、大、概、

讚、佛、云、或、百、八、多、支、

同、二、月、十、一、日、宣、旨、云、

摩、賀、迦、喃、提、建、鉢、含、鈴、袈、裟、鈴、聲、吹、南、

變、寶、凍、居、事、

摩、賀、迦、喃、提、建、鉢、含、鈴、袈、裟、鈴、聲、吹、南、

右、去、月、上、中、旬、北、寒、風、旁、叩、薄、水、適、凍、仍、

摩、賀、迦、喃、提、建、鉢、含、鈴、袈、裟、鈴、聲、吹、南、

或、五、六、合、或、三、四、合、令、採、藏、之、山、所、言、上、

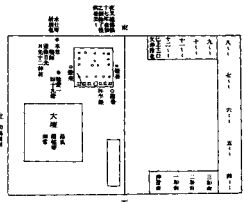
摩、賀、迦、喃、提、建、鉢、含、鈴、袈、裟、鈴、聲、吹、南、

候、也、是、則、雖、王、化、之、遠、被、已、法、驗、令、然、也、

摩、賀、迦、喃、提、建、鉢、含、鈴、袈、裟、鈴、聲、吹、南、

右、所、感、思、食、也、仍、以、執、啓、如、件、

摩、賀、迦、喃、提、建、鉢、含、鈴、袈、裟、鈴、聲、吹、南、

阿闍抄第五十

光嚴 不動金剛

第一可修此法事

第二支度事

第三形像事

圖像 七

六種受茶藏、云、尊、容、具、佛、相、好、偏、相、右、肩、左、剛、拳、持、盤、發、角、輔、胸、當、心、舒、右、手、五、指、以、覆、右、膝、指、至、地、頭、光、及、髮、髮、如、前、全、脚、而、華、座、有、青、色、象、捧、般、

仁、和、寺、永、嚴、抄、云、黃、金、色、左、手、拳、安、脚、右、手、垂、脚、地、

六、第五行法事十八迴

道場觀、推、閣、中、有、八、葉、大、建、葉、上、有、曼、茶、藏、上、有、月、輪、中、有、時、表、字、變、成、五、貼、金、剛、杵、變、成、阿、闍、佛、形、具、相、觸、地、白、香、屈、

例、繞、造、車、格、

軌、云、想、奉、送、妙、喜、刻、文、

讚、佛、云、或、百、八、多、支、

摩、賀、迦、喃、提、建、鉢、含、鈴、袈、裟、鈴、聲、吹、南、

奔女那地龜婁孳駃藍鉢羅孳摩弭怛他

識乾四

根本印明

金縛忍願直堅如針真言曰

唵惡屈野野野

大身真言

那婆婆識囉帝惡屈野野夜野怛他識路

可那打可那打可那打可那打可那打

夜囉訶帝三藐三沒野野怛他野他唵迦

囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦

囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦

囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦

囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦

囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦

囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦

囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦

囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦

囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦

囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦

囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦

囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦

囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦

囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦

囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦

囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦

囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦

囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦囉迦

依金界金剛行法

悉

本軌依悉地

第八經軌事

阿闍如來念誦法一卷

此中依悉地略明修行儀則

祕錄云阿闍如來佛國經二卷

第九私記事

先達私記無之用心草中聯記次第依本

軌次第

第十卷數事

建長三年四月十二日於小河草了

建治四年二月二十八日於三州書之

應永十二年卯月日澁州谷汲地藏院

書之

寶水二年乙酉八月望日於兜率谷雜

頭院學窓下敬書

三部闍梨

嚴覺

阿婆縛抄第五十一 釋迦

充號

寂靜金剛

密號

空闍益釋疏記

仁寂默以寂默故不住生死即法身也

以能仁故不住涅槃即報應也

輒迦金剛部主也云

帖決云釋迦外金剛部主稱不可顯露

大日如來隱秘說尤爾也妙成就以釋

迦爲曼荼羅主云

謂蘇悉地是金

剛下部故耳文

釋迦ハカシク不奉崇無謂事也一

切衆生慈父教流布身也恩德廣大也尤

可尊崇天親菩薩依不奉造釋迦像自稱

樂被返給事在之

集經云若欲得供養十方諸佛欲避一切

障難除一切鬼神治一切病痛者應作此

法云

第二支度事

一起首日

集經云十二月末一日文

本梨經云白月一日至十五日

一香藥

集經云燒八種香供養釋迦牟尼佛文

八種香上文云蘇合龍腦麝香鬱金花

水麻檀安息煎陸

此尊在金曼荼羅東方月輪中心尤可

金胎

第六護摩事

第七行法用意事

第六護摩事

第七行法用意事

第六護摩事

第七行法用意事

第六護摩事

私云八種香名香料可出之然近代八種香外載名香未知其理文

一淨衣

集經云用黃色不宜雜色文

第三形像事

大日經云云圍繞光聚身具三十二相被服袈裟衣坐白蓮花臺爲令教流布住

彼而說法文

疏云身真金色並具光耀三十二相所被袈裟作乾陀色坐白蓮花作說法之狀

謂以左手執袈裟角如今之阿育王像右手豎指以空水輪相持是其標幟也此白蓮花卽是中胎淨法界藏世尊爲令此教廣流布故以此生身標幟而演說之然與

本法界身無二無別故住彼而說法也文

轉迦文軌云若欲報無上世尊恩德者先作曼荼羅其中央畫釋迦牟尼佛金色

之身具四八相被服袈裟應身說法相若手吉祥印理手向上置膝前於白蓮花臺

結跏趺坐普賢文殊觀音彌勒住於四隅如胎藏說各坐蓮花半跏而居於佛前有

如來鉢於佛右邊有寶瓶含花於佛後有

錫杖於佛左邊有寶螺各安蓮葉上光炎

圍繞

白蓮花經云身相黃金色左定結拳印右

懸開外方屈無明小指飯中指大指屈跌

左押右垂下右輻輪被服袈裟衣安住白

蓮花文

圓云黃金色當心作說法相印著赤色袈

袋坐蓮花云
牟利經曼荼羅說之廣故不記可見之

圖像 八

第四道場事

一面向

集經云面向東文

牟利

二時分

集經云六時五時三時四時文

牟利經云一日三時文

壇上法華一部可置之云

第五行法事

先房中作法如常

次入堂乃禮佛

南無歸命頂禮聖山教主久遠實成釋

迦牟尼如來三反

南無次普賢文殊等諸大薩埵

次先方便如常次開白神分等在別

次供養文 次唱

南無清淨法身思慮遮那佛

圓滿報身盧遮那佛

千百變化身釋迦牟尼佛 三反

佛眼母母菩薩摩訶薩

阿利也阿鉢羅爾多目地薩埵波

耶摩賀薩埵波耶

五大明王目地薩埵波耶摩訶薩

埵波耶

大小自在

三部
次覺 次九方便 次發願 次大

次入佛 次法界 次轉法

次金剛甲冑 次觀覽字 次無量忍

次內五輪 次外五輪 次道場觀

可想聖山云

次三力 次普通供 次觀曼荼羅

觀想曼荼羅中心有寶蓮花臺上有

輪上三寶字變成大鉢 或成鉢鉢變

成釋迦如來住說法印具四八相三部聖

衆圍繞

本尊釋迦院釋迦思可行也 云云云云也

次治路 次不動除除結界 次振鈴

次召請印 次辟除 次示三

次闍伽 次花座 次辟除自身所主障

次成事業身 次金剛被甲

次摧伏諸魔 次無畏忍

次闍伽 次五供 次普供

次讚 次本尊

轉每迴皆羅婆多曼荼羅素多錢沙恒錢

二鼓隨迎賀婆多曼哩俱毘二穆佉

迎離引乞憐三悉底理野合地尾爾爾

爾里鉢羅合底份婆觀合多引婆世錢

阿哩哩鉢羅合底份婆觀合多引婆世錢

引地鉢去身

引地鉢去身

引地鉢去身

引地鉢去身

引地鉢去身

引地鉢去身

經二 逆摩 摩哩野合 忍那合 跋哩二 菩
利合 路合 計奈也 波瀾素 堵帝 出也

次入三摩地

觀起心月輪上有婆心字、變成舞蓮如

來住說法印其四八相

次根本印明_{△諸會印明}

左手作掌橫置心上右手火與空相捻地

直豎水風豎少屈之立臂向外此說法印

義莫三曼多沒跋南婆薩轉吃哩捨涅素

三摩、一、婆薩賀明也

三摩、一、婆薩賀明也

三摩、一、婆薩賀明也

三摩、一、婆薩賀明也

三摩、一、婆薩賀明也

三摩、一、婆薩賀明也

三摩、一、婆薩賀明也

三摩、一、婆薩賀明也

三摩、一、婆薩賀明也

三摩、一、婆薩賀明也

三摩、一、婆薩賀明也

三摩、一、婆薩賀明也

三摩、一、婆薩賀明也

三摩、一、婆薩賀明也

三摩、一、婆薩賀明也

三摩、一、婆薩賀明也

三摩、一、婆薩賀明也

三摩、一、婆薩賀明也

三摩、一、婆薩賀明也

也云、

疏七云梵云婆縛此翻為有、謂三有

乃至二十五有等若見婆字即知一切

諸法皆悉有因緣業緣合故說名為有

無決定性所以者何若法定有、相則

終無、相是即為常如說三世者未來

中有法相是法來至現在補入過去不

捨本相即隨常見若定有無是無必先

有今無是即為斷滅見因是二見故遠

離佛法○今觀諸有從緣即是本不生

義○是故婆字門○即是三昧王三昧

能破二十五有釋迦牟尼由此義故名

為婆有法王也文

疏云婆是三有傍有二點即是除遣三

有義也文

次根本印 次部母_{佛眼私云同者}

次五供 次普供 次讚 次闍伽

次撥鈴 次加持句 次解界 次示三

次禮佛 次奉送 次入佛 次法界

次轉法 次被甲 次九方便

次隨法邁向 次下座禮佛 次出堂

三部在意但略略行可用之次用諸會

印明放也云、

未任師說依胎記之谷記依悉又可依

被_{第六護摩事}

五境隨事_{但思北方}不空成就即釋迦也

故向彼方_{尤有便云}、

火天 順 宿如常

本尊段

勸請_{我今請諸佛}本尊釋迦

摩哩野_{即生明用之云}、

經第二真言若種子心明云、

三井說用羯磨會不空成就明云、

諸尊段_{諸佛之云}、

世天段_{如常}、

伴僧呪

可用諸會真言_{願云}、

後加持呪

釋迦文軌云以維摩忿怒為結護明王

之佛部辦事故云、

之佛部辦事故云、

之佛部辦事故云、

之佛部辦事故云、

之佛部辦事故云、

之佛部辦事故云、

之佛部辦事故云、

之佛部辦事故云、

之佛部辦事故云、

之佛部辦事故云、

之佛部辦事故云、

之佛部辦事故云、

之佛部辦事故云、

之佛部辦事故云、

之佛部辦事故云、

之佛部辦事故云、

之佛部辦事故云、

第八經軌事

牟利受茶羅經一卷

或本題下云失譯今附錄云

或決而抄云牟梨者即牟尼也受茶羅

者大日號云曼陀羅者真言云故知

此經者牟尼真言經也即其三曼茶羅

即是三真言也文

江師云是釋迦法也牟梨牟尼云義也

云此譯義也此經說三種印牟梨曼

茶羅於梨曼茶羅為波大曼茶羅也牟

梨者根本云義也仍牟梨曼茶羅云事

先第一根本表之非牟尼義又非釋迦

法歟云

釋迦一乘修行儀軌一卷

下注云傳法阿闍梨深祕主故不載於

錄仁和尙云

此軌雖傳受常不用之云

此師云不審文也云

陀羅尼集經一二卷明釋迦法

江師云菩提場法寶樓閣法又釋迦法也

一功能

佛本行第一云往昔作轉輪聖王名曰牟

弓於樂海輪如來所初發道心彼後復發

誓願言於當來世得作佛時有諸衆生不

孝父母不敬沙門及婆羅門不識家內親

疎尊卑無信敬心不信三世因緣業果不

信現在有於聖人無一法行唯行貪瞋癡

具足十惡唯造難業無一善事願我於彼

世界中當得菩提憐愍彼等諸衆生故說

法教化慈悲拔濟令離諸苦安置樂中云

法花云如我昔所願今者已滿足化一切

衆生皆令入佛道文

一經軌決

牟梨經云說護摩榮之其爲無名〇如顯

跡觀云

或決云無名法者降伏法修之時不令

人聞其法名故無名法也雖降伏者木

打ソケル形如雖降降伏之外法

不用雖降伏云

第九私記事

釋迦私記上依十八道

第十卷數事

如常

未云普賢文殊呪可書加之

建長三年四月十四日草了

建治四年二月二十八日於參州書之

了

正和二年六月四日於參州實明房書

了

應永十二年五月九日於濃州谷汲寺

書了

幸運

阿婆縛抄第五十一 無量壽命 決定如來

或云無量壽命決定如來者釋迦報身也

云

彌陀釋迦不審事也但釋迦爲正云

大原法華決云是釋迦顯本遠壽身也法

花法中決定如來真言又是壽品之肝

心真言也以壽品爲真言也故修此如

來法只釋迦爲本尊也尙然將來經者或

云如來法也或云阿彌陀法也非此如來

法也然於來真言大同小異

經者云從是南闍浮提西方過無量佛土

有世界名無量功德藏〇超過十方微妙

第一於彼〇界之中有佛名無量壽命決

定光明王如來文

法華軌處靈鷲山常說妙法深信大當即

誦無量壽命

第一可修此法事

爲延壽修之云

經云爾時釋迦牟尼佛愍念未來世中

一切短命衆生令增命得大利益爲說

不可思議祕密甚深微妙勝法云

二先蹤

村上御日記云應和元年西三月九日寅王

勅始自今夜於延曆寺法華三昧堂令座

主僧正延昌修無量壽命決定如來法限

七日竟之云

第二支度事

第三形像事

圖像九

第四道場莊嚴事

供養云

第五行法事

道場觀

受茶羅中心有蓮華座，上有月輪，中

住說法印其四八相三部聖衆圍繞

大原法橋決云佛眼又釋迦讚是宜歎

每迦迦旨羅婆娑摩羅素多婆娑恒

迦羅引乞懷合悉底哩野合地尼爾

阿引哩囉合二底娑親合二多娑恒

根本印明用之

法界定印

室者合也羅引道引捺羅合也恒他引

路也唵引薩縛僧去來迦引合羅跋里補

反律歌達摩音帝摩賀引發也跋里縛引

羅引婆縛賀

念誦

後入三摩地

六字諸法有不可得義也

五種隨事 禾云可依延命歎

火天 曜 宿如常

護摩呪

大原法橋決云護摩之時以釋迦小

命眞言者只是延壽命義故也云

釋迦小呪云不知何明延命眞言可

用之云

相應物

示云骨要草可用之歎云

如來眞言在此軌序分故非法華正宗

也問若爾依何修被法答亦可任行者意

樂也或可依大法修之或可依此軌修之

但可開口傳云

第八經軌事

無量壽命決定王如來經一卷

此軌有然法橋將來也云

法華軌云即跏趺坐結定印誦如來壽

量品但思惟品中妙義深信如來常住在

世與無量菩薩緣覺聲聞以爲眷屬處靈

鷲山常說法深信不疑文

次當即誦無量壽命決定如來眞言七反

作是念言願一切有情皆獲如來無量壽

命發願已誦眞言曰

禾云已上二經軌所明眞言大同小異

也譯者不同歎

一功能

經云短壽之人若能志心書寫受持誦

供養禮拜如是之人復增壽命滿於百歲

云

又云若有衆生聞是無量壽命決定光明

王如來名號若能志心稱念一百八反如

此短命衆生復增壽命或但聞其名號志

心信受還崇之者是人亦得增益壽命云

末云凡聞經功力廣明可見之

法華軌云若修行者每日六時誦此眞言

七反能延壽命能滅決定天壽惡業獲得

身心輕安離諸怖沈以懈怠受持此法華

經速得成就云

第九私記事
如形注物有之可求由之

第十卷數事

建長三年四月十四日於小河草了
建治四年二月二十八日於參州書了

延慶三年十月晦日於三州書了

圓慧

十一月一交了

興國三年十二月十二日

執筆慈叔七

應安三年六月一日於觀蓮寺書了

覺遍六十

元祿十六年癸未八月二十又九日敬寫

兜率谷麓頭院開梨嚴覺洪道

阿婆縛抄第五十三 阿彌陀

梵 彌陀 阿彌陀 阿彌陀 阿彌陀

密 清淨金剛 胎金剛

亦云無量壽 觀世音

亦云觀自在 如來

亦云甘露王 如來

亦云無量光 六臂觀世音

亦云觀音 如來

阿彌陀 阿彌陀 阿彌陀

無量壽 無量光 又正云甘露王 故大呪云

十甘露明依之甘露王 如來 申服甘露

不老不死 故名無量壽云

船決云 阿彌陀者 帝者 不老不死 義也 故

阿彌陀呪中有 十阿彌陀 是 阿彌陀

陀佛壽命無量 故不老不死 義也 十甘

露者 不老不死 即甘露妙藥也 如云 三

十三天 不老不死 甘露也 故彌陀佛亦

號甘露王 如來 文

又云 甘露者 天上樹汁 起云

向名觀自在 在王如來 故如何 菩提 趣釋

云 於淨妙佛國土 現佛身 住難染五濁

世界 則爲觀自在 菩薩 文 以因名 命蒙

果 歟 又此部 主故 歟 又妙觀察 知故

也

第一可修此法事

爲 滅罪生善修之

爲亡者修之

先嚴

於法城寺九壇御修法有之中壇林豪僧

都用九方便範胤阿闍梨唱禮三身南無

極樂世界阿彌陀佛 三觀音勢至佛眼馬

頭大小三部用五悔

仁平二年十月四日於尊勝寺阿彌陀堂

被修九壇護摩中壇伴僧六口也其中一

壇參勤之云

久安四年閏六月八日一院御逆修之次

護摩相實法印修之

於蓮光院被修九壇護摩之時九壇阿闍

梨參向御所有御加持云

私云可然人御祈之時九壇護摩皆伴

僧二人被具之雖然如修法不作唱禮

等事只念誦云

第二支度事

注進

阿彌陀御修法七箇日夜支度

壇一面方六尺可

燈臺四本

五寶金剛

五香

酥

壇供

芥子袋

大幕二帖

淨衣八領

淨衣八領

淨衣八領

淨衣八領

淨衣八領

淨衣八領

淨衣八領

淨衣八領

供所新具補設等

承仕二人 既使四人

見丁二人

已上淨衣 人俱如常

右大略註進如件

年月日 行事

香藥

集經云燒種、香文

又云沈檀薰陸文 中出之

淨衣

集經二云、四人並著黃肩袈裟若是賢者

即著白衣文

又云其脫師衣服並皆黃色、不得餘色云

私云淨衣隨法而異、今云黃色、暫依增

益歟、此法多依敬愛、用赤色、但減罪事

多依息災、白色有何事乎云、

起首日

集經云、從十二月八日起首至十五日、文

時分

無量壽軌云、每日三時云、

觀自在王軌云、四時云、

第三形像事

觀自在王軌云、四時云、

第三形像事

觀自在王軌云、四時云、

第三形像事

義釋三云、於西方觀無量壽○作真金色

稍閉目下視、作寂滅三昧之形、諸佛例如

是也

玄法軌云、彌陀真金色、文青龍玄三同

調定圖云、白黃色、住定印、著輕衣、坐寶蓮花文

前唐院進宮曼荼羅同上、後本同前

帖云、彌陀定印、一手各風空相捻、其形

如蓮花葉形、即是定印、是蓮花印也

已上胎界

六種曼荼羅釋云、無量光、尊容相好如前

佛形、亦云前佛者阿彌、不露肩胸、二手舒而

重疊、仰在膝下、兩手間垂袈裟角、以孔雀

承座云、

江師云、東寺惠什、心覺兩闍梨云、寶冠

彌陀無之不心得事也、觀自在王軌、并

青頸觀音軌、見、自身成彌陀寶冠、是也

五佛灌頂、如此寶冠、寶冠灌頂名、又唐

院六種曼荼羅釋、如見

秘藏文也、覺大師無畏說、青給歟云、

最勝心明王經云、坐師子座、已二蓮承身

金色、右手施無畏文、

迎攝佛、可爲立像證文、

著摩他行、如象步云、

稱讚淨土經、現在前立云、

法華云、在門外立云、

天台方便品疏云、行動佛立像云、

又常行三昧佛立三昧名事

迎淨土、始惠心僧都以春日部恒則令

張之云、

觀音勢至左右事

觀無量壽經、觀左、勢、右、

觀阿彌陀、迎經、最勝心明王等經、觀右

勢、左

仁、和寺本、彌陀三尊也、其勢至居左、

與依常違、爲居直先取去觀音、取勢至

欲居、勢凡不動移、仍如本不直、以勢至

殊爲驗佛也、左右說、在、破、偏執給、歟、

東山、彌山、常行堂、彌陀三尊、本、鳥部堂、

佛也、而本願上人奉迎安置之云、件勢

至瓶不頂戴之蓮花上立之持之、仍見觀

音頂無佛形、驚見所持蓮花段、折其花

實上佛御坐跡有之、甚有興事也

曼荼羅

集經第二云、中央著阿彌陀佛、結跏趺坐、

手作阿彌陀佛說法印、左右大師無名指

頭各相捻、以右大指無名指頭壓左大指

無名指頭、左右頭指中指小指開、豎佛之

右相作十一面觀世音菩薩像、左相作大

勢至菩薩像、佛上作寶殿、皆以七寶所成、

殿下作七寶帳、悉以七寶璽、所成其寶

殿上畫作三箇大寶珠、玉、一、寶上出五

色光、於其光上化爲寶殿、樓閣其寶殿中

作佛菩薩、其阿彌陀佛、坐七寶高座、其高

座上作七寶蓮花、阿彌陀佛坐其上、其

內院四角作四七寶樹、其佛內院四邊作

四七寶殿、其寶殿上各有七寶、一、寶上

出五色光、一、光上有七寶殿、其寶殿中

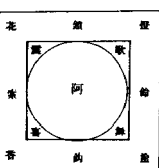
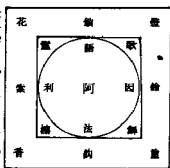
有佛菩薩、其佛外院有四七寶殿、其寶殿

上各有七寶、一、寶上出五色光、一、光

上有七寶殿、其寶殿中、有佛菩薩、阿彌陀

佛前左右作二菩薩、各作菩薩、其佛底下

佛前左右作二菩薩、各作菩薩、其佛底下

成菩提云師曰舊寺中得此樣云此則同一印之中十七尊曼荼羅然文所不說之若依此意者四佛猶可有十七尊歟云

文所說一印

成菩提云此是一切曼荼羅也對記六云指歸說一印中云若持大日及金剛薩埵真言具十七尊餘尊○具十三尊云

觀自在王如來祇只說十三○謂本尊及十二供也云

已上兩阿彌佛也

東寺水嚴抄云惠運僧都請來九品曼荼

羅中臺有八葉開敷蓮花臺上有上品上生阿彌陀佛周圍八葉安八品阿彌陀內院四隅法利因諸第二院十二光佛四攝外四供第三院二十四菩薩一方○六菩薩合二十四尊也但加內院法菩薩為二十五菩薩

十二光佛事

惠什云大佛頂經意十二光佛各出世慈

覺大師一佛具十二名號

或云十二光種子圓通一本自一至十

又云日月光無量壽無量壽無量壽

光無量壽無量壽無量壽

禾云依禮讚次第注一二畢

五佛事

東寺水嚴抄云觀音勢至加地藏龍樹曰彌陀五佛出何文乎答未見本文但大唐并州一國人皆念阿彌陀其國人命終時阿彌陀觀音勢至地藏龍樹皆○引接見所傳記

五十二身像

東寺水嚴抄云有阿彌陀曼荼羅號五十二身像足天竺雜頭摩寺有五通菩薩現身往極樂世界問佛言娑婆世界衆生念阿彌陀佛無其所據像何佛言汝邊娑婆國於彼國可示現也於是菩薩速還本寺其寺樹木葉上畫佛菩薩像菩薩採集此樹葉數之有五十二體佛菩薩像以之唐朝圖賣人以爲本尊

集經云以泥作阿彌陀佛佛十萬軀被罪

死生阿彌陀佛國云

眷屬事

成菩提云彌陀十五童子水引本文更引本文

梨車見童子師子○師子慈

法授因陀羅授大光

火猛佛護法護

僧護金剛語虛空護

虛空孔寶藏吉祥

妙藏

用草云最勝王經同開衆如今文但經云復有梨車思童子五億八千其名曰師子光童子乃吉祥妙藏童子云故梨車思者總名也師子光等十四差別名也仍此事不被信也云

第四道場事

無量壽軌云建立方壇上張天蓋周匝懸幡文

向方

無量壽軌云壇西面安像持誦者○面西

對像文

集經云呪師面向東云下文云像面向西文

壇樣

壇八葉上置六角緣也是敬愛鈎召共通用意也

金剛界然不云也又內外共八葉若內外共六角此等皆敬愛鈎召通用意也依之妙心太半月壇云敬愛鈎召妙用也云是則敬愛鈎召可通用證據也

加持院阿彌陀摩竭經用法服塗之覺

壇八葉上置六角緣也是敬愛鈎召共通用意也

金剛界然不云也又內外共八葉若內外共六角此等皆敬愛鈎召通用意也依之妙心太半月壇云敬愛鈎召妙用也云是則敬愛鈎召可通用證據也

加持院阿彌陀摩竭經用法服塗之覺

範阿闍梨離云、オトナケナキ人也云、

難意、可鈎召難歟云、

清蓮院座主逆修之時、民部卿阿闍梨教

頭敬愛一葉燈燭之云、

授決集云、敬愛燈燭若依胎者、八葉

由若依金者、長作蓮花云、

大政大臣實物語云、祖父御忌、西塔海岸

阿闍梨尊、宴修阿闍梨護摩、我兄弟覺、實

僧都小僧、夢西京座主、問云阿闍梨

護摩誰人乎、號煙何樣、僧都云、海岸阿

闍梨尊、宴也降伏修之、愛座主云、降伏ヨ

ナ、云、

第五行法事

房中作法 入堂儀則、如何

次到佛前、誦悔偈淨三業等、如何

無軌云、想在極樂世界、對無量壽如來

並諸眷屬

次禮佛

南無歸命頂禮極樂教主四十八願阿

彌陀如來、反三

悲大名稱吉祥安樂觀世音菩薩摩訶薩

次前方便、如常

次供養文

大唱禮

三身 佛眼如常

半、歐羅轉濕傾行地、

南無曼荼羅主阿利也、那珍婆也、但地

誦路耶三反

南無觀音勢至、諸大菩薩摩訶薩

南無阿利也、阿野吃哩、轉智地薩埵轉

耶摩訶、

五大、加大小 三部

或說、用金界明體五佛、天南無極樂

世界阿闍梨佛三反

南無阿闍梨佛三反

至菩薩摩訶薩、次、如金西佛外更禮

彌陀如何、私誦云、若大日為本尊者、初

大日之處三反禮之云、今以彌陀

為本尊者、於西佛處三反禮之、不可別

禮云、

傳聞、金剛壽院三身本尊四波羅十六

〇四、諸五大大小小三部用之

次覺覺、次五悔、

次發願

至心發願

極樂化主 彌陀菩薩 觀音勢至

五大願、次被甲、各別本記、此本、人佛三

大地結、次、大、結、如來、印、觀之云、

次道場觀、結、如來、印、觀之云、

觀想、須彌山頂有四重階道、曼荼羅大地

上有、字、變成光明、廣大七寶莊嚴宮

殿、寶柱行列、懸垂難、繪珠網花、璽、而為

莊嚴、諸天奇妙音聲、歌詠、樂音、即是極樂

世界也、水鳥樹林、念三寶音、

無量軌云、七寶為地、水鳥樹林、皆演說

法音、無量莊嚴、如經所說云、

寶門記云、作水想見水、澄演亦令明了、

無分散、既見水已、當起水想、見水映

徹作琉璃想、此想成已、見琉璃地、內外

映徹、地上以黃金鋪、鋪間錯其地上

觀寶樹一、觀之、作七重行樹想、諸寶

樹七寶花葉、無不具足、又有八池水、一

池水七寶所成、池底布金沙、一、水

中有六十位蓮花、百寶色鳥和鳴、寶雅

常出、讚念三寶音、樂寶國土、一、界上

有五百億寶樓閣、其樓閣中有無量諸

天、作天伎樂、又有樂器懸處虛空、不鼓

自鳴、此來音中、并出念三寶音、又地上

想宮殿內有大曼荼羅、

字、左右有、字、此三字變成金色孔雀王

字、左右有、字、此三字變成金色孔雀王

字、左右有、字、此三字變成金色孔雀王

字、左右有、字、此三字變成金色孔雀王

字、左右有、字、此三字變成金色孔雀王

字、左右有、字、此三字變成金色孔雀王

字、左右有、字、此三字變成金色孔雀王

字、左右有、字、此三字變成金色孔雀王

字、左右有、字、此三字變成金色孔雀王

字、左右有、字、此三字變成金色孔雀王

字、左右有、字、此三字變成金色孔雀王

字、左右有、字、此三字變成金色孔雀王

字、左右有、字、此三字變成金色孔雀王

字、左右有、字、此三字變成金色孔雀王

字、左右有、字、此三字變成金色孔雀王

字、左右有、字、此三字變成金色孔雀王

字、左右有、字、此三字變成金色孔雀王

字、左右有、字、此三字變成金色孔雀王

字、左右有、字、此三字變成金色孔雀王

字、左右有、字、此三字變成金色孔雀王

字、左右有、字、此三字變成金色孔雀王

辛	引二合	迎義迎尾卿恒羅合二	迎義南五引	上
平	羅喻素曉多素帶	引羅按去	訖哩二	

靴六引多喇引室羅合二夜答鉢羅合二體反可以

多虞 上
寫地 弓
廣 上
多 弓
引 七
合 弓
針 羅
合 二

કુ
પ્ર
સ
ક
સ

五引
耳引
背引
髮引
髮引
系引
上引
量引
且引
髮引
二引
女引
上引

夜
引
據
歷
話
談
華
北
合
作
會

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 श्री कृष्णाय नमः ॥

○出無其勢候也

100

4

次祈願

智泉記。此次本尊。四親近。八供。四攝印。

月.月之

明月之

次入三摩地在奢摩他三摩地

觀自身中國滿潔白猶如淨月仰在心中

今舉月三思之理三故大光明。其不覺立

於海月上想諸聖守於方光明其守變月

八葉蓮花臺上有觀自在菩薩相好分

明、左手作蓮花、右手作開花葉勢、作是思

有化坐焉。其者

惟一切有相身中具止覺性，遠在淨土。

法界不染煩惱於蓮花八葉上各有一如

來。入定結加趺坐，面向觀自在菩薩頂。

此竹山金龜，尤用是釀，即以此入藥，在

四光身如金色光明昇降色想止尸葬

花漸舒漸大。景同虛空。觀了。定中誦唵婆

羅波那即作是思惟。以比對花照燭。

口不食而寢，又與蓬心不移北三川。

如來海會願成廣大供養心不稍止定見

於無邊有情深起悲愍心，以此覺花蒙照。

[illegible]

1000

心觀自在菩薩者。後心薩埵也。即變作
彌陀上品上生教主云。冥道理極。但文
謂顯觀自。答其明文。即無量壽稱也。所
謂結觀自在菩薩印。即此印誦真。
言加持故。即自身等同觀自在菩薩大
結無量壽如來根本印云。加之理極
釋云。若人持此一字真言。真言也。能除

佛即阿彌陀也正雖不成阿彌陀心中
八如來何不顯現此即菩薩未成佛時
儀式也然則因中性得有性爲令知教
示此旨
禾云是此三摩地事息心○中廣決
之

一切災禍疾病，命終已後，當生極樂國土，得上品上生。文故知。後心薩埵持此真言，能除最後品災禍疾病，難斷元品惡業。命終已後，得成上品上生教主也。故

師曰：爾也。五佛寶冠持開數蓮花也。理趣會曼荼羅圖中，臺阿彌陀五佛寶冠持三華蓮花，前葉法菩薩一佛寶冠持未數蓮花也。云々。

今宗意云現世證得初歡喜後十六生成正覺也命終者卽此十六生之義也然則上品上生者第十六成_{正覺究竟}果也此卽大論如曰_{應滿足普賢}方成

觀自在菩薩印明羯磨會法菩薩印明也
想此菩薩等覺後身受職薩埵也斷五住
迷圓滿五分法身開散五指此心數念開
合蓮云等覺一轉入于妙覺也次無量壽

最正覺。大同耳。開觀經明。上品上生人。行相中云。阿彌陀如來。與○百千比丘聲聞大衆。演說妙法。聞已。即悟無生法忍。文若爾者。是非。法佛刹土。歟。有

印八葉印也。眞言大呪想蓮花臺觀自在菩薩依訖哩加持入妙覺海。居寂光都是妙覺究竟毘盧遮那也。上品上生教主也。在因位名觀自在菩薩。至果位卽稱觀

聲聞弟子又聞法得無生忍此初住地可得益故更不可云自土何答凡顯密二教行儀金水火也今經且約婆娑凡夫行人明應佛鞋也爲草提希婦人設

自在王如來不失本名云云
住云中臺居觀自在八葉居阿彌陀是觀
音等覺無垢之太子隣極位仍蒙衆佛加
可成佛之故中臺居之也八葉佛是印可

之部屬方等以此經意彼三摩地行相不可比況者也。就中此三摩地法祕之中深祕也云々。問觀音一印法有此三摩地。但不用彌陀印明故。觀音一菩

之料也。以之爲觀自在三摩地也。人不得意也云。

薩法也。不可有九品。然者八如來何答觀音心中妙觀察智也。此菩薩成菩提

說依八大菩薩曼荼羅經云然者
觀慈慮善金文除地八菩薩印可結

之其印明大教中有之云
次加持珠 無量轉自在王
次正念誦 云取蓮子珠云

大日 佛眼 本尊小説 觀音 空船
雲 勢至 馬頭 云 上

心中
唯引
阿密
合二
多密
際賀
羅呼
無與

心呪又廣聚陀羅尼經出之

觀音摩訶地

勢至
三請入索入
婆娑
馬頭蓮花部明王
立用之云

吟吟昨昨佉佉那那野野昨昨惹惹婆婆何何二二吒吒野野婆婆結結

次入三摩地
於圓滿清淨月輪上想衆訖理

不可得義 其字遠離不可得義
理趣釋云。訖哩字具四字成一真言。智

字門者一切法因不可得義羅字門者一切法離塵義併字門者自在不可得義○名爲涅槃山覺悟諸法

本不生故。二種執著皆遠離。證得法界。

大威德若馬頭又大陀羅尼後世所大
陀羅尼教自餘准知之云、為現在

大威德云、
第七行法用意事

胎可有都別等用

都境

唱禮九章如常於陀羅尼三反禮之

尊位八東西方

種子

種子

種子

三形

都法

別法

十三尊

種子

悉

第八經軌事

無量壽

奧文云

此軌

也云

安然

道印

造儀軌云

金剛頂經

此軌

此軌

此軌

此軌

此軌

一印曼荼羅云、
阿彌陀佛大思惟經

此經補陀落山中說以觀音為對揚、
尊像法並阿彌陀佛身印等之十四道

印別、成就法委說一云、
已上傳受經軌此外祕錄所載如左

阿彌陀經一卷

阿彌陀經二卷

無量壽經二卷

觀無量壽經一卷

阿彌陀經一卷

稱讚淨土佛攝受經一卷

後出阿彌陀佛偈經一卷

小無量壽經一卷

隨願往生經一卷

已上九經宜傍見

青頸觀自在儀軌并大悲成就法、阿彌陀

法也、青頸者、青是阿彌陀、色也、顯是蓮花

部也、故阿彌陀、青頸觀自在、云無失、云

功能、此是如來方便智、以衆生界無盡

義釋云、此是如來方便智、以衆生界無盡

故諸佛大悲方便、亦無終盡、故名無量壽

云、

無量壽軌云、不以少福無慧方便得生、彼

利是故依此數法正念修行、決定生於極

樂世界上品上生、獲得初地云、

又云、由數習定、現生每於定中見極樂世

界無量壽如來、在大菩薩衆會、聞說無量

契經、臨命終時、心不散動、三昧現前、利那

迅速、則生彼土、蓮花化生、證菩薩位云、
又云、薩滿一、反、則滅身中十惡四

重五無間罪、一切業障、悉皆消滅、○誦滿

一萬反、獲得不廢忘菩提心、三摩地菩提

心、顯現身中破滅圓明、猶如淨月輪、臨命

終時、見無量壽如來、與無量俱供菩薩衆

圍繞來迎、安慰行者、則生極樂世界上品

上生、證菩薩位云、

問、上品上生、寂光土、何故證菩薩位云、

耶、答、妙覺位有始中終三位、故入妙

覺海、五分法身未滿足、即名妙覺菩薩

位、文此則安然、御說也

問、云、智光圓滿、無復可增、故妙覺位不

可有始中終、設如大海鹹水、一味也

答、云、凡萬品、併有初中後、爾、即付終之

無復可增等、說如大海、漸有濃淡耳

云、

花經第二云、若善男子、善女人、誦持阿彌

陀佛、陀羅尼、並作印等日、俱養者、即得

滅除五逆四重、恒河沙數生死重罪云、

理趣經云、時薄伽梵、覺得自性清淨法性、

是觀自在王如來、與名、則此佛名、無量壽、

是觀自在王如來、與名、則此佛名、無量壽、

如來復說、一切平等、觀自在、智印、出生、

若理趣經云、大日如來、在善、所謂世間、一切

欲清淨、故即一切、願清淨、清淨、三摩地、世間

一切、垢清淨、故即一切、罪清淨、清淨、三摩地、世間

世間、一切清淨、故即一切、有情清淨、清淨、三摩地、世間

世間、一切清淨、故即一切、有情清淨、清淨、三摩地、世間

世間、一切清淨、故即一切、有情清淨、清淨、三摩地、世間

世間、一切清淨、故即一切、有情清淨、清淨、三摩地、世間

即生於六處不教一切煩惱金剛手若有
如蓮花以三指作意思惟設法諸慈
聞此理趣受持諸作慈思惟設法諸慈
如蓮花不爲客塵諸垢所染疾證無上
正等菩提時薄伽梵觀自在大菩薩欲重
顯明此義故照微咲作開敷蓮花勢觀
慈不樂說一切群生種色心
經軌決

無量壽如來拳印文

帖云二手金拳各面向胸右拳左大
印地者以印上下印地也以左拳下

之如打物之勢云

無量軌與云無量如來心真言

阿密哩合二多帶際賀羅畔

誦十萬反滿得見阿陀如來命決定

得生樂世界文

帖云多本有之或本出印或本不出之
其心印左右三指各蓮葉形也又集經

印結之其印右如文左還把右三指中
節已上左大指亦右小指下出左三指

甲押二風各立文

禾云劫集經云阿彌陀佛心印第六
右手中指已下三指總屈入左手掌

內把左手大指壓右大指押右三指
甲上三頭指直壓壓開之

觀自在王云云演金剛蓮花達摩法要文
堅勝蓮花云敷又金剛智也金軌金剛

拳印拳云云勝法梵漢取合常事也如
云悉地成就云

禾云無量壽軌花座印功能云一切

來各得此金剛蓮花爲座云是則堅
勝蓮花義聚
此軌先攝大俱也
帖云四攝勸請故於跏趺前安之如胎

耳文

蓮趣云於淨妙國土現成佛身住難
五濁世界則自在菩薩云

問是若極樂安樂然者何極樂有補
觀音耶答觀自在後心薩埵法金

別名也妙極果淨妙國土云未
證果住五濁世界云非極樂安樂又非

補處國音云

第九寂記事
阿彌陀略私記

奧書云續述已願聊省繁補闕悉文
阿彌陀加冥明于時長保五至二月

於廣西門大山寺偷以抄之天台沙
門金剛獅子皇慶文

禾云依十八道委悉被記之住云
池上藏記也

阿彌陀略私記
禾云依十八道略記也

已上相承記也
此外谷私記一兩本

谷別本記甲次用入佛三昧耶大金
谷別二印明

此所用金剛輪事阿闍并軍茶利軌之
例也用入佛三昧耶說所可尋之

義釋六釋入佛三昧真言云若不先

念持者不得作一切真言法事云
同別本記後本印次此次散念誦

云云
私起部主母明并觀音勢至等真

言於此少可念誦云
功德院問大原云正念誦外散念誦者

是何乎大原答云對上三摩地念誦根
本印後別念誦真言等少許用之云

第十卷數事
阿彌陀御修法所

奉念

大日如來真言二千一百遍
護衛本尊真言二千一百遍

阿彌陀如來真言
觀音勢至真言二千一百遍

三部尊真言二千一百遍
諸天曜宿真言二千一百遍

敬愛真言二千一百遍
奉供

大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度

諸神供三箇度
右諸依仰皆始自今月

一七箇日夜之間○僧綱大法師等殊
勤修上件教法奉祈由如件

仍勸諸
年 月 日 阿闍梨

寬元三年三月十日 於小河草了

建治二年十二月二十八日於三州書了

延慶三年十一月九日於三州寫了

同十八日一交了

興國元年正月二日執筆慈敷

于時貞和二年八月十八日書了

一交了

元祿十二年己卯夏四月二十六日書

雞頭院南軒

阿彌陀法印大僧都嚴覺洪道

阿彌陀許可作法

先佛前開伽藍香等 灑水一器持杖

師資共調威儀入堂等是也 加持香水逆順

禮佛著座弟子下座 即取弟子手三遍其頂 次散白事由

大略問遮難 其詞云

汝持三歸十戒後無所犯否

於如來正法不謗否

三昧耶不犯否如此三反問之

更授云

汝從今身至于佛身如來禁戒能持否

護持正法不捨菩提心否

於三昧耶戒不犯否若能持

即以善賢三昧耶印可授有真言

次授觀想有真言 次橫堅三反可授如常許 可耳語按

今覺三世諸佛祕密法門授阿彌陀如來

三身即一之三昧耶形了自今日坐菩提

道場其中間無妄失

授三身等印明在之 諸子共禮佛道向

詞云

願共諸衆生 往生安樂國

永久二年三月二十七日奉受了

院昭

天承元年辛未六月一日於白川阿彌陀

堂奉從智泉房阿彌陀奉受了

傳燈大法師聖昭

天養二年七月一日於穴太佛頂房御

房奉受了 傳燈大法師開朝

文治五年十月四日隨大原常寂房阿

彌陀房奉受了 一枚了

小呪印在口傳云 裏書

左右地水火空各相捨風各堅

阿許安樂房 淨土房佛

金剛界三摩耶會阿彌陀印真言印根

真言曰

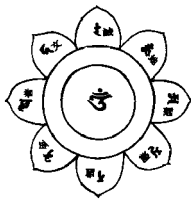
日南引穆索婆縛賀

無量壽說法印真言 印以左大指押

中指甲開餘三指橫胸前右手同作常

左手上真言曰

娑縛合婆法囉 稱上度德三

天養二年七月五日

賜佛頂御本寫之開朝云

以彼御本忠快寫取之

阿密 安養房流

先根本印

次小呪印真言 陀羅尼集經云阿彌陀

佛輪印謂左手仰掌大指無名指兩頭相

柱食中、小三指皆舒展之右手同前但以

此手覆左手上手二大指無名指、甲垂之

相柱阿彌陀心中心呪

唯阿密護合底倍倍

阿彌陀佛四十八大願印

二拳並二空舒並立二地開立即成用根

本大真言

阿彌陀佛即身成佛印

前印但二火開立真言上品也

日南唯阿密護多妬嬰吠達磨吉栗婆婆

阿三反

次阿彌陀三身印

舒左右掌各屈大指著頭指根左掌臍向

上右掌心向下中間五寸計虛心合開

胸放合大指即成向下身以前印向上身

已上印隱而可作之也是師口傳也

用決定往生真言呪曰

日南唯阿密護都特婆吠薩婆訶各反

私云前印者報身印也

最極秘中之祕密決定往生上品上

生蓮臺努力不可授與不信懈怠之

從根本以前可作之皆各隱可作

之也

寒書云左右地水○空各相檢○各

堅之印小呪

本云佛頂御房以智泉房御本○寫之

云

賜佛頂御本書寫之 比丘開朝

文治五年十月二日於大原賜彼御本

書寫之 佛子忠快

同日奉面受了 忠快記之

交點了

無量壽如來十二契印

一根本印

二羽外縛二空並緊二火峯柱如蓮葉

誦根本真言 在軌

二大身印

虛心合掌小氣以二地校二水背以二

風押二空頭真言曰 已下九印

那莫阿引去哩野二合 彌路引婆引去 耶婆

緊二河

三、大心印

不改前印以二風押二空甲上入用真

言曰

不不不 不不不

唯他他 唯他他

護身法界印

四、護身法界印

不改前身印二火入月爪甲相合印五

所真言曰

唯阿密護合多帝際寶羅呼

五、坐禪印

不改前印中立忍願如針真言曰

不不不 不不不

唯阿密護合帝諦哩婆婆合訶

六、波罪印

虛心合掌以二風望二火第三節以二

空押二火第二文二地開立真言曰

唯訖哩阿暗訖哩 不不不

七、小心印

各以大指押四指甲仰左側右入掌中

如環真言曰

唯訖哩阿暗訖哩 不不不

唯訖哩阿暗訖哩 不不不

八、頂印

內縛申二火相交真言曰

唯訖哩阿暗訖哩 不不不

唯三婆吠婆合訶

九、轉法輪印

二手開申以二空押二水甲 不不不 真言

日

唯達磨訖哩婆婆合訶

十、撥病印

以二拳仰左覆右當臍真言曰

不不不 不不不

不不不 不不不

不不不 不不不

唯主有佛

十一 隨類說法印 依此印可加天聖歌

二 手舒五輪以二空押二風端向乳下立有向外真言曰

十二 妙觀察智印 就在此

金剛合掌開掌仰安納舒二風背相捻

三 空輪真言曰

唯三摩地半度迷陀理婆轉二割 見所說也 不有契印等功可能見陀羅尼集經第二卷 波羅門僧正傳

次五悔代印真言曰淨三業印

本云佛頂御房賜智泉房本寫之文 賜佛頂御本寫之 比丘開朝

文治五年十月二日以右御本於大原書了 按點了 佛子忠快 同日面授了 忠快

九品往生密印明

九品說法印

以上品 以紫色押黑道 同真言曰

饒莫三曼多沒駄南阿密螺妬納婆合 吠達磨乞哩婆婆合詞

上中品

以虛空捻炎中上 前如真言曰 日南阿密螺多三 婆吠達磨陀囉婆

轉二詞

上下品 以大力善薩指押水自在王 日南阿密螺多藥路

中品三

以前一印仰左立有安甘露海上 上如真言曰

日南 真言曰

以前二印安坐水生 上如真言曰

日南 真言曰

以前三印處養生上 上如真言曰

日南 真言曰

以前二印背合火輪而上 上如真言曰

日南 真言曰

以前三印玄武相安寶部上 上如真言曰

九品往生印真言曰 印者梵陵印 左手仰置中心以右手覆左手勿相待云

唯阿密哩都 婆吠達磨

本云佛頂御房以智泉房御本寫之 賜佛頂御本書寫之 比丘開朝

文治五年十月二日於大原書寫之 金剛佛子忠快

按點 同日 奉面受 忠快

印偈本 日本國近江州比叡山延曆寺

許可 前權律師法橋上人位忠快

右金剛弟子前權律師法橋上人位忠快

係欲求於淨利訪修行於誨友薰修日積

加功年深今於清淨金剛契中證諸彌陀

之別法結淨土之良緣適任師資相承之

次第授傳法許可之印信義也以今生一

對之芳契將期當來九品之覺樂而已

文治五年四月四日 灌頂阿闍梨清淨金剛契中示

弘安 年無射候書集 遍照金剛承澄 同年應錄作寫御本 小比丘爾然 正和三年暮春候寫御本 交 同後三十二 少師僧圓慧 興國三年陸月二十八日書寫 示教

于時貞和二年六月晦日 賜彼御本
書寫一 法界金剛覺通三十九歲

一交一

元祿十二年己卯四月日書之

兜率谷難願院沙門嚴覺洪道

校合本與書云

寬元三年三月十日於小川草了

建長六年八月二十九日於大藏書之

願以此抄寫之功必生彼安樂之國

正元二年正月二十一日 尊澄

一覽 承澄

建武元年七月七日賜御本書寫一

同四年五月九日以御所之御本於花
藏房一交一 豪儀

文和四年乙未五月二十六日於西山寺

戶奥房以彼本書寫之

同日一交一 澄盛

享德三年六月二十六日書寫一

一校一 源喜三十五

寶永二年五月十八日以東南淨教房

真如藏本一校了 嚴覺

享保九辰年同午歲於出雲寺書寫校

合訖

